

સ્યાદ્વાદમંજરી

શ્રી પાર્શ્વનાથાય નમઃ

મૂળગ્રન્થ

કલિકાળસર્વજ્ઞ શ્રીહેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી વિરચિત

શ્રી જૈન સ્વે લક્ષ્મણજી જ્ઞાન મંડાર
જ ય પુ ર

અન્યયોગવ્યવચ્છેદદ્વાત્રિંશિકા

ટીકાગ્રન્થ

તાર્કિકરત્ન શ્રીમલ્લિષેણસૂરિજી વિરચિત

સ્યાદ્વાદમંજરી

(ગુર્જર ભાવાનુવાદ યુત)

ગુર્જરઅનુવાદના પ્રેરક અને કૃપાદાતા

સુવિશાળ ગચ્છનાયક ન્યાયવિશારદ, સ્યાદ્વાદસિદ્ધાંતસરસક, પ્રવચનપ્રવીણ આચાર્ય ભગવત

શ્રીમદ્વિજય ભુવનભાનુસૂરીશ્વરજી મહારાજ

ગુર્જર અનુવાદક સશોધક

પરમાત્મભક્તિરસિક ચાર વાર સૂરિમંત્ર સમારાધક આચાર્ય દેવ

શ્રી. વિ. જયશેખરસૂરીશ્વરજી મહારાજ

અનુવાદક

મુનિરાજ શ્રી અજિતશેખર વિજયજી

卐

પ્રકાશક

જૈન સઘ - ગુન્ટૂર.

PARSHVANATH JAIN TEMPLE
CLOTH BAZAR, GUNTUR - 522 003

સંવત ૨૦૪૮

*

૧૬૮-૫૦૦

આવૃત્તિ બીજી

*

કિંમત રૂ. ૧૧૦ ૦૦

પ્રા....મિ....સ્થા....ન

શ્રી જિનશાસન આરાધના ટ્રસ્ટ

C/o અધ્યાપક ચંદ્રકાંત એસ શાહ

કનાસાનો પાડો

પાટણ - ગુજરાત

PIN 384 265

શ્રી કુમારપાળ વી શાહ

૩૯, કલીકુંડ સોસાયટી

મહલીપુર ચાર રસ્તા

ધોળકા - ૩૮૭૮૧૦

વિદ્યા વિવેકો વિનયો વિશુદ્ધિ, મિદ્ધાન્તવાલ્લભ્યમુદારતા ચ ।

અસદ્ગ્રહ્યાન્તિ વિનાશમેતે, ગુણાસ્તૃણાનોંવ કળાદ્વગ્ને ॥

અધ્યાત્મસારે

જેમ દાવાનલના કણથી વાસની ગળી ખાખ ધાય છે, તેમ અસદ્ગ્રહના પ્રભાવે વિદ્યા, વિવેક, વિનય, વિશુદ્ધિ, સિદ્ધાન્તપ્રિયતા અને ઉદારતા આ બધા ગુણો વિનાશ પામે છે

ભાવનિદ્રા એટલે મોહમય દષ્ટિ, અતત્ત્વના ચિંતન, રાગદ્વેષની રમત, મિથ્યાત્વનો મુઝારો, બાહ્ય ભાવના તાંડવ, પ્રમાદની પરવશતા વગેરે ...

આને ટાળીને સતત ધર્મજાગરિકા, ધર્મજાગૃતિ, અર્થાત્ જ્ઞાનમય દષ્ટિ, સમભાવનો અભ્યાસ, સંયોગ-વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ, તત્ત્વની સમ્યક્ વિચારણા, અંતર્મુખભાવ, સત્પુરુષાર્થ તમન્ના વગેરે રાખવી જોઈએ.

- પૂજ્ય ગરજાધિપતિ આચાર્યદેવ શ્રી વિ. ભુવનભાનુસૂરીશ્વરજી મહારાજ ...

* ઉચ્ચ પ્રકાશના પથે.

અયોગવ્યવરહેદ્વાત્રિશિકા

એક અવલોકન

પૂજ્યપાદ આચાર્ય દેવ શ્રીમદ્વિજય હેમચન્દ્ર સૂ. મ. ના પ્રશિષ્ય મુનિ મહાબોધિ વિજયજી

સસાર દુઃખમય છે !

સસાર પાપમય છે !

સસાર રાગમય છે !!

સ્તોત્ર :

ઈષ્ટ અને અનિષ્ટ વસ્તુ ઉપર રાગ અને દ્વેષ કરીને જીવ પાપમા પ્રવૃત્તિ કરે છે તેને લીધે અશુભ કર્મનો બધ કરે છે આ અશુભ કર્મના ઉદયથી સસારી આત્મા દુ ખી થાય છે સસારના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમા તે સુખની ઝખના કરતો દોડે છે, પરતુ તેને કયાય સુખ પ્રાપ્ત થતુ નથી તે બેચેન બની જાય છે, હતાશ બની જાય છે, તેનુ મન અશાન્ત બની જાય છે આવા અશાન્ત મનને શાન્ત-પ્રશાન્ત-ઉપશાન્ત બનાવવા માટેનો પરમ ઉપાય છે પરમાત્મ-ભક્તિ

પરમાત્મ-ભક્તિનો રસ એવો અદ્ભુત છે કે એ રસગગામા નાના બાળકથી માડીને પ્રૌઢપડિત સુધીના કોઈપણ આત્મા સ્નાન કરે તો એનુ ચિત્ત નિર્મળ થયા વિના ન રહે એમા પણ જ્યારે સ્તુતિ-સ્તોત્રમા રહેલા દિવ્ય ભાવો સમજાય છે ત્યારે તો તેનો આનંદ કોઈ અનેરો હોય છે. પ્રભુ ભક્તિથી ક્ષયમા શુભ ભાવો પ્રગટ થાય છે આ શુભ ભાવોને વાચા આપવા પૂર્વના મહાપુરુષોએ તેને સ્તુતિ/સ્તોત્ર/સ્તવન આદિમા ગૂંથી લીધા છે પ્રાચીનકાળથી સ્તુતિ/સ્તોત્ર વિષયક સાહિત્યની રચના ચાલી આવે છે જે આજે પણ અવિચ્છિન્નપણે ચાલુ છે

પ્રાચીન કાળમા સસ્કૃત/પ્રાકૃત ભાષામા સ્તોત્રાદિની રચના થતી હતી જેમ જેમ કાળની રેતી પરથી એક પછી એક સૈકાઓ પસાર થતા ગયા, તેમ તેમ જનસમુદાયની અભિરુચિ પણ બદલાતી રહી જેને લીધે સસ્કૃત/પ્રાકૃત અપભ્રંશ ભાષામા રચાતા સ્તુતિ/સ્તોત્રાદિ સાહિત્યે નવો જ પલટો ખાધો પૂર્વના કાળમા જે સ્તુતિ/સ્તોત્રાદિ સાહિત્ય સંસ્કૃતાદિ ભાષામા રચાતુ હતુ, તે અનુક્રમે વધારેને વધારે ગુજરાતી અને હિન્દુસ્થાની ભાષામા રચાતુ ગયુ બાળજીવો પણ સરળતાથી સ્તુતિના ભાવો સમજી શકે એ માટે ગુજરાતી ભાષાના સ્તુતિસાહિત્યમા ઢગલાબધ ચૈત્યવદન/ સ્તુતિ/ સ્તવન/ દેવવદન/ પૂજા/ ભાસ/ રાસ/ ગીત/ શ્રાગ વગેરે વિવિધ ભાષા/ છંદ/ અલંકારમય કૃતિઓ ગૂંથાતી ગઈ

અરિહંત પરમાત્માનુ ગુણોત્કીર્તન અથવા તેમની સમક્ષ આત્મનિદાવગેરે સ્તુતિ/ સ્તોત્રોનો વિષય હોય છે તેથી અરિહંત પરમાત્મા વિષયક અનેક સ્તુતિ/ સ્તોત્રોની રચના આજ સુધીમા થઈ છે. આ સિવાય સિદ્ધભગવતો/ શાસનદેવીઓ/ સરસ્વતીદેવી અને શત્રુજયાદિ તીર્થોને ઉદ્દેશીને પણ અનેક સ્તોત્રોની રચના થઈ છે

સ્તોત્રકાર

જૈન શાસનમા થયેલા અનેક આચાર્યો/ શ્રમણો/ રાજ-મહારાજઓ/ મંત્રી - મહામંત્રીઓએ

પ્રભુભક્તિ નિમિત્તે સ્તુતિ/ સ્તોત્ર સાહિત્યનું અનેરું સર્જન કર્યું છે આ સ્તુતિ/ સ્તોત્રોમાં પરમાત્માના ગુણોનું વર્ણન તથા આત્માના ઘોષોનું દર્શન ખીચોખીચ ભરેલું છે

શ્રી માનતુંગસૂરિ, શ્રી જિનપ્રભસૂરિ, શ્રી મુનિસુંદરસૂરિ આદિ શ્રમણો તેમજ મહાકવિ ધનપાલ, બિહલણ, કવિચકવર્તી શ્રીપાળ, ગૂર્જરેશ્વર શ્રી કુમારપાળ, મહામાત્ય શ્રી વસ્તુપાળ આદિ શ્રાવકોએ અનેકાનેક ભક્તિરસભરી કૃતિઓ જૈન સાહિત્યને અર્પણ કરી છે

જ્યારે આચાર્ય શ્રી સિદ્ધસેનદિવાકરસૂરિકૃત ડાત્રિશિકાઓ, કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચન્દ્રસૂરિકૃત અયોગવ્યવચ્છેદદ્વાત્રિશિકા, અન્યયોગવ્યવચ્છેદદ્વાત્રિશિકા, વીતરાગ સ્તોત્ર, મહોપાધ્યાયશ્રી યશોવિજયજી મહારાજ કૃત શ્રી વીરસ્તુતિ, શબેશ્વરપાર્શ્વજિન સ્તુતિ, પ્રતિમાશતક, પરમાત્મસ્વરૂપ પચવિશતિકા આદિ સ્તુતિઓ માત્ર ભક્તિરસથી જ નહિ, પરંતુ ગભીર-અતિગભીર તત્ત્વજ્ઞાનથી પણ ભરપૂર છે. જેને લીધે જૈન દર્શન અને જૈન સાહિત્ય આજે પણ ગૌરવવંતુ છે.

ખરતરગચ્છીય આચાર્ય શ્રી જિનપ્રભસૂરિ તથા તપાગચ્છીય આચાર્ય શ્રી મુનિસુંદરસૂરિએ આ સાહિત્યના સર્જનમાં અનન્ય ફાળો નોંધાવ્યો છે વિવિધ ભાષા અને વિવિધ છંદમાં તેમણે સેકંદ્રે સ્તોત્રોની રચના કરી છે સ્તોત્ર સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં આવું યોગદાન આપનાર પ્રાય તેઓશ્રી જ હશે

આ ઘર્ષ સંસ્કૃત/ પ્રાકૃત/ અપભ્રંશ ભાષામાં રચાયેલ સ્તુતિ/ સ્તોત્ર સાહિત્યની વાત પણ સોળમી શતાબ્દીમાં સંસ્કૃત/ પ્રાકૃત ભાષાનું સ્થાન એકાએક ગુજરાતી ભાષાએ લીધું અને ગૂર્જરગીરામાં પણ ભાવવાહિની કૃતિઓની રચના થવા લાગી આની અસર એટલે સુધી થઈ કે ન્યાયાચાર્ય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ તથા વિનયવિજયજી મહારાજ જેવા વિદ્વાન શ્રમણોએ પણ આ ક્ષેત્રમાં પોતાનું યોગદાન કર્યું છે આ સિવાય માનવિજયજી, પદ્મવિજયજી, મોહનવિજયજી, વીરવિજયજી આદિ પંડિત મહાત્માઓ તથા ઋષભદાસ કવિ વગેરે ગૃહસ્થોએ પણ વિવિધ સ્તુતિ/ સ્તોત્ર સાહિત્યનું સર્જન કરી જૈનસ્તવસાહિત્યને ગૌરવવંતુ બનાવ્યું છે વળી ભિન્ન ભિન્ન દેશમાં વિચરતા જૈનાચાર્યોએ તે તે દેશની ભાષામાં કેટલીક રચનાઓ કરી છે અર્થાત ગુજરાતી, હિન્દી, મારવાડી, પંજાબી, કચ્છી, દક્ષિણી, ફારસી વગેરે દરેક ભાષામાં અનેકાનેક કૃતિઓ કરી છે, તે છતાં ગુજરાતી ભાષામાં જેટલી કૃતિઓ રચાણી છે, તેટલી કૃતિઓ પ્રાય અન્ય કોઈ ભાષામાં રચાણી નથી જેની સાક્ષીરૂપે ભારતના વિવિધ ક્ષેત્રમાં પથરાયેલ પ્રાચીન/ અર્વાચીન હસ્તલિખિત ગ્રંથોના જ્ઞાનભંડારો આજે પણ ઊભા છે, જેમાં ગુજરાતી ભાષામાં રચાયેલ સ્તુતિ/ સ્તોત્ર સાહિત્યનો અણમોલ ખજાનો આજે પણ સુરક્ષિત છે ખેદની વાત એ છે કે છેલ્લા ૪ સૈકામાં રચાયેલ ગુજરાતી સ્તોત્ર સાહિત્યમાંથી જેટલું સાહિત્ય પ્રકાશિત થયું છે તે કરતા વધુ સાહિત્ય આજે અપ્રગટ છે

અયોગવ્યવચ્છેદદ્વાત્રિશિકા

આ સ્તોત્ર શ્રી વર્ષમાનસ્વામી ભગવતની સ્તુતિ રૂપ છે એટલું જ નહિ પરંતુ ગભીર તત્ત્વજ્ઞાનથી ભરપૂર છે

આચાર્યશ્રી મલ્લિધેણસૂરિકૃત સ્થાદ્રાદમજરીમાં અન્યયોગવ્યવચ્છેદદ્વાત્રિશિકાના બીજા શ્લોકની અવતરણિકામાં અન્યયોગવ્યવચ્છેદનો અર્થ આ મુજબ કર્યો છે

“અસ્યા ચ સ્તુતાવન્યયોગવ્યવચ્છેદોઽધિકૃતસ્તસ્ય ચ તીર્થાન્તરીયકલ્પિતતત્ત્વાભાસનિયસેન તેપામાત્ત્વવ્યવચ્છેદ સ્વરૂપમ્ ।”

અર્થાત્ તીર્થકર સિવાયના અન્ય દેવોમા આપ્તત્વનો અભાવ તે અન્યયોગવ્યવચ્છેદ (અને તીર્થકરોમા જ આપ્તત્વ એટલે કે તીર્થકરોમા આપ્તત્વના અભાવનુ ખડન તે અયોગવ્યવચ્છેદ)

પ્રસ્તુત દ્વાત્રિશિકા સિદ્ધસેન દિવાકરસૂરિકૃત દ્વાત્રિશિકાને નજર સમક્ષ રાખીને રચાયેલ છે જે આ સ્તોત્રના તૃતીય શ્લોક ઉપરથી જણાય છે

“ ક્વ સિદ્ધસેનસ્તુતયો મહાર્થા અશિક્ષિતાલાપકલ્પા ક્વ ચૈવા ।

તથાપિ યુથાધિપતે પથસ્ય સ્વલદ્રતિસ્તસ્ય શિશુર્ન શોચ્ય ॥૩॥ ”

વળી કેટલાક શ્લોકો સિદ્ધસેનસૂરિની દ્વાત્રિશિકાના શ્લોકોને અનુસરે છે

આચાર્યશ્રી મલ્લિધેણુસૂરિ મહારાજે પણ શ્યાદ્રાદમજરીમા આ પ્રમાણે કહ્યું છે—

શ્રી હેમચન્દ્રસૂરિના જગત્પ્રસિદ્ધ શ્રી સિદ્ધસેનદિવાકરવિરચિત દ્વાત્રિશદ્ દ્વાત્રિશિકાનુસારિ શ્રી વર્ધમાનજિનસ્તુતિરૂપાયોગવ્યવચ્છેદાન્યયોગવ્યવચ્છેદાભિધાન દ્વાત્રિશિકાદ્વિતય વિદ્વજ્જનમનસ્તત્વાવબોધનિવન્ધન વિદધે ॥

અયોગવ્યવચ્છેદ દ્વાત્રિશિકામા જૈનદર્શનનુ સુદર સ્વરૂપ બતાવ્યું છે સ્તુતિકારશ્રી હેમચન્દ્રસૂરિ મહારાજને એ વાતમા કોઈ સંદેહ નથી કે,

(૧) તીર્થકરો સર્વદોષોથી મુક્ત છે

(૨) પરમાત્મામા જે યથાર્થવાદિતાનો ગુણ છે, તેવો અન્યતીર્થિકોમા કયાય દેખાતો નથી

(૩) પરમાત્માનુ શાસન અજેય છે, માટે તેમા ક્યારેય કોઈ ને સંદેહ કરવાની જરૂર નથી

(૪) પરમાત્માના જ આગમો પ્રામાણિક છે અન્ય તીર્થિકોએ રચેલા આગમોમા વિવેક શૂન્ય હિંસાદિના વિધાનો આપેલા હોવાથી તે અપ્રામાણિક છે

(૫) કલ્યાણકારી એવા જૈનશાસનની જે લોકો ઉપેક્ષા કરે છે તેમા તે લોકોના દુષ્કર્મનો જ ઉદય સમજવો

અતમા સ્તુતિકાર અતિ મહત્વની વાત કરે છે

“ ન વીતરગાત્ પરમસ્તિ દૈવતમ્ ન ચાપ્યનેકાન્તમૃતે નયસ્થિતિ ।”

વીતરાગ સિવાય બીજો કોઈ દેવ નથી તથા અનેકાન્તને છોડીને બીજો કોઈ ન્યાયમાર્ગ નથી

૩૨ શ્લોકમય આ સંપૂર્ણ સ્તોત્રમા અન્ય દર્શનો કરતા જૈનદર્શનજ પ્રધાન છે અન્ય તીર્થિકોના દેવો કરતા વીતરાગ પરમાત્માના આગમો જ યથાર્થ છે તેનુ સચોટ વર્ણન કરવામા આવ્યું છે

છન્દ

આ દ્વાત્રિશિકાના શ્લોકો નીચે મુજબના છંદોમા છે

* પ્રથમ શ્લોક ઉપેન્દ્રવજ્રા છન્દમા છે

| * સત્તર-અઠાર શ્લોક ઉપજાતિ છંદમા છે

૧ પ્રોફેસર હીરાલાલસ્ત્રિકદાસ કાપડીયાએ જૈન સંસ્કૃત સાહિત્યનો ઇતિહાસ ખંડ-૨, ઉપખંડ-૩માં આ સ્તોત્રના કેટલાક શ્લોકોના છન્દો જુદા જ બતાવ્યા છે જે તે શ્લોકમા ઘટતા નથી ઘ ત એક થી સાત, તેર, ચૌદ, સોળ, ઓગણીશથી બાવીશ, અને છવીસમો શ્લોક ઉપજાતિ છંદમા બતાવ્યો છે તથા અશ્વવીશમાં શ્લોકના અતિમ બે ચરણ ઉપેન્દ્રવજ્રમાં બતાવ્યા છે પણ તે શ્લોકોના છંદો મેળવતા તેમા તે છંદ ન ઘટતા બીજા છંદો ઘટ્યા છે

- * દ્વિતીય શ્લોક વંશસ્થ છંદમા છે
- * ત્રણથી સાત શ્લોક ઉપેન્દ્રવજ્રા છંદમાં છે
- * આઠથી અગ્યાર શ્લોક ઉપજાતિ છંદમા છે.
- * બારમાં શ્લોકનુ પ્રથમ ચરણ ઇન્દ્રવશા છંદમા છે
- * શેષ ૩ ચરણ વંશસ્થ છંદમા છે
- * તેર-ચૌદ શ્લોક ઉપેન્દ્રવજ્રા છંદમા છે
- * પદરમો શ્લોક ઉપજાતિ છંદમાં છે
- * સોળમો શ્લોક ઉપેન્દ્રવજ્રા છંદમાં છે.

- * ઓગણીશથી બાવીસ શ્લોક ઉપેન્દ્રવજ્રા છંદમાં છે
- * ત્રેવીસથી પચ્ચીસ શ્લોક ઉપજાતિ છંદમાં છે.
- * છવીશમો શ્લોક ઉપેન્દ્રવજ્રા છંદમાં છે.
- * સત્તાવીશમો શ્લોક ઉપજાતિ છંદમા છે
- * અઠ્ઠવીશમો શ્લોક વંશસ્થ છંદમાં છે
- * ઓગણત્રીસ-ત્રીસ શ્લોક ઉપજાતિ છંદમાં છે
- * એકત્રીસમો શ્લોક રથોદ્ગતા છંદમાં છે
- * બત્રીશમો શ્લોક શિખરિણી છંદમા છે

ટીકા-ભાષાતર

આ સ્તુતિ અન્યયોગવ્યવચ્છેદદ્વાત્રિશિકા જેટલી ગહન નહિ હોવાથી કે અન્ય કોઈ પણ કારણે પ્રાચીનકાળ મા આના ઉપર કોઈ ટીકા રચાઈ હોય તેમ જણાતુ નથી

વિ સં ૨૦૧૫ માં લગભગ ૬૦૦ શ્લોક પ્રમાણ કીર્તિકલા નામની વ્યાખ્યા કીર્તિચન્દ્રવિજયછગણિએ આ સ્તોત્ર પર રચી છે મૂળ શ્લોકનુ ગુજરાતી તથા હિન્દીમાં ભાષાતર બે-ત્રણ સ્થાનેથી થયેલ છે જેમા તત્ત્વનિર્ણયપ્રાસાદમા શ્રી આત્મારામજી મહારાજે કરેલ મૂળ શ્લોકોનુ હિન્દી વિવેચન અતિ મહત્વનુ છે

ઉદ્ધરણ

કલિકાલસર્વજ્ઞ આચાર્યદેવ શ્રી હેમચન્દ્રસૂરિ મહારાજે આ સ્તોત્રની રચના કરી છે તેમ જ સ્વકૃત પ્રમાણમીમાસા નામના ગ્રંથમાં પ્રથમ અધ્યાયના પ્રથમ આશ્લિક ૧૬માં સૂત્રમાં આ સ્તોત્રના ૨૧/૨૫/૩૧ એમ ૩ શ્લોક અનુક્રમે યદત્તુમ/ યદવદામ સ્તુતૌ/ અવોચામ હિ દ્વારા લીધા છે આ સિવાય અન્ય ગ્રંથકારોએ પણ આ સ્તોત્રના શ્લોકોનુ ઉદ્ધરણ ઘણે ઠેકાણે કર્યું છે

નુલ્લા

અયોગવ્યવચ્છેદદ્વાત્રિશિકાના કેટલાક શ્લોકો આચાર્ય શ્રી સિદ્ધસેનદિવાકરસૂરિ કૃત દ્વાત્રિશદ્ દ્વાત્રિશિકા તથા સમન્તભદ્ર કૃત યુકત્યનુશાસન સાથે સામ્ય ધરાવે છે કોઈ કોઈ શ્લોક સ્વયંભૂસ્તોત્ર, કલ્યાણમંદિર, ભક્તનામર, આત્મમીમાસા સ્તોત્રો સાથે પણ સમાનતા ધરાવે છે.

રચના

અન્યયોગવ્યવચ્છેદદ્વાત્રિશિકાના પ્રથમ કાવ્યની ટીકામા આવતી નીચેની પંક્તિ પરથી જણાય છે કે અન્યયોગવ્યવચ્છેદદ્વાત્રિશિકાની રચના થયા પૂર્વે અયોગવ્યવચ્છેદદ્વાત્રિશિકાની રચના થઈ છે

અન્યયોગવ્યવચ્છેદદ્વાત્રિશિકાનું પ્રથમ કાવ્ય આ મુજબ છે -

" અનન્તવિજ્ઞાનમતીતદોપમવાઘ્યસિદ્ધાન્તમમર્ત્યપૂજ્યમ્ ।

શ્રીવર્ધમાન જિનમાતમુખ્યમ્ સ્વપ્રભુવ સ્તોતુમહ યતિષ્યે ॥ "

આમાં આવતા શ્રીવર્ધમાન પદની આચાર્ય શ્રી મલ્લિષેણસૂરિ આ મુજબ ટીકા કરે છે

‘અત્ર ચ શ્રી વર્ધમાનમિતિ વિશેષણતયા યદ્ વ્યાખ્યાત તદયોગવ્યવચ્છેદાધિધાનપ્રથમદ્વાત્રિશિકાપ્રથમકાવ્ય તૃતીયપાદવર્તમાન ‘શ્રી વર્ધમાનાભિધમાત્મરૂપમ્’ ઇતિ વિશેષ્યબુદ્ધૌ સપ્રધાર્ય વિજ્ઞેયમ્ । તત્ર હિ આત્મરૂપમિતિ વિશેષ્યપદમ્, પ્રકૃષ્ટ આત્મા આત્મરૂપસ્ત પરમાત્માનમિતિ યાવત્ । આવૃત્વા વા વિશેષણમપિ વિશેષ્યતયા વ્યાખ્યેયમ્ ।’

યોગશાસ્ત્રવૃત્તિ/ પ્રમાણમીમાસા વૃત્તિ આદિ ગ્રન્થોની પૂર્વ આ બને સ્તોત્રોની રચના થઈ છે તેમ તેમા આવતા તેના ઉદ્ધરણો પરથી જણાય છે

સ્તોત્ર સાહિત્ય-તર્ક સાહિત્ય

કલિકાલ સર્વજ્ઞ આચાર્યશ્રી હેમચન્દ્રસૂરિ મહારાજનુ અયોગવ્યવચ્છેદદ્વાત્રિશિકા સ્તોત્ર સ્તુતિ અને તર્ક ઉભયને લગતુ હોવાથી અત્રે આચાર્યશ્રી વિરચિત સ્તુતિ અને તર્ક વિષયક સાહિત્યની માહિતી આપવામા આવે છે

સ્તોત્ર-તર્ક સાહિત્ય

(૧) અન્યયોગવ્યવચ્છેદ દ્વાત્રિશિકા

૩૨ પદ્યાત્મક આ સ્તોત્ર શ્રી વર્ધમાન સ્વામીની સ્તુતિરૂપ છે આમા ‘અન્યદર્શનો દૂષણોથી ભરપૂર છે તેમજ અન્યદર્શનોના દેવોમા આપ્તત્વ ઘટતુ નથી’ તે જણાવેલ છે

(૨) અયોગવ્યવચ્છેદદ્વાત્રિશિકા

૩૨ પદ્યાત્મક આ સ્તોત્રમા શ્રી વર્ધમાન સ્વામીની સ્તુતિ છે તેમજ તીર્થકરોમા જ આપ્તત્વ ઘટે છે અન્યદર્શનના દેવોમા આપ્તત્વ ઘટતુ નથી તે બતાવાયેલ છે

(૩) વીતરાગસ્તોત્ર

ભક્તિભાવથી ભરપૂર અને દાર્શનિક ઝળકથી શોભતુ આ સ્તોત્ર ૨૦ પ્રકાશમા વિભક્ત છે તેમા કુલ ૧૮૮ પદ્યો છે

સ્તોત્ર સાહિત્ય

(૪) સકલાર્ત્ત સ્તોત્ર

આ સ્તોત્ર કુલ ૩૩ પદ્યોનુ છે તેમાથી પ્રથમના ૨૫ પદ્યો અને ૨૭મુ પદ્યે ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્રના પ્રથમ પર્વમા મગલાચરણરૂપે છે અને ૨૬ મુ તથા ૩૧ મુ પદ્યે પરિષિષ્ટ પર્વના પ્રારભમા મગળશ્લોકો રૂપે છે ૨૮ થી ૩૦ તથા ૩૨ અને ૩૩ મુ પદ્યે અન્યકર્તૃક કહેવાય છે આમા પ્રથમના બે પદ્યો દ્વારા આર્હેન્ય અને અરિહંતોને વદન કરાયેલ છે પછીના પદ્યોમા ૨૪ ભગવાનની સ્તુતિ કરાયેલ છે

(૫) મહાદેવ સ્તોત્ર

૪૪ પદ્યાત્મક આ સ્તોત્રમા મહાદેવ કોને કહેવાય તે વાત સમજાવી છે ૪૩ શ્લોક ‘અનુષ્ટુભ્’ છંદમા છે અંતિમ શ્લોક આર્યાછંદમા છે

૧ આ સ્તોત્ર ઉપર આચાર્યશ્રી મલિલેણસૂરિ વિરચિત શ્યાદ્રાદમજરી નામની ટીકા લોકપ્રસિદ્ધ છે આ સિવાય મહોપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજે આ સ્તોત્ર ઉપર શ્યાદ્રાદમજુષા નામની ટીકા રચી હતી જે હજી સુધી અપ્રગટ છે આની ૧ નકલ મુબઈના અનંતનાથ જૈન દેરાસરના હસ્તલિખિત જ્ઞાનભંડારમાં હતી પરંતુ ગમે તે કારણે અત્યારે ત્યાંના જ્ઞાનભંડારમાથી તે ગાયબ થઈ ગઈ છે તેમજ આ ગ્રન્થની બીજી એક નકલ કોડાય (કચ્છ)ના જૈન જ્ઞાનભંડારમાં છે તેવુ સંભળાય છે જો હોય તો આ ગ્રન્થનુ વ્યવસ્થિત સંપાદન કરીને તે બહાર પાડવો જોઈએ

(૬) અર્હન્નામસમુચ્ચય

કહેવાય છે કે આ ગ્રન્થ આચાર્યશ્રી હેમચન્દ્રસૂરિ રચિત છે તેમા અરિહંતના ૧૦૦૦ નામો આપેલ છે તેથી આ ગ્રન્થ અર્હન્નામસહસ્રસમુચ્ચય પણ કહેવાય છે જો કે આ ગ્રન્થના આદિ/ અંત ભાગમા કથાયતે શ્રી હેમચન્દ્રસૂરિ મહારાજ કૃત હોય તેમ જણાતુ નથી પરંતુ પ્રાચીનકાળથી આ ગ્રન્થની તેમના નામે પ્રસિદ્ધિ રહી છે આના દશ પ્રકાશ છે દરેક પ્રકાશમા સો સો નામ છે કુલ ૧૧૭ અનુષ્ટુભ્ સ્લોકાત્મક આ ગ્રન્થ છે પ્રથમ ત્રણ સ્તોત્રમા પરમાત્માની સ્તુતિ સાથે દાર્શનિક વિચારણા પણ ભરેલી છે તેથી આ ત્રણ સ્તોત્રો સ્તુતિ અને તર્ક ઉભયવિષયક છે અન્ય ત્રણ સ્તોત્રમા પરમાત્માની સ્તવના છે

તર્ક સાહિત્ય

(૭) પ્રમાણમીમાસા-સ્વોપજ્ઞવૃત્તિ

આ મૂળ ગ્રંથ સૂત્રાત્મક છે આના ઉપર આચાર્યશ્રીએ સ્વોપજ્ઞ વૃત્તિ રચી છે પ્રથમ અધ્યાયના બે આહિનિક તથા દ્વિતીય અધ્યાયના દોઢ આહિનિક જેટલુ વર્તમાનમા મળે છે જે લગભગ ૨૫૦૦ સ્લોક પ્રમાણ હશે આમા પ્રમાણાદિનુ સુંદર વર્ણન છે

(૮) પેદાકુશ

૧૦૦૦ સ્લોક પ્રમાણ આ ગ્રંથનુ બીજુ નામ દ્વિજવદનચપેટા છે આ ગ્રંથના નામ પરથી લાગે છે કે આમા વેદમા આવતા વિષયોનુ ખડન હશે

(૯) તર્ક

વર્તમાનમા અપ્રાપ્ય આ ગ્રન્થની રચના આચાર્યશ્રી હેમચન્દ્રસૂરિ મહારાજે કરી હતી તે નીચેના બે પ્રમાણથી જણાય છે

(૧) અભિધાનચિતામણિ નામમાલા-કાઽ ૬-સ્લોક-૧૩૬૯ની ટીકામા મન શબ્દના પર્યાયમાથી મનસ્ શબ્દની વ્યુત્પત્તિમા નીચે મુજબ જણાવ્યુ છે

મન્યતે જાનાત્યથાન્ મન , યદ્વોચામ તર્કે 'સર્વાર્થગ્રહણ મન,' ઇતિ 'અસ્' (ઝળા ૧૫૨) ઇત્યસ્ .

(૨) આચાર્યશ્રી સોમપ્રભસૂરિ મહારાજ પોતાના શતાર્થ કાવ્ય નામના ગ્રન્થમા હેમચન્દ્રસૂરિ મહારાજની સાહિત્યના ક્ષેત્રમા સર્વાંગીણ પ્રતિભાનુ વર્ણન કરતા જણાવે છે.

ક્લૃપ્ત વ્યાકરણ નવ વિરંચિત છન્દો નવો દ્વયાશ્રયાલંકારો પ્રથિતૌ નવો પ્રકટિત શ્રીયોગશાસ્ત્ર નવમ્ . તર્ક સજનિતો નવો, જિનવરદીના ચરિત્ર નવમ્, વદ્ધ યેન ન કેન કેન વિધિના મોહ કૃતો દૂરત્ . ॥

આ સિવાય દ્વાત્રિશદ્દદ્વાત્રિશિકા, આપ્તનિઘ્યાલકાર, પ્રમાણમીમાસા બૃહદ્વૃત્તિ, સપ્તતત્ત્વવિચારણા, પ્રમાણશાસ્ત્ર આદિ સ્તોત્ર અને તર્ક સાહિત્યના ગ્રંથોની રચના પ્રાય આચાર્યશ્રીકૃત મનાય છે વર્તમાનમા આમાના એકે ગ્રંથો ઉપલબ્ધ નથી

૧ આ ગ્રંથ અપૂર્ણ હોવાથી કેટલાક વિદ્વાનો આ ગ્રંથને આચાર્યશ્રીની અંતિમ કૃતિ માને છે પરંતુ તે અચુક જણાય છે, કારણ કે અભિધાનચિતામણિસ્વોપજ્ઞ વૃત્તિમા આ ગ્રંથનો ઉલ્લેખ છે જેસલમેરના જ્ઞાનભંડારમા આ ગ્રંથ સપૂર્ણ હતો તેમ કહેવાય છે હાલમાં ત્યાં ગ્રંથ નથી

જીવનકરમર

કલિકાલ સર્વજ્ઞ આચાર્યશ્રી હેમચન્દ્રસૂરિ મહારાજનું વિશાળ જીવન ચરિત્ર આજ સુધીમા અનેક સ્થાનેથી પ્રગટ થયુ છે અહીં તો તેમના જીવનની મુખ્ય મુખ્ય વિગતોને જ લેવામા આવી છે

આચાર્યશ્રી હેમચન્દ્રસૂરિ મહારાજનો જન્મ ગુજરાતમા, 'ધધુકામા', વિ સં ૧૧૪૫ મા કાર્તિક સુદ પૂનમે શનિવારે રાત્રિના સમયે થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ ચાચિગ હતું તેમની માતાનું નામ પાહિનીદેવી હતું તેમના વશજો મોઢેરા ગામમાથી નીકળ્યા હોવાથી તેમના માતા/ પિતા મોઢવશીય વૈશ્ય ગણાતા તેમની કુળ દેવી ચામુડા હતી તેમના કુલયજ્ઞ ગોનસ નામના હતા માતા પિતાએ આ બે દેવતાના આદ્ય અક્ષરોને લઈને તેમનું નામ ચાગદેવ રાખ્યું ચાગદેવના પિતા શૈવધર્મી હતા જ્યારે તેમની માતા અને મામા નેમિનાગ જૈનધર્મી હતા

એક વખત આચાર્યશ્રી દેવચન્દ્રસૂરિ મહારાજ ધધુકામા આવ્યા ત્યાં તેમણે ઉપાશ્રયમા આવેલા ચાગદેવને જોયો તેના શુભ લક્ષણોથી પ્રભાવિત થયેલા આચાર્યશ્રીએ પાહિની પાસે ચાગદેવની માગણી કરી જૈનશાસનની પ્રભાવનાને નજર સામે રાખીને પાહિનીએ ચાગદેવ આચાર્યશ્રીને સમર્પિત કર્યો

આચાર્ય ભગવત સાથે વિહાર કરતો ચાગદેવ ખભાત આવ્યો ચાગદેવની યોગ્યતા જોઈને આચાર્યશ્રીએ વિ સં ૧૧૫૦ મા તેને પ્રવ્રજ્યા આપી અને તેનું નામ મુનિ સોમચન્દ્ર રાખવામા આવ્યું

પોતાની પ્રયત્ન/ સ્વાભાવિક પ્રજ્ઞાને લીધે થોડા જ વર્ષોમા સોમચન્દ્ર મુનિ વિદ્યાના દરેક ક્ષેત્રમા પારંગત બન્યા બાળપણથી જ સુદર સયમ/ ઉડો વિદ્યાભ્યાસ/ સ્વાભાવિક તેજસ્વિતા આદિ ગુણોને લીધે આચાર્ય શ્રી દેવચન્દ્રસૂરિએ સંધ સમક્ષ વિ સં ૧૧૬૨ મા આચાર્યપદ ઉપર સ્થાપિત કર્યો તે વખતે મુનિ સોમચન્દ્ર આચાર્ય શ્રી હેમચન્દ્રસૂરિ થયા આચાર્ય થયા બાદ પોતાની માતાનો ઉપકારનો બદલો વાળવા માતાને ભાગવતી દીક્ષા આપી સ્વગુરુદેવના હાથે પ્રવર્તિની પદ અપાવ્યું તેમ જ અંતિમ સમયે સુદર આરાધના કરાવવા દ્વારા અદ્ભુત સમાધિ આપી

સાધુ સામાચારીનું સપૂર્ણ પાલન, દેશદેશાતરમા વિહાર, નવ્ય સાહિત્યનું સર્જન, લલિયાઓ પાસે ગ્રંથો લખાવવા, શિષ્યોને અધ્યાપન, રાજાઓને પ્રતિબોધ કરવા, શ્રાવકોને દેશના આપવી ઈત્યાદિ અનેકવિધ પ્રવૃત્તિ જોતા લાગે છે કે તેઓશ્રીનું જીવન સાધનામય હતું, પ્રમાદાદિ દોષોનો તેમના જીવનમા અશત' પણ પ્રવેશ નહિ હોય સપૂર્ણ જીવન સાધનામય જીવીને અતે સકળસંધ સમક્ષ મિથ્યાદુષ્ટ આપીને ત્રણ દિવસનું અનસાણ કરીને વિ સં ૧૨૨૯ મા ૮૪ વર્ષની ઉંમરે કાળધર્મપામીને ચોથા દેવલોકમા ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્યવાળા દેવ થયા

કલિકાલસર્વજ્ઞ આચાર્યશ્રી હેમચન્દ્રસૂરિ મહારાજના સમયમા તેમના સમનામી બીજા બે આચાર્યો થઈ ગયા એક તો મલધારગચ્છીય શ્રી અભયદેવસૂરિના શિષ્ય મલધારી શ્રી હેમચન્દ્રસૂરિ મહારાજ તથા બીજા શ્રી વિજયસિહસૂરિના શિષ્ય આચાર્યશ્રી હેમચન્દ્રસૂરિ મહારાજ

આચાર્યશ્રી રામચન્દ્રસૂરિ મહારાજ, આચાર્યશ્રી મહેન્દ્રસૂરિ મહારાજ, શ્રી ગુણચન્દ્રગણિ, શ્રી વર્ધમાનગણિ, શ્રી ઉદયસાગરગણિ, શ્રી દેવચન્દ્રમુનિ, શ્રી ઉદયચન્દ્રમુનિ, શ્રી યશસ્વન્દ્રમુનિ આદિ વિદ્વાન્ શિષ્યવર્ગના તેમજ સિદ્ધરાજ જયસિહ, કુમારપાળ મહારાજ, ઉદાયનમત્રી, આબડ, શ્રીપાળકવિ, આદિ પડિત વર્ગના કલિકાલ સર્વજ્ઞ આચાર્યશ્રી હેમચન્દ્રસૂરિ મહારાજ પરમગુરુ હતા

પોતાના જીવન દરમિયાન આચાર્યશ્રીએ વ્યાકરણ/ કોશ/ સાહિત્ય-અલંકાર/ છન્દ/ દર્શન/ ઇતિહાસ

કાવ્ય/ યોગ/ સ્તુતિ-સ્તોત્રાદિ વિષયક અગણિતસાહિત્યની રચના કરી હતી સાદા ત્રણ કરોડથી વધુ શ્લોક પ્રમાણે સાહિત્યના તેઓશ્રી સર્જક હતા

આચાર્યશ્રીના જીવન માટે કોઈ વિશિષ્ટ ગ્રન્થ લખાયો હોય તેવું ખ્યાલમાં નથી પરંતુ પ્રાચીન કાળમાં લખાયેલા વિવિધપ્રબંધો/ કુમારપાળ મહારાજને લગતા ચરિત્રો/ મહાકાવ્યો/ રાસો તેમજ કેટલાક ગ્રન્થની પ્રશસ્તિઓ પરથી આચાર્યશ્રીના જીવનને લગતા વિવિધ પ્રસંગો મળે છે

પ્રાન્તે

પ્રસ્તુત ગ્રન્થ મલ્લિયેદાસચરિત્ત સ્યાદ્વાદમંજરી ટીકાના વિવેચન રૂપે છે અન્યયોગવ્યવસ્થેદ દ્વાત્રિશિકા ઉપર રચાયેલી આ ટીકાનું ગૂર્જર વિવેચન વિદ્વદ્વૃથ તથા મારા ધર્મ સ્નેહી મુનિવરશ્રી અજિતશેખરવિજયજીએ કરેલ છે આ વિવેચન લોકભોગ્ય બને તેવી શૈલીમાં તેમણે આલેખેલ છે અન્યયોગવ્યવસ્થેદ દ્વાત્રિશિકાની ટીકાના વિવેચન સાથે આજ પુસ્તકમાં અયોગવ્યવસ્થેદ દ્વાત્રિશિકાનો ભાવાનુવાદ પણ પરિશિષ્ટરૂપે સમાવી લીધેલ છે અયોગવ્યવસ્થેદ દ્વાત્રિશિકાનો ભાવાનુવાદ તથા પ્રસ્તુત લેખ દર્શનશાસ્ત્રનિપુણમતિ પૂજ્યશ્રી જયસુદરવિજયજી મહારાજે સંપૂર્ણતયા તપાસી આપેલ છે તેમનો આ ઉપકાર મારા માટે સદેવ અવિસ્મરણીય રહેશે વિવેચનકાર મુનિરાજશ્રી અજિતશેખરવિજયજી દાર્શનિક અને તાત્ત્વિક ગ્રન્થોના વિવેચન દ્વારા શાસનસેવાના અને સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં આગળને આગળ વધતા રહે એ જ મગજ કામના .

અતમા અયોગવ્યવસ્થેદ દ્વાત્રિશિકાનો ભાવાનુવાદ તેમજ પ્રસ્તુત લેખમાં શ્રી જિનાશાવિરૂદ્ધ કંઈ પણ આલેખન થયું હોય તેની હાર્દિક ક્ષમાપના માયુ છું

તા ૧૮-૭-૧૯૮૬

પરસ્પરાક્ષેપવિલુપ્તચેતસ

સ્વવાદપૂર્વાપરમૂહનિષ્ચયાન્ ।

સમીક્ષ્ય તત્ત્વોત્પત્તિકાન્ કુવાદિન

કથ પુમાન્ સ્યાચ્છિથિલાદરસ્ત્વયિ ॥

હે તરાણતારણ નાથ ! પરસ્પર આક્ષેપોના કારણે કુવાદીઓની બુદ્ધિ બુકી થયેલી છે. તેથી તેઓ પોતાના જ સિદ્ધાન્તના પૂર્વાપર નિશ્ચયોનું અવધારણ કરવાં સમર્થ નથી. અને તત્ત્વનો માર્ગ છોડી ઉન્માર્ગગામી થયા છે.

તેઓની આ પરિસ્થિતિનો સમ્યગ્રકાશ થયા પછી કયો પુરુષ તારા પ્રત્યે મદ આદરવાળો થાય ?

॥ શ્રી અર્હ નમઃ ॥

અંતરની અનુભૂતિનો આશિક આવિષ્કાર ...

એક ભાઈએ બીજને પૂછ્યું — તને કેટલા વર્ષ થયા ?

બીજએ કહ્યું — બાવીસ વર્ષ !

પહેલાએ સવિસ્મય પૂછ્યું — અરે ! મેં તને થોડાક વર્ષ પહેલા પૂછેલું, ત્યારે પણ તે બાવીસ વર્ષ જ કહેલા ! આમ કેમ ?

બીજએ ટાઢકતાથી જવાબ વાળ્યો — હું સત્યવાદી છું અને સત્યવાદીઓ કદી પોતાના વયનને ફેરવતા નથી ॥

આને સત્યવાદી કહી શકાય ખરો ? ‘વયન ન ફેરવવા’એ અલગ વસ્તુ છે, અને ‘બદલાતા સત્યને અનુરૂપ વયનો બોલવા’ એ અલગ વસ્તુ છે કેટલાક ટકશાળી સત્યવયનો ત્રિકાળાભાષિત હોય છે કદી ફેરવાતા નથી કેમકે તેઓ વસ્તુના સંપૂર્ણ સ્વરૂપનો નિર્દેશ કરનારા હોય છે સ્વાદ પદથી લાંછિત આ અવિચલિત સત્યો સંપૂર્ણ સત્ય (Perfect Truth) છે શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં કહીએ, તો પ્રમાણવાક્યો છે દા ત, ઝપાદવ્યયઘૌવ્યયુક્ત સત્ (જે ઉત્પત્તિ, વિનાશ અને સ્થિરતા યુક્ત હોય, તે જ સત્ વસ્તુ છે) વસ્તુનું આ સંપૂર્ણ સ્વરૂપ ફેરવાતું નથી તેથી આ વાક્ય સંપૂર્ણ સત્ય-પ્રમાણવાક્યરૂપ છે બીજ કેટલાક સત્યો દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ આદિ પરિસ્થિતિને અનુરૂપ ફરનારા હોય છે જૂદા જૂદા અંશોને આગળ કરી બદલાતા રહે છે આ સત્યો આશિક સત્યો (Relative Truth) છે શાસ્ત્રના શબ્દોમાં કહીએ, તો તેઓ નયવાક્ય છે દા ત, વસ્તુના પર્યાયઅંશને આગળ કરી બોલાતા “વસ્તુ ક્ષણિક છે” ઇત્યાદિ વચનો

આ બે પ્રકારના સત્યો વચ્ચે રહેલી ભેદરેખાને પારખવી ખૂબ આવશ્યક છે. અલબત્ત, આશિક સત્યોનો સરવાળો સંપૂર્ણ સત્યની કોટિને પામી શકે છે સર્વોભિષ્ટદાયક સ્વાદ મત્રના પ્રભાવે પ્રમાણપદ પર પહોંચી શકે છે, પરંતુ જ્યારે આશિક સત્યોને જ સંપૂર્ણ સત્યરૂપે સમજવાની ભૂલ કરાય છે, ત્યારે ભારે ગેરસમજ ઊભી થાય છે અને તે સત્યો જ મહા અસત્યરૂપ બની જાય છે આ વાત ઉપરના દૈગ્ધાતથી સહજ સમજી શકાય છે આશિક-ન્યાયાત્મક સત્યો અનતા સભવી શકે છે કેમકે (૧) આ સત્યની પ્રતીતિ વસ્તુના ધર્મો-પર્યાયોને અપેક્ષીને હોય છે, અને વસ્તુના ધર્મો અનતા છે (૨) છદ્મસ્થજીવોની પ્રતીતિ ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાનપર અવલંબે છે, અને ક્ષાયોપશમિકજ્ઞાન એટલું બધું વિચિત્ર છે કે, તેના અપરિમિતભેદે સંભવે છે પ્રતિવ્યક્તિ ક્ષાયોપશમિકજ્ઞાન ભિન્નસ્વરૂપને ધારણ કરે છે તેથી પ્રતિવ્યક્તિ વસ્તુને જોવાની દૈષ્ટિ પણ જૂદી જૂદી હોઈ શકે છે તથા (૩) પ્રતિવ્યક્તિ દ્રવ્યાદિ સામગ્રીમાં ભેદ હોય છે. આમ પ્રતિવ્યક્તિ એકની એક વસ્તુ ભિન્ન ભિન્ન ધર્મ, પર્યાય વગેરેને આગળ કરી ભિન્ન ભિન્નરૂપે પ્રતીત થાય તે સહજ છે તાર્કિક પ્રકારુડ શ્રી સિદ્ધાન્તદિવાકરસૂરિના ‘જવઈયા વયણપણ’ ઇત્યાદિવચનની સત્યતા અનુભવસિદ્ધ છે

વિશેષ મહત્તા આ દૈષ્ટિકોણની નથી, પણ ‘આ દૈષ્ટિકોણથી પ્રાપ્ત થયેલા સત્યને કેવા રૂપે પકડવામાં આવે છે’ તેની છે દ્રવ્યાર્થિકનયો અને પર્યાયાર્થિક નયોના દૈષ્ટિકોણમાં ભેદ છે જ્ઞાનનય અને ક્રિયાનયની વિચારવાની ઢબ ભિન્ન ભિન્ન છે વ્યવહારનય અને નિશ્ચયનયના રાહ અલગ-અલગ છે નેગમવગેરે નયોનું

દરેકનું પ્રતિપાદન જૂદુ જૂદુ છે, પણ ત્યા સુધી વાંધો નથી વાંધો ત્યા આવે છે, જ્યા તે-તે દૃષ્ટિકોણથી પ્રાપ્ત થયેલા આશિક સત્યને સંપૂર્ણ સત્ય તરીકે સ્થાપવાનો પ્રયત્ન થાય છે નયવાક્ય ને પ્રમાણવાક્ય કલ્પી લેવાની અયોગ્ય ચેષ્ટા થાય છે એક સત્યાશના આધારે એકાન્તવાદનો આશરો લેવાની ભૂલ અશ્મય છે, કેમકે આ એકાન્તવાદ દૃષ્ટિને સાકડી, રાકડી અને તુચ્છ બનાવી દે છે. એકાન્તવાદીઓ પોતાને પ્રાપ્ત થયેલા એક સત્યાશને સર્વથા સત્ય તરીકે સ્થાપવાના ઝનુની પ્રયાસમા બીજને પ્રાપ્ત થયેલા સત્યાશની માત્ર ઉપેક્ષા નથી કરતા, પણ જોરજોરથી વિરોધ કરે છે પરિણામે સર્જાય છે કદી અત ન પામનારી વાદોની વણઝાર 'વાદાષ્ટ્ર પ્રતિવાદાષ્ટ્ર વદન્તોઽનિશ્ચિતાસ્તથા । તત્ત્વાન્ત નેવ ગચ્છન્તિ તોલપીલકવદ્ ગતો।' આ ઉક્તિને તેઓ સાર્થક કરે છે એકાન્તવાદી પાસે બીજને સમજવાનું દિલ નથી, બીજના વિચારને અપનાવવાની તૈયારી નથી. 'મારુ એ સાચુ' એ તેમની માન્યતા છે.

આની સામે અનેકાન્તવાદ-સ્વાદ્વાદ સિદ્ધાન્ત વિશાળ છે-મહાન છે કેમકે તેની પાસે ઉમદા દૃષ્ટિ છે બધા સત્યાશોનો સુયોગ્ય સંગ્રહ કરવાની અનોખી આવડત છે બધાને તિરસ્કારવાનું ઝેર નથી, પણ આવકારવાનું અમૃત છે આશાવાદ કે નિરાશાવાદના દૂષણો નથી, પણ યથાર્થવાદનું ભૂષણ છે અદ્ભુત સમન્વયશક્તિ છે, આશિક સત્યોના આધારે સંપૂર્ણ સત્યને તારવવાની કુશળતા છે

દૃષ્ટાન્ત :- કોર્ટમા એક મહત્વના પ્રસંગનો કેસ ચાલતો હતો 'પ્રસંગ ક્યા બન્યો ?' તે શોધવા જૂદા જૂદા સાક્ષીઓની જૂબાની લેવાઈ રહી હતી એક વિશ્વાસપાત્ર સાક્ષીએ કહ્યું 'આ પ્રસંગ ખુલ્લા આકાશ નીચે બન્યો છે' બીજા એટલા જ વિશ્વસનીય સાક્ષીએ કહ્યું 'આ પ્રસંગ ચાર દિવાલની વચ્ચે બન્યો છે' પ્રથમ નજરે દેખાતા આ વિરોધાભાસે ગૂચ ઊભી કરી ત્યા સ્વાદ્વાદ શૈલીના હાર્દને સમજતી ત્રીજી સાક્ષીએ કહ્યું-'બન્ને સાચા છે' પ્રસંગ એક નવા બનતા મકાનમા બન્યો છે પ્રસંગ બન્યો ત્યારે મકાનની દિવાલો ચણાઈ ગઈ હતી, છતનું કામ બાકી હતું અને બધી ગૂચ ઉકળી ગઈ કડીનું અનુસંધાન થઈ ગયું

અનેકાન્તવાદીપાસે જ આવી બીજના વિચારને અપનાવવાની મહાનતા છે, તેથી જ તુચ્છ પકડ, હઠાગ્રહ, કે મમતની ગ્રથી તેને સતાવતી નથી અનેકાન્તવાદને વિશાળ સમુદ્રની અને એકાન્તવાદને છીછરી નદીની ઉપમા વગર કારણ મળી નથી સાત અધપુરુષ અને હાથીનું દેખાત પણ આજ કારણસર પ્રસિદ્ધ થયું છે યુએટીટ્યુડ (you are what you eat)-સામેની વ્યક્તિના દૃષ્ટિકોણથી વિચારવાની તૈયારી માત્ર સ્વાદ્વાદીને જ વરેલી છે તેથી જ સ્વાદ્વાદી સકળજીવસૃષ્ટિ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ અને સ્નેહની સરવાણી વહાવી શકે છે તે જ બધા સાથે મૈત્રીના ઉમાભર્યા સમ્બન્ધો રાખી શકે છે બધા ગુણોના મૂળ સ્રોત સમાન 'દિલની ઉદારતા' ગુણ સ્વાદ્વાદીને જ સુલભ છે 'સાચુ એ મારુ'-એ તેમની ફિલસૂફી છે

પરવાદનું ખંડન શા માટે ?

અહી પ્રશ્ન થાય, કે "જો સ્વાદ્વાદી પાસે સમન્વયદૃષ્ટિ હોય, બધાને આવકારવાનું દિલ હોય, તો પછી નૈયાયિકઆદિ પરદર્શનોના દૃષ્ટિકોણને સમજીને સ્વીકારવાને બદલે તેઓનું ખંડન શ્રી હેમચંદ્રસૂરિએ 'અન્યયોગવ્યવચ્છેદ' બત્રીશીમા અને શ્રી મલ્હિષેણસૂરિ એ તેની 'સ્વાદ્વાદમંજરી'ટીકામા શા માટે કર્યું ? બીજની લીટીને ટૂંકી કરી પોતાની લીટી મોટી દેખાડવાની આ પદ્ધતિ શું ઉપરોક્ત દાવાસાથે સંગત છે ? બીજને પછાડી પોતાની ઊંચાઈ દર્શાવવામા સમન્વયદૃષ્ટિને બદલે અસૂચ્યદૃષ્ટિ જ વ્યક્ત થાય છે "

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર સમજતા પહેલા એક દૃષ્ટાન્ત સમજી લો ભારે તાવમા પટકાઈ પડેલો છોકરો કડવી ગોળી લેવા કેમે કરીને તૈયાર નથી તેથી વાત્સલ્યમયી માતાએ યુક્તિ લડાવી મીઠો, મધ જેવો પે ડો તૈયાર કર્યો અને તેની મધ્યમા તાવ ઉતારનારી કડવી ગોળી ધરબાવી દીધી પુત્રના મસ્તક પર પ્રેમાળ હાથ ફેરવી પે ડો ખાવા આપ્યો પોતે બીજા કામમા પરોવાઈ થોડીવાર રહીને પૂછ્યુ - 'બેટા પે ડો ખાધો ?' દીકરાએ ઠાવકા મોઢે કહ્યું-હા ! મા ! પે ડો ખાધો, અને તેમા રહેલો ઠળીયો ફે કી દીધો'' નૈયાયિક વગેરે પરવાદીઓની આ દશા છે મહામોહ અને મિથ્યાત્વનો ઉદય તાવ જેવો છે સ્યાદ્રાદનો સ્વીકાર મોહતાવને ઉતારનારુ ચમબાણ ઔપધ છે મિથ્યાત્વના ઉદયમા આ સ્યાદ્રાદ ગળે ન ઉતરે-કડવો લાગે તે સહજ છે કરુણાસાગર તીર્થકરો પરમવાત્સલ્યમયી માતા છે, જૂદા જૂદા નયોને આગળ કરી પરમાત્માએ પ્રકાશેલી સુધાવાણી પેડા તુલ્ય છે જૂદા જૂદા નયને પ્રધાન કરનારી દેશનાદ્રારા પરમાત્માને મૂળમા તો મિથ્યાત્વ-મોહ તાવ ઉતારનારુ સ્યાદ્રાદ ઔપધ જ પાવુ છે કેમકે 'સિદ્ધિ સ્યાદ્વાદાત્' વચનથી તત્ત્વની સિદ્ધિ સ્યાદ્રાદથી જ થઈ શકે-તે સુગમ્ય છે પરદર્શનકારોએ પ્રભુની વાણીમાથી પોતપોતાને ઈષ્ટ નયનો સ્વીકાર કર્યો એ વાત નદીસૂત્રના 'જયઈ સુઆણ પભવો' વચનથી સિદ્ધ છે આ પરદર્શનોએ સ્વાભિષ્ટનયરૂપ પેંડનો સ્વીકાર કર્યો, અને સ્યાદ્રાદને ઠળીયાતુલ્ય માની ફગાવી દીધો પેંડમા પુષ્ટિદાયક ગુણ છે, પણ તાવ દૂર થાય તો તાવની હાજરીમા તો પેંડ ખાવાથી તાવ વધે જ કડવી ગોળીથી પહેલા તાવ ઉતારવો આવશ્યક છે બસ, આ જ પ્રમાણે સ્યાદ્રાદનો સ્વીકાર મોહ-મિથ્યાત્વતાવને દૂર કરે, અને સમ્યક્ત્વરૂપ આરોગ્ય બક્ષે તે પછી કરેલી નયોની વિચારણા અવશ્ય સમ્યક્ત્વરૂપ આરોગ્યને પુષ્ટિદાયક બને પણ સ્યાદ્રાદને છોડી માત્ર તે-તે નયોને પકડવામાં મોહતાવ હટે તો નહિ પણ ઉપરથી વધે જ પરદર્શનકારોને મોહમિથ્યાત્વનો તાવ જોરદાર છે, તેથી તેમની પાસે નયસત્ય જોવા છતાં સ્યાદ્રાદદૈષ્ટના અભાવમા લાભને બદલે નુકશાન જ થાય છે વસ્તુના એક ધર્મને પકડી વસ્તુને સંપૂર્ણતા તે રૂપે જ માનવા-મનાવવાની તેમની ચેષ્ટા તેમના પ્રબળ મોહોન્માદને પ્રગટ કરે છે નયસત્યને તેની કક્ષામા રહેવા દેવાને બદલે પ્રમાણની કક્ષામા લઈ જવામાં એ નય, પ્રમાણ તો બની શકતો નથી, પણ નયરૂપે પણ રહેતો નથી, બતકે દુર્નય બની જાય છે 'આશિકસત્યને સંપૂર્ણ સત્ય ઠેરવવા જતા તે મહાઅસત્ય બની જાય છે' આ વાત તેઓ ભૂલી ગયા છે આભિગ્રાહિક અને આભિનિવેશિક મિથ્યાત્વના પ્રબળ ઉદયે તેઓ પોતાની આ ભૂલને સત્યમા ખપાવવા ઉદ્ધિમ કરે છે, અને તે માટે મતિઅજ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમથી મળેલી દુર્બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે છે અને બીજા અનેક અસત્કલ્પનાઓ વડી 'એક જૂઠ સો જૂઠને ખેચી લાવે' એ પદ્ધતિને ચરિતાર્થ કરે છે તેઓ મુગ્ધ લોકોને છેતરે છે, અને સન્માર્ગ પામેલાઓને ઉન્માર્ગી ઠેરવવાની બાલિશ ચેષ્ટાથી મહાપાપના પોટલા ભેગા કરે છે તેઓની આ સ્વપરને પ્રબળ હાનિકારક ચેષ્ટા જોઈ, અમેય કરુણાથી છલકાતા કાવ્યકારઆચાર્યએ અને ટીકાકારઆચાર્યએ તેમની પ્રપ્રાણાઓને ખાડી છે અહીં બને પૂજ્ય આચાર્યોએ-આ ભૂલા પડેલાઓ સન્માર્ગને પામે, તથા મુગ્ધલોકો તેઓથી ભરમાઈને ઉન્માર્ગે ન જાય, અથવા સન્માર્ગ પામેલાઓ તેઓના ભુમરાણથી શકા પામી સન્માર્ગ છોડી ઉન્માર્ગે ન વળે-આવા પવિત્રઆશયથી જ પરદર્શનોનુ ખડન કર્યું છે આ ખડનમા કયાય બીજાને હલકા ચીતરી પોતાની મોટાઈ બતાવવાની દુદ્ધ મનોદશા નથી કયાય બીજાને પછાડી પોતાની ઊચાઈ બતાવવાની તુચ્છચેષ્ટા નથી કયાય અસૂચાદૈષ્ટનો અશ નથી આ બાબતની ચોખવટ ત્રીજા કાવ્યના પઠનથી સ્પષ્ટ થઈ શકે તેમ છે વળી આ ગ્રંથમા કયાય નયસત્યોનુ ખડન નથી કર્યું, પણ મિથ્યા દુર્નયોનુ જ ખડન કર્યું છે

વળી પ્રાય' પરદર્શનકારો સ્યાદ્રાદના સ્વરૂપને સમજી શક્યા નથી તેથી તેઓ જ્યારે જ્યારે પોતાના

અથવાગેરેમા સ્વાદ્વાદનુ નિરૂપણ કે ખડન કરે છે, ત્યારે ત્યારે પ્રાય સ્વાદ્વાદને વિકૃતરૂપે જ રજૂ કરે છે તેઓને મન સ્વાદ્વાદ એટલે 'નિરાશાવાદ' 'સદિગ્ધવાદ' કે 'બધા દર્શનોના ભેળસેળથી પગટેલો વાદ'. તેઓને 'પોતાની આ માન્યતા ખોટી છે' એમ ખબર પડે, અને સ્વાદ્વાદસિદ્ધાન્ત યથાર્થવાદ છે, અસદિગ્ધવાદ છે અને મૌલિક સિદ્ધાન્ત છે' એવું સત્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એ જ આશય કાવ્યકાર અને ટીકાકાર આચાર્યોનો છે ખ્યાલ રાખો! પોતાના અહિંતમા પ્રવૃત્ત થયેલા પુત્રને યમ્પડ મારીને પણ અટકાવતી મા ફૂર નથી પણ કરુણામયી જ છે

વળી, શાસ્ત્રકારશ્રીએ અહીં 'એકપથ અને દો કાજ'ની નીતિ અપનાવી છે એક બાજુ ભૂલા પડેલાઓને દિશા ચીધવાનું પુણ્ય કમાઈ લેવું છે, તો બીજીબાજુ પોતાને સાચી દિશા બતાવી વાસ્તવિક ભોમીયા-માર્ગદર્શક-આપ્ત બનેલા દયાસિન્ધુ દેવાધિદેવના 'યથાર્થવાદિતા' ગુણની પ્રશંસા કરી પરમાત્મભક્તિમા લીન બનવું છે તેથીસ્તો, કાવ્યકારશ્રીએ આ દ્વાત્રિશિકાને પ્રભુગુણસ્તવનારૂપે રચી છે વળી, 'બીજાઓ ઉન્માર્ગગામી છે-અને મોટા નુકશાનને-પામી રહ્યા છે' એવો ખ્યાલ આવે, તો જ પોતાને મળેલા સન્માર્ગની કિંમત અને સન્માર્ગદાતાની મહત્તા-ઉપકારિતા સમજાય-એ વાત ભક્ત્તામર સ્તોત્રના 'મન્યે વર હિરારાય એવ દૃષ્ટા' ઈત્યાદિ શ્લોકના ભાવાર્થને પામેલા સરળતાથી સમજી શકે તેથી પૂર્વે કરેલા પ્રશ્નને કોઈ અવકાશ નથી, અને મિથ્યા માન્યતાઓના નિરાકરણદ્વારા સ્વાદ્વાદને સ્થાપવામા કશું ખોટું નથી ટુકમા સિદ્ધાન્તજસર્જનોની સચોટ સલાહ છે કે, 'એકાન્તદેષ્ટિકોણરૂપ અપથ્યના સેવનથી સમુદ્ભવેલા ચિત્તસંકલેશવ્યાધિને ટાળવા અને ચિત્તપ્રસન્નતા આરોગ્યને પામવા-ટકાવવા સતત સ્વાદ્વાદ ઔષધનું સેવન કરો' મોક્ષપ્રાપ્તિ જ્ઞાન અને ક્રિયાથી છે તેમા પણ ક્રિયાની પ્રાપ્તિ-શુદ્ધિ-વૃદ્ધિ સમ્યગ્જ્ઞાનપર આધારિત છે જ્ઞાન પણ સમ્યગ્જ્ઞાન-તત્ત્વરૂપ બને, તો જ ઉપયોગી છે તેથી જ તત્ત્વદેખાને જ સાચા પ્રાજ્ઞ કહ્યા છે તત્ત્વનો નિર્ણય સ્વાદ્વાદસિદ્ધાન્તથી જ થઈ શકે અને જૂદાજૂદા નયોથી થતી વિચારણા-પરૂપણા પણ સ્વાદ્વાદને સિદ્ધ કરવા જ છે સ્વાદ્વાદની મહત્તા સ્થાપવા માટે કરેલી આટલી ભૂમિકા પર્યાપ્ત છે

આ ગ્રન્થમા મુખ્યતયા (૧)વૈશેષિક (૨)નૈયાયિક (૩)વેદાન્તી (૪)મીમાસક (૫)બૌદ્ધ અને (૬)નાસ્તિક આ ષડ્દર્શનોનું ખડન છે ભેગાભેગા આજીવકમત, જીવપરિમિતવાદ વગેરેનું પણ ખડન કર્યું છે અહીં 'દર્શન' પદનો અર્થ પણ સમજવા જેવો છે 'દર્શન' શબ્દ (૧) જોવાના અર્થમા દા ત, દર્શન કરવા ગયો (૨) સામાન્ય-નિરાકારબોધના અર્થમા દા ત, ચક્ષુદર્શનોપયોગ (૩)ચિ-શ્રદ્ધાના અર્થમા દા ત, સમ્યગ્દર્શન અને (૪)દેષ્ટિકોણ-સિદ્ધાન્ત-માન્યતા અર્થમા, દા ત જૈનદર્શન=જૈન સિદ્ધાન્ત પ્રાય. આ ચાર અર્થમાં વપરાય છે પ્રસ્તુતમા નૈયાયિકદર્શનઆદિ સ્થળે 'દર્શન' પદથી 'સિદ્ધાન્ત' અર્થ અભિપ્રેત છે

ગ્રન્થકાર પરિચય

'અન્યયોગદ્વાત્રિશિકા' રૂપ મૂળગ્રન્થના કર્તા કલિકાળસર્વજ્ઞ, કુમારપાળ મહારાજ પ્રતિબોધક, જૈનશાસનની જયપતાકા લહેરાવનારા યુગપુરૂષ આચાર્ય શ્રી હેમચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ છે અને 'સ્વાદ્વાદમંત્રી' ટીકાના કર્તા પરમસૌમનસ્ક તાર્કિકશ્રેષ્ઠશ્રી મલ્લિષેણસૂરિજી છે પ્રથમ સુગૃહીતનામધેય પૂજ્યનું પાવનકારી ચરિત્ર 'અયોગવ્યવચ્છેદ'ની પ્રસ્તાવનામા પૂ સ્નેહી મુનિવર મહાબોધિવિજય મહારાજે વર્ણવ્યું છે. તેથી એ બાબતમા વિશેષથી સર્વ

દ્વિતીય મહાપુરુષ-સૌમ્યભાષી આચાર્યશ્રી મલ્લિષેણસૂરિજી મહારાજના કર્મસાધકારી જીવનકવનનો

તાગ મેળવવા મેં કાળસરિતામાં ઝપલાવ્યું પણ કાળસરિતાના પ્રયત્ન વણે સામે આપણ શુ ગયું ? કાળના વણેણને આખી તેમના ચરિત્રનો ચિતાર મેળવવા અત્પક્ષ મેં કરેલો પ્રયત્ન વાગણો નીવડ્યો જે કંઈ મૌકિતિક પ્રાપ્ત થયા તે તેઓએ રચેલી પ્રશસ્તિમાંથી જ પ્રાય ઉપલબ્ધ થયા જે આ પ્રમાણે છે—તેઓશ્રી પાટણની અસ્મિતાના પ્રાણભૂત નાગેન્દ્રગચ્છીય શ્રી શીલગુણસૂરિજીની પાટપરપરાક્રમ નભોગડળના તેજસ્વી તારલા હતા આરભસિદ્ધિવગેરે ગ્રન્થોના પ્રણેતા શ્રી ઉદયપ્રભસૂરિજી તેમના ગુરુવર્ય હતા શ્રી મલ્લિપેણસૂરિ એ ‘સ્વાધ્યાદમજરી’ ની રચના શક સંવત ૧૨૧૪ (વિક્રમ સંવત ૧૩૪૯) માં કરી અને તેમાં ખરતરગચ્છીય શ્રી જિનપ્રભસૂરિ એ સુંદર સહાય કરી પૃષ્ઠો પર અક્તિ થયેલા અતીતના દર્શન કરતાં તેઓશ્રીએ ‘સજજનચિત્તવલ્લભ’ નામની પચ્ચીશ શ્લોકમય નાનકડી કૃતિ રચ્યાના સકેત દેખાયા તેઓશ્રીએ આ સિવાય અન્ય કોઈ કૃતિ રચી છે કે નહિ ? ઇત્યાદિ વિશેષ માહિતી મને ઉપલબ્ધ થઈ નથી—

નૈયાયિકાદિ દર્શનોની મિથ્યા માન્યતાઓનું ખડન, સ્વપક્ષનું અકાટ્ય તર્ક અને યુક્તિધી સ્થાપન વગેરે બુદ્ધિની કટી કરી નાખનારા તાર્કિક સૂક્ષ્મપદાર્થોનું સુંદર નિરૂપણ તેઓશ્રીએ ખૂબ સાહજિકતાથી કર્યું છે તેમની પ્રતિપાદનશૈલી એટલી બધી સચોટ અને સુગમ્ય છે, કે ન્યાયજ્ઞાનમાં બાળ ગણાતી વ્યક્તિ પણ તરત સમજી જાય તેથીસ્તો ન્યાયગ્રન્થોના અભ્યાસના આરભમાં આ ગ્રન્થનું પઠન—પાઠન પ્રચલિત બન્યું છે ઇષ્ટાન્તોની બહુલતા, લૌકિકન્યાયોનું આલંબન અને પ્રસિદ્ધ ઉક્તિઓના સહારાથી આ ગ્રન્થ સુરચિત્ર બન્યો છે સ્વ—પર અનેક ગ્રન્થોના સાક્ષી—સૂચનો ટીકાકારની જ્ઞાનસમૃદ્ધિને છતી કરે છે, તેમજ તેમના તર્કને બળ પૂરે છે ઠેકઠેકાણે પદલાલિત્ય અને અલંકારગર્ભિત વચનોએ ગ્રન્થને સુરમ્ય બનાવ્યો છે પરવાદીઓ માટે પણ સૌમ્ય વાણીપ્રયોગ તેમના વાચયમીપણાને સુશોભિત કરે છે તેઓશ્રીએ ખોટું પાણિડત્ય દર્શાવવાનો મોહ જતો કરી મિતાક્ષરોમાં કહેવા યોગ્ય બધું કહી બતાવ્યું છે, અને ‘એક અક્ષરનું પણ લાવવ પુત્રજન્મમહોત્સવરૂપ છે’ ઇત્યાદિ ન્યાયોક્તિને સુયોગ્ય ઠેરવી છે અનેક મહાનુભાવો દ્વારા અનેક ભાષામાં થયેલા આ ગ્રન્થના અનુવાદો, તથા અનેક પ્રકાશકો દ્વારા થયેલું આ ગ્રન્થનું અનેક આવૃત્તિઓમાં પ્રકાશન એ જ આ ગ્રન્થની મહત્તા લોકભોગ્યતા અને લોકપ્રિયતા સૂચવે છે, તેથી એ અંગે વિશેષ કથનથી અર્થ

ગ્રન્થાવલોકન—ઊડતી નજરે

હવે, બત્રીશકાવ્યપુષ્પોથી સુગ્રંથિત આ ગ્રન્થના પ્રત્યેક કાવ્યપુષ્પમાં રહેલા મધુરજનો આવો ! આપણે મધુકર બની રસાસ્વાદ કરીએ કાવ્યો —

(૧) આ કાવ્યપુષ્પ મગળાયરણ, સ્તુતિપ્રતિષ્ઠા, શ્રી વર્ધમાનજિનના ચાર મૂળાતિશયોની સ્તુતિવગેરે નાજૂક પાખડીઓથી મનોહર છે ટીકાકારે પ્રત્યેકવિશેષણની સાર્થકતા દેખાડી, પરતીર્થિકોમાં આપ્તત્વનો નિષેધ કરી સૌન્દર્યમાં વધારો કર્યો છે

(૨) પ્રભુના બધા સ્તુત્યશુણ્નોમાં ‘યથાર્થવાદિતા’ ગુણની વિશેષમહત્તાનું દર્શન કરાવતા કાવ્યકારે કરેલો પોતાની ઉદ્ધતાઈનો પરિહાર આ કાવ્ય કુસુમની કોમળ કળી સમાન છે

(૩) અન્યતીર્થિકોને તત્ત્વવિચાર કરવાની કવિવરે આપેલી ઠડવી પણ કટયાણકારી સલાહ આ કાવ્યકુસુમની ફમનીય કાળેકા છે

(૪) નૈશેધિક પરિકલ્પિત સામાન્ય વિશેષપદાર્થદ્વયની અયોગ્યતાનું આલેખન આ કાવ્યકુસુમનું

દર્શનીય સૌન્દર્ય છે

(૫) કવિવરના કુશળહસ્તે કેળવાયેલા આ કાવ્યપુષ્પે એકાન્તનિત્યાનિત્યપક્ષે રહેલા દૂષણોની દુર્ગન્ધ દૂર કરી અનેકાન્તવાદની મહેક પ્રસરાવી છે

(૬) ઈશ્વરની કલ્પનાના આધારે કરાયેલા તેના એકત્વ, નિત્યત્વ સ્વવશ્યત્વ, સર્વવ્યાપિતા અને સર્વજ્ઞતા આદિના નિરાકરણો આ કાવ્યકમળની કેસરાઓ છે ઈશ્વરના માથેથી જગત્કર્તૃત્વનો અયોગ્ય ભાર દૂર કરી કવિવરે ઈશ્વરને આપેલો ન્યાય-આ કાવ્યકમળના કેસરાનો મધુર રસાસ્વાદ છે

(૭) આ કાવ્યગુલાબમા કવિવરની કલમની કૃપા પામવાનું કલ્યાણ ધર્મધર્મભેદ અને સમવાયની કલ્પનાના ખડનને પ્રાપ્ત થયું છે

(૮) કવીશ્વર કુશળ માળી છે તેમણે પોતાના કાવ્યભાગમા ઉછારેલો આ કાવ્યમોગરો 'સત્તા પદાર્થ, જ્ઞાનની આત્માથી ભિન્નતા અને જ્ઞાન-સુખ વિનાનો મોક્ષ' પરપરિકલ્પિત આ ત્રણ સિદ્ધાન્તોના ખડનજલથી સિચાયો છે.

(૯) વિભુઆત્મવાદના ચૂરણખાતરથી આ કાવ્યચપકનો સુદર વિકાસ થયો છે

(૧૦) કવિવર માળીએ નૈયાયિકમાન્ય સોળપદાર્થોની અવિચારિતરમાણીયતારૂપ અને તેમના સ્થાપકના પોકળ વૈરાગ્યરૂપ બાવળોને દૂર કરવા દ્વારા આ કાવ્યમાલતીનું વાવેતર કર્યું છે

(૧૧) આ કાવ્યકુડામા 'વેદવિહિતિહિંસાની ગર્હતા અને અપવાદપદની અયોગ્યતા સાધક અર્થ' કેવડો બનીને ખીલ્યો છે અને 'જિનભવનાદિઅગેની હિંસાની ન્યાયપુર સરતા' પરમ આહ્વાદ બક્ષતી સુવાસ છે

(૧૨) નિત્યપરોક્ષજ્ઞાનવાદી મીમાસકમત અને એકાત્મસમવાયિજ્ઞાનાન્તરવેદેજ્ઞાનવાદી નૈયાયિકમતનું આ કાવ્યમા 'બારમું' કરવામા આવ્યું છે તેમા ભેગીભેગી કરેલી જ્ઞાનના સ્વસવેદનની સ્થાપના પુષ્પાજલિરૂપ છે

(૧૩) માયાવાદની માયા (= કપટ) પ્રગટ કરી કવિવરે મુગ્ધલોકોને માયામાથી મુક્ત કરવાનો કરેલો સુયોગ્ય પ્રયત્ન આ કાવ્યચમેલીની સ્મરણીય સુવાસ છે

(૧૪) આ કાવ્યઉદ્યાનમા કવિવરે અનેકાન્તપુષ્પોની 'સામાન્યવિશેષઉભયાત્મક વાચ્ય વાચકભાવ' પાખડીને પાગરવાની તક આપી છે અને તેમા એકાન્તવાદના અવરોધને દૂર કર્યો છે

(૧૫) બત્રીશડાળીમય સ્યાદાદાવૃક્ષની આ ડાળી પર વિકસેલી મજરીનો રસાસ્વાદ પીરસતા કવિ શ્રેષ્ઠે સાખ્યમત અભીષ્ટ પુરુષપ્રકૃતિઆદિ વાદનું 'કચુબર' કર્યું છે

(૧૬) સાપેક્ષવાદવૃક્ષની આ શાખામા રહેલી મજરીને પકડી કવિકોચલે કરેલા ટહુકારના પડધામા બૌદ્ધદર્શનમાન્ય પ્રમાણથી અભિન્ન પ્રમાણકુળવાદ અને જ્ઞાનાદૈતવાદના નિરાસનો ધ્વનિ સભળાય છે

(૧૭) વિભજ્યવાદ (= સ્યાદાદા) વૃક્ષની આ ડાળી પર વિકસેલી મજરી 'પ્રમાતા, પ્રમેય, પ્રમાણ અને પ્રમિતિરૂપ તત્ત્વચતુષ્ટયનિષેધક શૂન્યવાદના ખડન' આકારને ધારણ કરે છે

(૧૮) કવિવરે ગુથેલા કાવ્યહારના આ સ્ટટિકમણિમયમાણકામા ક્ષણિકવાદમા રહેલા કૃતપ્રણાશ,

અકૃતાગમ, સસારભગ, મોક્ષભગ અને સ્મૃતિભગ-આ પાચ દોષોનુ સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબ પડે છે

(૧૯) બૌદ્ધમતથી જન્મેલુ ક્ષણસન્નતિ-વાસના વચ્ચેના સમ્બન્ધરૂપ બાળક ભેદ, અભેદ અને તદનુભયરૂપ કક્ષ, પિત્ત અને વાતજન્ય દોષોથી પીડિત છે કવિવરરૂપ કુશળ એકટરે તે દૂર કરવા ભેદાભેદસ્યાદ્રાદઔષધનુ સેવન કરવાની સલાહ આ કાવ્યમા આપી છે

(૨૦) કવિવર કુશળ એન્હનીયર છે તેમણે સર્જેલી બત્રીશમજલાની ત્રૈલોક્ય દીપક ઇમારતનો આ મજલો ખડિત થયેલા નાસ્તિકવાદના અવશેષોથી સજવેલો નજરે પડે છે

(૨૧) કવિરૂપ માનસશાસ્ત્રીએ વસ્તુને ઉત્પાદ-વ્યય-ધૌવ્યયુક્ત જોવા છતાં પરમાત્માની આજ્ઞાની અવજ્ઞા કરી વસ્તુને તે રૂપે નહિ સ્વીકારતા પરદર્શનોની ઉન્મત્તતાનુ નિદાન આ કાવ્યમા બતાવ્યુ છે

(૨૨) કવિવર કુશળ નાવિક છે તત્ત્વસરિતામા કાવ્યનૌકાદ્વારા આપણને સ્વૈરવિહારની મોજ કરાવતા આ કુશળનાવિકે બાવીસમા હલેસે તત્ત્વસરિતામા પ્રતિબિંબિત થતા અનન્તધર્મમય વસ્તુના સૌન્દર્યનુ સુરમ્ય દર્શન કરાવ્યુ છે

(૨૩) કવિવર પુરાતત્ત્વવિદ્ છે તેઓશ્રી આ કાવ્ય દ્વારા પોતાના મ્યુઝીયમમા રહેલી-વસ્તુની સક્ષેપથી દ્રવ્યરૂપતા અને વિસ્તારથી પર્યાયરૂપતા, તથા આદેશભેદે રચાતી સખ્તભગી-આઈટમની રસપ્રદમાહિતી આપે છે

(૨૪) કવિવિધાતાએ બનાવેલા કાવ્યસચેવરમા આકારપામેલા આ કાવ્યતરંગમાં ઉપાધિભેદે વસ્તુગત સત્ત્વ, અસત્ત્વ અને અવક્તવ્યતાની પ્રતિછાયા જોવા મળે છે

(૨૫) પરમાત્માએ પીરસેલા સ્યાદ્રાદામૃતના પાનથી અત્યન્ત તૃપ્ત થયેલા કવિવરને આવેલા અમૃતમય ઓડકારોની પરપરાના આ કાવ્યઓડકારમા વસ્તુગત નિત્યાનિત્યતા, સત્ત્વાસત્ત્વ, સદેશવિદેશતા અને વક્તવ્યતા-અવક્તવ્યતાની સુગંધ આવે છે

(૨૬) કવિવરે પરમાત્મભક્તિમહોત્સવનિમિત્તે ગોઠવેલા ભોજનસમારભમા આપણને બત્રીશ કાવ્ય પકવાન્ન પીરસ્યા છે તેમા આ પકવાન્ન પરવાદીઓના પરસ્પર યુદ્ધથી નિષ્કટક બનેલા અને સર્વશ્રેષ્ઠ બનેલા જૈનશાસનના જયરૂપ મધુરાનદરસથી સભર છે

(૨૭) કવિ શ્રેષ્ઠ સંગીતકાર છે એકાન્તનિત્યાનિત્યવાદમા સુખદુઃખ, પુણ્યપાપ, અને બન્ધમોક્ષ યોગ્ય બનતા નથી આવા એકાન્તવાદની પ્રરૂપણા કરનારા એકાન્તવાદી પ્રરૂપકોથી જગત પીડા પામી રહ્યુ છે કવિસંગીતકારે છેડેલા આ કાવ્યરૂપ સંગીત આલાપમા જગતની આ પીડાનુ કરુણસંગીત વહી રહ્યુ છે

(૨૮) કવિવર શ્રેષ્ઠ ચિત્રકાર છે તેમની આ કાવ્યચિત્રકૃતિમા નય, દુર્નય અને પ્રમાણનુ મનોરમ્ય ચિત્ર ઉપસી આવ્યુ છે

(૨૯) કવિવરે સર કરેલા બત્રીશકાવ્યશિખરોમાના આ શિખર પર આરોહણ કરતા શિખરની એક બાજુ પરિમિતવાદની કુરૂપતા નજરે ચડે છે, તો બીજી બાજુ જિનેશ્વરકથિત જીવઅનન્તતાનુ સુરૂપ સૌન્દર્ય આખે વળગે છે

(૩૦) કવિવર શ્રેષ્ઠ રસાયણશાસ્ત્રી છે પોતાની પરમાત્મસ્તુતિ લેબોરેટરીમા કરેલા આ

કાવ્યરસાયણપ્રયોગમા તેઓશ્રીએ આપણને પરવાદીઓના એકાન્તવાદમા પરસ્પર મત્સરભાવના મિશ્રણથી પ્રગટ થતું કૃતિકારજનક રસાયણ અને પરમગુરુ પ્રભુના સ્વાદ્વાદમા મત્સરના મિશ્રણનો અભાવ હોવાથી તેયાર થતા 'સર્વસમન્વયવાદ' રસાયણના સુપરિણામ બતાવ્યા છે

(૩૧) ચરમધર્મચકવર્તીના ગુણભંડારમા રહેલા વચનવૈભવ પર વારી ગયેલા કવિવર ત્રીસકાવ્યોમા એ વચનવૈભવનું વર્ણન કર્યો બાદ અતે આ કાવ્યમા સંપૂર્ણ વર્ણન કરવાની પોતાની અશક્તિ જાહેર કરે છે

(૩૨) બત્રીશ કાવ્યમજલાના 'ત્રિભુવનતિલક'સમા પોતાના કાવ્યમહેલના આ મજલે લઈ જઈ કવિસમ્રાટ કુવાદીઓએ નીચે રહેલા જગતની કરેલી ખાનાખરાબીનું દયાજનક દેશ્ય બતાવી તેનાથી બચવા ચરમ તીર્થપતિની પૂજા કરવાની અનુપમ સલાહ આપે છે

હેયાની ભાર્મિનો શાબ્દિક આકાર

આ કરી ગ્રન્થ, ગ્રન્થકાર અને ગ્રન્થના વિષયની વાત હવે રહી મારી વાત

ગામડીયો આખના ડૉકટર પાસે ગયો કહે → 'હું વાચી શકતો નથી' ડૉકટરે તેની આખ તપાસી એક ચશ્મા પહેરાવતા કહ્યું → 'જો ! આ ચશ્મા પહેર તું બરાબર વાચી શકશે'

ગામડીયો કહે → 'સાચે ! સાચે ! સાવ અભણ મને વાચતા આવડતું નથી આ ચશ્માથી ફટાફટ વાચી શકીશ બહુ સરસ ! ભણવાની લખ ગઈ !' આ ગામડીયાની વાત સાંભળી ડૉકટરે શું કર્યું ? તેને વાચતો કર્યો કે નહિ ? એ વાત જવા દો

પણ મારા માટે તો આવી જ કોઈક ઘટના બની સવત ૨૦૩૯ નું એ ચોમાસુ પરમારાધ્યપાદ સિદ્ધાન્તમહોદધિ સુગૃહીતનામધેય સ્વ આચાર્યદેવશ્રી પ્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજના પદપ્રભાવક શિષ્યશ્રેષ્ઠ પરમારાધ્યપાદ, ૧૦૮ વર્ષમાનતપ ઓળી સમારાધક તપોનિધિ, સંઘક્ષિતચિતક, સમર્થ અનેકાન્તદેશનાદેશક, ભવોદ્ધિપ્રાતા, અનંતોપકારી પરમગુરુદેવ આચાર્યદેવેશ શ્રીમદ્વિજય ભુવનભાનુસૂરીશ્વરજી મહારાજ ની પરમપવિત્ર છાયામા અચિન્ત્યચિન્તામણિ ચિન્તામણિ પાર્શ્વનાથ પ્રભુના શીતલ સાન્નિધ્યમા નવસારી નગરે હતું

એક સુભગ દિને પૂજ્યશ્રીએ ગભીરવાણીથી મને કહ્યું → 'અજિતશેખર ! તું સ્વાદ્વાદમંજરીનું ગુજરાતી વિવેચન લખ'

પાસે કાણો પૈસો પણ ન હોય, તેવા ભિખારી પાસે કોઈ સો રૂપિયાનું છુટું માગે-ત્યારે પોતાની આટલી કેડીટ સામાએ કરી તેનો જે આનંદ ભિખારીના મુખ પર તરવરે, લગભગ તેવો જ સવિસ્મય આનંદ મને પૂજ્યશ્રીની આ વાણીના શ્રવણથી થયો મને થયું કે મારા જેવા મુક્તીસની પરમગુરુદેવે આટલી મોટી કિમત આકી પણ સાથે મુઝવણનો પાર નહિ માડ પાચ વર્ષનો નાનકડો પર્યાય, અલ્પ અભ્યાસ, છીછરી બુદ્ધિ અને આવા ગ્રંથોના સપાદન વિવેચનાદિની ક્યારેય કલ્પના પણ નહિ હું કરું બોલી શક્યો નહિ

કુશળમતિ પૂજ્યશ્રી મુખપર તરવરતા મનના ભાવોને કળી ગયા કહે → 'અરે ! મુઝાઈ છે શાનો ? શરુ કર હું તને કહું છું ને ! મારા પર વિશ્વાસ નથી ? જ તું એ કામ અવશ્ય કરી શકશે' વચનસિદ્ધ એ મહાપુરુષની વાણી પાછી ઠેલવાની હિંમત ન ચાલી મેં મસ્તક નમાવ્યું પૂજ્યશ્રીનો પરમકૃપાળુ હાથ માથે

કર્મો અને જાણે શક્તિપાત થયો એકટરના ચશ્માથી ગામડીયો ભલે વાચતો ન થયો, પણ કૃપાળુ ગુરુદેવશ્રીની અસીમકૃપાથી હું તો લખતો થઈ ગયો પછી પણ મારા ઉત્સાહના દીપને તેજ રાખવા વારંવાર પ્રેરણાતેલ તેઓશ્રી પૂરતા જ રહ્યા પરિણામે સર્જાયેલી આ કૃતિ આપ સૌના હસ્તકમળમા રમી રહી છે . ત્યારબાદ પણ પ્રતિમાશતકઆદિ ગ્રંથોના સંપાદન/ વિવેચન કરવાના મદમતિ મારા પ્રયત્નો જે કંઈ સફળતાને પામ્યા, તેમા પણ તેઓશ્રીની કૃપા આશીર્વાદ અને પ્રેરણા જ પ્રધાન રહ્યા

કૃતજ્ઞભાવની વ્યક્તિ . ગણસ્થીકૃતિ

પરમૌદાર્યના સ્વામી, સિદ્ધાંતદિવાકર પૂજ્ય આચાર્યદેવેશ શ્રીવિજય જ્યઘોષસૂરિવર મહારાજ પણ સ્મૃતિપટ પર ઉપસી આવે છે તેઓશ્રીના આશીર્વાદ અને અગતરસપુત્ર પ્રેરણા ગ્રંથના સર્જનમા સમર્થ સહભાગી છે

અધ્યાત્મરસિક, દેવદર્શનરસિક, સિદ્ધાંતવિજ્ઞ પરમદાદ્યગુરુદેવ પંન્યાસપ્રવર પૂજ્ય શ્રી ધર્મજિતિષિ-જ્યગણિવર મહારાજ (સસારીનાતે કાકા-હાલ સ્વ આચાર્યદેવ)ના અમર્યાદિત ઉપકારો સાભરી આવે છે અને હેયું પુલકિત થાય છે, કુટુબમા સૌ પ્રથમ વિરતિજ્યોત પ્રગટાવી અમ બધાને વિરતિના રાહે ચાલવાની સરળતા બક્ષી મહાઉપકાર તો કર્યો જ છે આ ગ્રંથના વિવેચન આદિ કાર્યોમા માર્ગદર્શક બની તેમા સુયોગ્ય ઉમેરો કર્યો છે

પરમાત્મભક્તિરસિક, પરમ ગુણાનુરાગી, ઉપબૃહણ ગુણના સ્વામી આગમજ્ઞ દાદ્યગુરુદેવ પૂજ્ય પંન્યાસ પ્રવર શ્રી જ્યશેખરવિજય ગણિવર મહારાજ (સસારી સબધે કાકા-હાલ સ્વ આચાર્યદેવ) ની યાદ આ ક્ષણે આવશ્યક છે તેઓએ બીજા અનેક ઉપકારોરૂપ સોનામા, આ ગ્રંથના ગુજરાતી વિવેચનને સાધેન તપાસી યથાયોગ્ય સૂચન-માર્ગદર્શન આપવારૂપ સુગંધ ભેળવી છે ગ્રંથના પરિમાર્જનદ્વારા ગ્રંથની ઉપાદેયતામા વૃદ્ધિ કરી તેઓશ્રીએ ઉપકારોની સીમા રાખી નથી

ન્યાયિનપુણમતિ, કુશાગ્રબુદ્ધિ, દુર્બલકાયાથી સત્ત્વને ફોરવી માસક્ષમણ તપ કરી મારા ઉદ્ધારક પૂજ્ય ગુરુવર શ્રી અભયશેખરવિજય મહારાજ (સસારી સગપણે વડીલબધુ)એ કરેલા અગણિત ઉપકારો આ પળે અવિસ્મરણીય છે ગ્રંથના લેખનથી માડી મુદ્રણ સુધીના તમામ તબક્કે યોગ્ય સૂચન-માર્ગદર્શન તેઓશ્રીએ આપ્યા છે

પૂજ્ય શાસનપ્રભાવક વૈરાગ્યવારિષિ પંન્યાસ પ્રવરશ્રી હેમચદ્રવિજયગણિવર સાહેબે (હાલ આચાર્યદેવ) આ ગ્રંથને 'જિનશાસન આરાધના ટ્રસ્ટ'ના અન્વયે મુદ્રિત કરવાની તત્પરતા દેખાડી મારી મુદ્રણ અંગેની ચિંતા દૂર કરી તેઓશ્રીનો ઉપકાર પણ અમૂલ્ય છે

તદુપરાંત ગ્રંથના લેખન આદિ કાળે એક યા અન્ય રીતે અનેકવિધ અનુકૂળતાઓ કરી આપી ગ્રંથસર્જનમા મૂક ક્ષણો નોંધાવનારા બધા સહવર્તી મુનિવરો પણ આ તબક્કે શૈ ભૂલાય ?

શ્રી સાયન જૈન સંઘે આ ગ્રંથના પ્રકાશનમા જ્ઞાનખાતામાથી માતબર રકમ અર્પી સુદર શ્રુતભક્તિ કરી છે તેઓ પણ ધન્યવાદપાત્ર છે હંમેશા આ પ્રમાણે શ્રુતભક્તિમા તેઓ અગ્રેસર રહે તેવી શુભેચ્છા

'શ્રી જિનશાસન આરાધના ટ્રસ્ટ' આ ગ્રંથના પ્રકાશનની જવાબદારી ઉપાડી ધન્યવાદપાત્ર બન્યું છે આ જ પ્રમાણે હંમેશા ઉમગભેર શાસનના અનેકવિધ કાર્યો તેઓ પાર પાડે તેવી શુભેચ્છા આ ગ્રંથના વાચકો

ગ્રથના વાચન દ્વારા આ કાર્યને બિરદાવી રહ્યા છે તેથી તેઓ પણ પ્રશસાપાત્ર છે

મુદ્રણનું કાર્ય ઝડપથી અને ખતથી કરવા બદલ હસા કોમ્પ્યુ ગ્રાફિક્સ પણ અભિનંદનપાત્ર છે

એક ગ્રથના સર્જનઆદિ પાછળ આટલા બધાનો યશ ભાગ મારી નજર સમક્ષ તરવરે છે અને મન મારું પરમાત્મા અને પરમાત્માના શાસન પ્રત્યે અભોભાવથી ઝુકી જાય છે પરમકૃપાળુ પ્રભુએ શાસન સ્થાપી અને સત્યતત્ત્વનો પ્રકાશ પાથરી આપણા પર કૃપાનો જે અનરાધાર ધોધ વહેવડાવ્યો છે, તે કલમથી વર્ણવી શકાય તેમ નથી આ શાસને કલિકાળ સર્વજ્ઞ પરમ પૂજ્ય શ્રી હેમચન્દ્રસૂરિ મહારાજ જેવા ગ્રથકાર અને પરમ પૂજ્ય મલ્લિષેણસૂરિ મહારાજ જેવા સમર્થ ટીકાકાર બંધી આપણા સુધી પરમાત્માનો તત્ત્વપ્રસાદ પહોંચતો કરવામા અગત્યનો ફાળો નોંધાવ્યો છે આ કાણે ઉદ્ધાર નીકળી જાય છે 'નમોઽસ્તુ તસ્મૈ તવ શાસનાય' તત્ત્વના સૂક્ષ્મપદાર્થોને કાવ્યમા હૃદયગમ શૈલીથી ગૂથીને કાવ્યકારે અને તેનો યથાર્થ અર્થપ્રકાશ કરી આપણા શ્રુતભંડારને સમૃદ્ધ કરી ટીકાકારે કરેલા ઉપકારોને આ કાણે ભૂલી શકાય તેમ નથી અનેક મુદ્રિત તથા આ જ ગ્રથની પૂર્વ મુદ્રિત થયેલી અનેક પ્રકાશક/ વિવેચકોની અનેક આવૃત્તિઓ, સાક્ષીપાઠ, શુદ્ધપાઠ, ટીપ્પણી વગેરેમા મને ખૂબ ઉપયોગી થયા છે આ કાણે તે-તે ગ્રથોના પ્રકાશકો વગેરે પ્રત્યેનો ઋણાનુભાવ વ્યક્ત કરુ છુ આ કાર્યમા પરોક્ષરૂપે સહાયક બનેલા શાસનદેવ પ્રત્યે પણ આ અવસરે આભાર વ્યક્ત કરવો અનુચિત નથી અને જ્યારે મારી દેષ્ટિ ક્ષિતીજની વિશાળતાને નિહાળે છે, ત્યારે ઉન્માર્ગસ્થાપી/ પ્રરૂપી સન્માર્ગની મહત્તા સમજાવનારા પરદર્શનકારો/ તેમના અનુયાયીઓ પ્રત્યે પણ આભારવશતાની લાગણી ઊભરાઈ આવે છે અને જ્યારે એ લાગણી ઘોડાપૂર બને છે ત્યારે આ સમગ્ર સૂષ્ટિએ આ ગ્રથના વિષયાદિ બનવા દ્વારા કે મૈત્રાદિભાવનાના પાત્ર બનવા દ્વારા મારા પર કરેલા ઉપકારો નજર સામે ઉપસી આવે છે અહેસાનથી નતમસ્તક બનેલો હું કૃતજ્ઞતાની કિમત સમજનારા શિષ્ટોના પેગંડામા પગ મુકવાની ધૃષ્ટતા આચરી બેસુ છુ અને મારુ હૈયું કૃતજ્ઞભાવે મુખદ્વારા બોલી ઊઠે છે-“આ શ્રુતભક્તિ, સ્વાધ્યાય આદિના સત્કૃત્યથી જે કંઈ સુકૃતની પ્રાપ્તિ થઈ હોય, તેનાથી જગતના બધા ય જીવો કલ્યાણ પામો હુ ખ અને પાપમાથી કાયમ માટે છૂટકારો પામો ”

એક વાત રહી ગઈ! પૂજ્ય આત્મીય મુનિવર શ્રી મહાભોધિ વિજય મહારાજે ‘અયોગવ્યવચ્છેદ’ પર વિશદ પ્રસ્તાવના તથા એ દ્વિત્રિશિકાનો સરળ ગુજરાતી ભાવાનુવાદ આ બે સુંદર કાર્ય કરી ગ્રથને સમૃદ્ધ બનાવ્યો છે-તેઓ પણ ખાસ ધન્યવાદપાત્ર છે

કાનમા કઈક! ‘આ ગ્રથના ગુર્જરવગેરે ભાષામા અનેક વિવેચનો બહાર પડ્યા છે આ વિવેચનની શી જરૂર હતી?’ આ પ્રશ્ન તમે મને પૂછવા માગો છો પણ એનો જવાબ હું નહિ આપુ આ ગ્રથનો અભ્યાસ કર્યા બાદ સ્વત ઉત્તર મળશે એવી મને શ્રદ્ધા છે

એક મિનિટ! આ ગ્રથનું વાચન કરતા પહેલા એક સ્પષ્ટતા કાવ્યકાર અને ટીકાકાર મહાશયના ઉદારાશયને યોગ્ય ન્યાય મળે, તથા ન્યાયક્ષેત્રે નવા વિદ્યાર્થીઓને યોગ્ય માર્ગદર્શન મળે, ન્યાયના પારિભાષિક શબ્દોનો સ્થૂળબોધ થાય ઈત્યાદિ ભાવથી પેરાઈ મે મારા ક્ષયોપશમ મુજબ ઠેર ઠેર ટીપ્પનો ઉમેરી છે કેટલાક સ્થળે બે પક્તિ વચ્ચે કડી જોડવા વગેરે આશયથી ભાવાનુવાદમા જ વચ્ચે વચ્ચે નાના ટાઈપોમા આવશ્યક લાગતી કેટલીક વાતો ઉમેરી છે આ બાબતોમા સફળતાનો નિર્ણય વાચકોપર છોડી દઉં છુ

પ્રાન્તે! આ ગ્રથમા જે કંઈ સારુ છે તેના સપૂર્ણ યશભાગી પૂજ્ય ગુરુવર્યોની કૃપા છે અને જે કંઈ ક્ષતિ

વિષયાનુક્રમ

જાન ૧૪ ૧૮૮૨ વચ્ચેના મહાર

કાવ્ય પદ્ય

પાના નંબર

૧	ટીકાકારનું મગલ	૧
(a)	વીર સ્તુતિ	૧
(b)	શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજીની સ્તુતિ	૧
(c)	સરસ્વતી અને સ્વગુરુની સ્તુતિ	૨
૨	મયની પ્રસ્તાવના	૨
૩	પ્રથમ કાવ્યની અવતરણિકા	૪
કાવ્ય પદ્ય		૪ થી ૧૩
૧	ચાર મૂળાતિશય	૪
૨	'અતીતદોષ' વિશેષણની સાર્થકતા	૫
૩	'અનન્તવિદ્યાન' વિશેષણની સાર્થકતા	૬
૪	'અબાધ્યસિદ્ધાત' વિશેષણની સાર્થકતા	૭
૫	'અમર્ત્યપૂજ્ય' વિશેષણની સાર્થકતા	૮
૬	શ્રી વર્ધમાનપદની સાર્થકતા	૮
૭	અતિશયોની અનતતા	૯
૮	'જિન' વગેરે વિશેષણોની સાર્થકતા	૯
૯	ભગવદ્ગુણસ્તુતિ અશક્ય અનુષ્ઠાન	૧૧
૧૦	શ્રી વર્ધમાનાદિપદોનો અનન્તવિદ્યાન આદિપદો સાથે હેતુહેતુમહાભાવ	૧૧
૧૧	જ્ઞાન-દર્શનની જ્ઞાનરૂપે સમાનતા	૧૨
કાવ્ય બીજું		૧૪-૧૫
૧	અન્યયોગ વ્યવચ્છેદનુ સ્વરૂપ	૧૪
૨	યથાર્થવાદિતા ગુણથી સર્વગુણસ્તવનસિદ્ધિ	૧૪
૩	સ્તુતિમા ભક્તિ-શ્રદ્ધાની મહત્તા	૧૫
કાવ્ય ત્રીજું		૧૬ થી ૧૮
૧	અન્યતીર્થિકોની સલાહ	૧૬
કાવ્ય ચોથું		૧૯ થી ૨૨
	વૈશેષિકમત ખંડન	
૧	સામાન્ય-વિશેષનુ સ્વરૂપ	૧૯
૨	સામાન્ય-વિશેષની ધર્મીયી એકાત અભિનતા	૨૨
કાવ્ય પાંચમું		૨૩ થી ૪૧
	વૈશેષિકમત ખંડન	
૧	સર્વ વસ્તુઓની સ્પાદમુદ્રાક્રિતતા	૨૩
૨	પ્રદીપના નિત્યાનિત્યત્વની સિદ્ધિ	૨૪
(a)	અધિકારની અભાવરૂપતા-પૂર્વપક્ષ	૨૫

(b)	અધિકાર દ્રવ્યરૂપ	૨૫
(c)	અધિકાર ચાતુષ્યપ્રત્યક્ષ નથી-પૂર્વપક્ષ	૨૫
(d)	અધિકારને પ્રકાશની અપેક્ષા	૨૬
	અસિદ્ધ-ઉત્તરપક્ષ	
(e)	અધિકારનુ સ્પર્શવાળાપણુ	૨૬
(f)	અધિકારના દ્રવ્યરૂપતાની સિદ્ધિ	૨૭
(g)	કારણથી વિસદ્દશકાર્યોત્પત્તિ સભવિત	૨૮
૩	આકાશનુ નિત્યાનિત્યત્વ	૨૮
(અ)	પરદર્શિત નિત્યતાના લક્ષણની અસંગતતા	૨૯
(બ)	નિત્યતાનુ સાચુ લક્ષણ	૩૦
(ક)	કૂટસ્થ નિત્યમા ઉત્પાદ વિનાશનો અસભવ	૩૦
(ડ)	અવસ્થાભેદથી અવસ્થાવાનમા ભેદ	૩૧
૪	પાતજલમતે વસ્તુની નિત્યાનિત્યતા	૩૨
૫	એકાત નિત્યત્વ-અનિત્યત્વમત દુર્નય	૩૩
૬	નિત્યતા-અનિત્યતાની એકાધિકરણતા	૩૩
૭	અર્થક્રિયાકારિતાની એકાતપક્ષે અસિદ્ધિ	૩૪
૮	નિત્યપક્ષે ક્રમિક અર્થ ક્રિયાનો અસભવ	૩૪
૯	સહકારીની ઉપકારિતા અસિદ્ધ	૩૬
૧૦	યુગપદ્ધર્થ ક્રિયાકારિતા અસિદ્ધ	૩૭
૧૧	અનિત્યવાદમા ક્રમિક અર્થક્રિયા અસિદ્ધ	૩૮
૧૨	યુગપદ્ધર્થ ક્રિયાકારિતા અસિદ્ધ	૩૯
૧૩	સ્પાદાદમા અર્થક્રિયાની ઉપપત્તિ	૪૦
કાવ્ય છું		૪૨ થી ૬૫

ઈશ્વરવાદનુ નિરાકરણ

૧	જગત્કર્તા તરીકે ઈશ્વરની સિદ્ધિ-પૂર્વપક્ષ	૪૨
૨	હેતુભાસાનો અભાવ	૪૨
૩	ઈશ્વરનુ સમસારીરિપણુ	૪૩
૪	ઈશ્વરના એકપણાની સિદ્ધિ	૪૪
૫	ઈશ્વરની સર્વવ્યાપિતા અને સર્વશક્તા	૪૪
૬	ઈશ્વરની સ્વવશતા	૪૫
૭	ઈશ્વરની નિત્યતા	૪૫
૮	કુતીર્થિકોની ભગવદ્વચનપરિણતિઅયોગ્યતા	૪૭
૯	અભવ્યોના અનુદારમા અયોગ્યતા કારણ	૪૭
૧૦	જગત્કર્તૃત્વનુ ખંડન-ઉત્તરપક્ષ	૪૮
૧૧	ઈશ્વરના સમસારીરતાની અસિદ્ધિ	૪૯

પાના નંબર

૮ વિશેષ સામાન્યથી કથચિદ્ અભિન્ન	૧૬૭
૯ કથચિદ્ વિરુદ્ધમંઅધ્યાયથી ભેદાભેદપણુ	૧૬૮
૧૦ શબ્દની એકાનેકતા	૧૬૮
૧૧ શબ્દની પૌદ્ગલિકતાની મિદિ	૧૬૯
૧૨ આત્મા કથચિત્ પુદ્ગલરૂપ	૧૭૦
૧૩ વાચ્ય-વાચક વચ્ચે કથચિત્ અભેદભાવ	૧૭૦
૧૪ બૌદ્ધમતનુ ખંડન	૧૭૧
૧૫ વાચ્યનુ એકાનેક સ્વરૂપ	૧૭૨
૧૬ ભાવોનુ ભાવાભાવસ્વરૂપ	૧૭૨
૧૭ પરાસત્તાના અભાવમા સર્વાત્મકતા	૧૭૩
૧૮ નૈયાયિકમતનો નિરાસ	૧૭૪
૧૯ શબ્દોની અનેકાર્થતા	૧૭૫
૨૦ નિશ્ચિતઅર્થના બોધમા સંકેતની સહકારિતા	૧૭૫
૨૧ પરવાદીમમત વાચ્યવાચકભાવો	૧૭૬
કાવ્ય પંદરમું	૧૭૮ થી ૧૮૯

સામ્યમત ખંડન

૧ સામ્યમતની વિરોધીકલ્પનાઓ	૧૭૮
૨ સામ્યમતે દુષ્ખનુ સ્વરૂપ	૧૭૯
૩ સામ્યમતકલ્પિત તત્ત્વો	૧૭૯
૪ અહકારાદિની ઉત્પત્તિનિરૂપણ	૧૮૦
૫ મહાભૂતવગેરેની ઉત્પત્તિ	૧૮૦
૬ વિષયબોધની પ્રક્રિયા	૧૮૧
૭ બધમોક્ષનુ સ્વરૂપ	૧૮૨
૮ ચિત શક્તિની વિષયઅપરિચ્છેદકપ્રસંગત	૧૮૩
૯ ભુદિમા પ્રતિબિબોધ્ય અસિદ્ધ	૧૮૩
૧૦ ઉપચાર તત્ત્વવિચારણામા અનુપયોગી	૧૮૪
૧૧ ભુદિની જડતા વિરુદ્ધદોષરૂસ્ત	૧૮૪
૧૨ તન્માત્રમાથી મહાભૂતોની ઉત્પત્તિ અસિદ્ધ	૧૮૫
૧૩ વાક્યવગેરે ઈન્દ્રિય તરીકે અસિદ્ધ	૧૮૬
૧૪ પ્રકૃતિના બન્ધમોમ અષ્ટમાન	૧૮૬
૧૫ સામ્યમત ત્રૈવિધ્યબધ કલ્પનામાત્ર	૧૮૭
૧૬ પ્રકૃતિના પુરુષાર્થથી મોમની અસિદ્ધિ	૧૮૭
૧૭ સામ્યદર્શનની અન્યકલ્પનાઓ	૧૮૮
કાવ્ય સોશમું	૧૯૦ થી ૨૧૮

વિદ્વાનવાદી બૌદ્ધમતનુ ખંડન

૧ પ્રમાણથી પ્રમાણરૂપ એકતિ અભિન્ન બૌદ્ધ	૧૯૦
૨ અભિન્નમા હેતુરૂપભાવ અષ્ટમાન-જૈન	૧૯૦
૩ હેતુના વિનાશમા ફળની અસિદ્ધિ	૧૯૧

પાના નંબર

૪ પ્રમાણપ્રમિતિવચ્ચે વ્યવસ્થાપક વ્યવસ્થાપ્યભાવ	૧૯૧
૫ વ્યવસ્થાપ્યવ્યવસ્થાપકભાવ અમિદ્ધ	૧૯૩
૬ અર્થકારતાથી અભેદની અસિદ્ધિ	૧૯૩
૭ વાવૃત્તિદ્વારા અભેદની અમિદ્ધિ	૧૯૩
૮ એકાતભેદ અમગત	૧૯૫
૯ મણિકવાદની મિદિ - બૌદ્ધમત	૧૯૫
(અ) અમુકકાળચિરતાસ્વભાવ અસંગત	૧૯૬
(બ) અવિનશ્વરસ્વભાવોનો વિનાશ અનુપન્ન	૧૯૬
(ક) વિનાશીવસ્તુની મણિકતા	૧૯૭
(ડ) પ્રત્યભિદાન ભાન	૧૯૭
૧૦ મણિકવાદમા ઉપાદાન-ઉપદેયભાવની અમિદ્ધિ-જૈન	૧૯૮
૧૧ જીવનમરણની એકકાળતા	૧૯૯
૧૨ બૌદ્ધમાન્ય અર્થદાનકાર્યકારણભાવઅમિદ્ધ	૧૯૯
૧૩ બાઘઅર્થની દાનજનકતા અસિદ્ધ	૨૦૦
૧૪ દાનના પ્રકાશકપાણી ચર્ચા	૨૦૨
૧૫ સ્મૃતિદાન પ્રમાણરૂપ	૨૦૨
૧૬ અર્થજન્યત્વમા પ્રતિનિયતવ્યવસ્થા	૨૦૩
૧૭ દાનની અર્થકારતા અસંગત	૨૦૪
૧૮ તદુત્પત્તિ તદકારતા અકારણ	૨૦૪
૧૯ દાનાદ્વૈતમતે બાઘાર્થનો અભાવ	૨૦૪
૨૦ પરમાણુઓમા અર્થક્રિયાકારિતાનો અભાવ	૨૦૫
૨૧ પરમાણુઓની કાલાન્તરસ્થાયિતા અમિદ્ધ	૨૦૭
૨૨ સ્યુળાવયવીનો અભાવ	૨૦૭
૨૩ નીલાદિનિર્ભાગ નિર્વિષય	૨૦૯
૨૪ નિર્વિષયદાનનો અભાવ	૨૧૦
૨૫ પરમાણુની મિદિ	૨૧૧
૨૬ અનેક અવયવવાળા સ્યુળાવયવીની સિદ્ધિ	૨૧૨
૨૭ નિયતાકારપ્રતીતિથી બાઘાર્થની સિદ્ધિ	૨૧૩
૨૮ અનુમાનથી દાનઅર્થની અભેદસિદ્ધિ-બૌદ્ધ	૨૧૪
૨૯ દાન-અર્થઅભેદમાધક અનુમાન અપ્રમાણ	૨૧૫
૩૦ વાસનાનિયમની અમિદ્ધિ	૨૧૬
૩૧ દાનથી અર્થની ભિન્નતાના હેતુઓ	૨૧૭
કાવ્ય સત્તરમું	૨૧૯ થી ૨૩૦

શૂન્યવાદનું ખંડન

૧ અપ્રમાણિક મિદ્ધાત અસ્વીકાર્ય	૨૧૯
૨ પ્રમાણના સ્વીકારમા શૂન્યવાદસિદ્ધાન્તનોબાધ	૨૧૯
૩ પ્રમાણાદિયતુષ્ટનો અભાવ-શૂન્યવાદી	૨૨૦

પાના નંબર

(અ) પ્રત્યક્ષાદિથી આત્માની અસિદ્ધિ	૨૨૧
(બ) પ્રમેયઆદિનો અભાવ	૨૨૨
૪ શૂન્યતાવાદનું ખડન-પ્રમાતાની સિદ્ધિ	૨૨૩
૫ અહ પ્રત્યયના કાદાચિત્ત્વની ઉપપત્તિ	૨૨૪
૬ અનુમાનથી આત્મસિદ્ધિ	૨૨૫
૭ આત્માની સિદ્ધિમા અન્યહેતુઓ	૨૨૫
૮ આગમથી આત્મસિદ્ધિ	૨૨૭
૯ સર્વજ્ઞતા સિદ્ધિ	૨૨૮
૧૦ પ્રમેયાદિના સરનાની સિદ્ધિ	૨૨૯
૧૧ વ્યાવ્રતટી ન્યાય	૨૩૦
કાવ્ય અઠારમું	૨૩૧ થી ૨૪૦

ભણિકવાદનું ખડન

૧ ભણિકવાદમા કૃતપ્રાણાશઆદિ દોષો ૨૩૧	
૨ ભવભગ દોષ	૨૩૨
૩ પ્રતિસધાનનો ઉત્પાદકવર્ણવઅસગત	૨૩૩
૪ મોક્ષભગની આપત્તિ	૨૩૪
૫ ભૌદકલ્પિત મોક્ષની અસિદ્ધિ	૨૩૫
૬ સ્મૃતિભગ દોષ	૨૩૬
૭ કાર્યકારણભાવથી સ્મૃતિસિદ્ધિનું ખડન	૨૩૭
૮ કર્પાસરક્તતા દૃષ્ટાન્ત વર્ણ	૨૩૮
૯ સત્તાનની અવાસ્તવિકતા	૨૩૯
૧૦ સ્મૃતિના અભાવમા અનુમાનાદિની અનુપપત્તિ ૨૪૦	
કાવ્ય ઓગણીસમું	૨૪૧ થી ૨૪૭

વાસનાવાદનું વિષ્ઠન

૧ વાસના અને ક્ષણસત્તિ વચ્ચે સબધનો અભાવ ૨૪૧	
૨ ભેદ અનુભવપક્ષે સબધની અસિદ્ધિ	૨૪૨
૩ જૈનમતે ક્ષણસત્તિ અને વાસના	૨૪૩
૪ ભૌદમતે વાસનાની અસગતતા	૨૪૪
૫ આલયવિજ્ઞાનવાદનું ખડન	૨૪૪
૬ તટાદર્શી શકુન્તલોત ન્યાયની ચરિતાર્થતા	૨૪૫
૭ દૃષ્ટાન્તનો ઉપનય	૨૪૭
કાવ્ય બીસમું	૨૪૮ થી ૨૫૬

નાસ્તિકવાદનું નિરાકરણ

૧ નાસ્તિકમતે પરાભિપ્રાયના જ્ઞાનની અસિદ્ધિ	૨૪૯
૨ પ્રત્યક્ષની પ્રામાણ્યપ્રામાણ્ય વ્યવસ્થામા અનુમાન	
આવશ્યક	૨૫૦
૩ પ્રમાણનું લક્ષણ 'અવ્યભિચાર'	૨૫૨
૪ ભૂતચિદવાદનો નિરાસ	૨૫૩

પાના નંબર

૫ સુખઅવસ્થામા ચૈતન્યની સત્તા	૨૫૪
૬ ચૈતન્યની શરીરવિકાર સાથે અનેકાતિકતા	૨૫૫
૭ ઉપયોગ ભૂતવિજાતીય	૨૫૫
કાવ્ય એકવીસમું	૨૫૭ થી ૨૬૦
અનેકાન્તવાદની સ્થાપના	
૧ વસ્તુની ત્રિલક્ષણતા	૨૫૮
૨ પર્યાયરૂપે વસ્તુની ઉત્પત્તિ-વિનાશશીલતા	૨૫૯
૩ ભેદાભેદથી ત્રૈલક્ષણ્ય વિચાર	૨૫૯
૪ ભિન્ન ઉત્પાદાદિ પરસ્પરસાપેક્ષ	૨૬૦
કાવ્ય બાવીસમું	૨૬૧ થી ૨૬૪

વસ્તુના અનન્તધર્મોની સિદ્ધિ

૧ જીવના અનન્તધર્મો	૨૬૨
૨ ભગવદ્વચનો બીજાઓથી અપડકારણીય	૨૬૩
૩ જિનશાસનમા પ્રમાણોની અનન્તતા	૨૬૪
કાવ્ય ત્રેવીસમું	૨૬૫ થી ૨૮૦

સપ્તભગી પ્રકૃષ્ણા

૧ સક્ષેપથી વસ્તુની માત્ર દ્રવ્યરૂપતા	૨૬૫
૨ પૃથગ્રૂપે વસ્તુ માત્ર પર્યાયરૂપ	૨૬૫
૩ પરદર્શનકારોનું મિથ્યાત્વજનિતઅજ્ઞાન	૨૬૬
૪ સ્વામી અપેક્ષાએ શ્રુતનું સમ્યગ્મિથ્યાપાણ	૨૬૭
૫ 'ન માસભક્ષણે દોષ' શ્લોકની વિચારણા	૨૭૦
૬ જીવોત્પત્તિના માસવગેરે સ્થાનો	૨૭૦
૭ સપ્તભગીનું સ્વરૂપ	૨૭૧
૮ 'સ્વાદ્ અસ્તિ' ભગનું સ્વરૂપ	૨૭૨
૯ 'સ્વાદ્ નાસ્તિ' ભગનું સ્વરૂપ	૨૭૩
૧૦ શેષભાગાઓનું સ્વરૂપ	૨૭૪
૧૧ અનતી સપ્તભગીઓ	૨૭૫
૧૨ સકળદેશવિકળદેશનું સ્વરૂપ	૨૭૬
૧૩ ક્રમયોગપદ્ધતનું સ્વરૂપ	૨૭૬
૧૪ કાલઆદિ આઠનું સ્વરૂપ	૨૭૭
૧૫ પર્યાયાર્થિકનયે કાલઆદિ આઠનું સ્વરૂપ	૨૭૮
કાવ્ય ચોવીસમું	૨૮૧ થી ૨૮૬

વસ્તુમા ઉપાધિભેદથી વિરુદ્ધધર્મોની ઉપપત્તિ

૧ સત્ત્વ-અસત્ત્વવચ્ચે વિરોધનો અભાવ	૨૮૨
૨ વિરોધીધર્મોનું એકાધિકારણ્ય પ્રત્યક્ષસિદ્ધ	૨૮૩
૩ વૈધિકારણ્યવગેરેદોષો અને તેનો પરિહાર	૨૮૪
કાવ્ય પચીસમું	૨૮૭ થી ૨૮૮
અનેકાન્તવાદની ચતુર્વિધતા	૨૮૭

પાના નંબર

પાના નંબર

કાવ્ય છબ્બીસમું ૨૮૯ થી ૨૯૨

૫ નિગોદની મદા અરિકતા ૩૧૯

જિનશાસનની અપભ્રંશિજ સર્વોપરિતા

કાવ્ય ત્રીસમું ૩૨૨ થી ૩૨૪

૧ નિત્યવાદીની સ્થાપના ૨૮૯

સ્વાધ્યાયની અપભ્રંશપાતિના

૨ અનિત્યવાદીની સ્થાપના ૨૯૦

૧ પરમવાદીઓનો પરસ્પરમત્સરભાવ ૩૨૨

૩ એકાન્તપક્ષોમા વિરુદ્ધઆદિ દોષો ૨૯૧

૨ સ્વાધ્યાય દ્વારા સર્વનયોની યૈત્રી ૩૨૩

કાવ્ય સત્તાવીસમું ૨૯૩ થી ૨૯૮

૩ જૈનદર્શનને સમુદ્રની ઉપમા ૩૨૪

એકાન્તવાદીની દુર્નીતિ

કાવ્ય એકત્રીસમું ૩૨૫ થી ૩૨૯

૧ સુખના ઉપભોગઆદિ અસભવિત ૨૯૩

ભગવાનનો વચનાતિશય અવર્ણનીય

૨ પુણ્યપાપ-ભયમોક્ષની અમિદિ ૨૯૪

૧ સિદ્ધો કરતા અરિહંતની અધિક પૂજ્યતા ૩૨૫

૩ અનિત્યવાદમા સુખના ઉપભોગઆદિઅમિદિ ૨૯૫

કાવ્ય બત્રીસમું ૩૨૭ થી ૩૨૯

૪ પુણ્યપાપ અસભવિત ૨૯૬

ઉદારકના અન્યયોગ્યવચ્છેદ

૫ ભયમોક્ષનો અસભવ ૨૯૬

૧ કપવગેરેનુ સ્વરૂપ ૩૨૮

૬ પરવાદીઓનુ પરમાર્થશત્રુપાનુ ૨૯૭

૨ દીકાકારની પ્રશસ્તિ ૩૩૦-૩૩૧

કાવ્ય અટકાવીસમું ૨૯૯ થી ૩૧૫

પરિશિષ્ટ

દુર્નયનય, પ્રમાણના સ્વરૂપનો વિમર્શ

૧ અયોગ્યવચ્છેદ ૩૩૨ થી ૩૩૮

૧ દુર્નય આદિનુ સ્વરૂપ ૨૯૯

૨ નિર્દિષ્ટ ન્યાયો ૩૩૮

૨ ભગવાનની યથાર્થવાદિતાની સ્તુતિ ૩૦૦

૩ સ્વાધ્યાયમંજરીના અવતરણુ ૩૩૯ થી ૩૪૨

૩ નયની આવશ્યકતા ૩૦૧

૪ નિર્દિષ્ટ ગ્રન્થો ૩૪૩

૪ નયનુ સ્વરૂપ વર્ણન ૩૦૧

૫ નિર્દિષ્ટ ગ્રન્થકારો ૩૪૩

૫ નૈગમમગ્નનુ સ્વરૂપ ૩૦૨

૬ વ્યવહારનયનુ સ્વરૂપ ૩૦૩

૭ ઝજુસૂત્રનુ સ્વરૂપ ૩૦૫

૮ શબ્દનયનુ સ્વરૂપ ૩૦૬

૯ સમભિરૂઢનુ સ્વરૂપ ૩૦૭

૧૦ એવભૂતનુ સ્વરૂપ ૩૦૭

૧૧ સાતનયોનો સંગ્રહ ૩૦૮

૧૨ દુર્નયનુ સ્વરૂપ ૩૦૯

૧૩ વાદિવસૂરિના મતે ન્યાદિનુ સ્વરૂપ ૩૦૯

૧૪ નયોના વિષયોમા ક્રમિક પરિમિતતા ૩૧૨

૧૫ પ્રમાણનુ સ્વરૂપ ૩૧૨

૧૬ પ્રત્યક્ષપ્રમાણનુ સ્વરૂપ ૩૧૩

૧૭ પરોક્ષજ્ઞાનનુ સ્વરૂપ ૩૧૩

કાવ્ય ઓગણત્રીસમું ૩૧૬ થી ૩૨૧

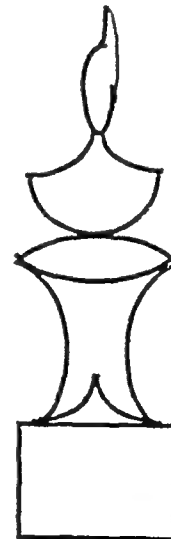
જીવપરિમિતવાદનુ ખંડન

૧ પરિમિતવાદમા બે દોષ ૩૧૬

૨ સસારમા મુક્તના પુનરાગમનની અસિદ્ધિ ૩૧૬

૩ અપરિમિતવાદ નિર્દોષ ૩૧૭

૪ પૃથ્વી વગેરેમા જીવત્વની સિદ્ધિ ૩૧૮

। શ્રી અર્હ નમ ।

। જગો તિત્થસ્સ ।

। શ્રી શઙ્કેશ્વરપાર્શ્વનાથાય નમ ।

। શ્રી પ્રેમભુવનભાનુસૂર્યશ્યામ્યા નમ ।

। એ નમ ।

શ્રીમલ્લિષેણસૂરિપ્રણીતા

સ્યાદ્વાદમંજરી

કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રીહેમચન્દ્રાચાર્યવિરચિત -

અન્યયોગવ્યવચ્છેદદ્વાત્રિશિકાસ્તવનટીકા ગુર્જરભાષાનુવાદયુતા

યસ્ય જ્ઞાનમનન્તવસ્તુવિપય, ય પૂજ્યતે દેવતૈ-
નિત્ય યસ્ય વચો ન દુર્નયકૃતૈ કોલાહલેર્લુપ્યતે ।
રાગદ્વેપમુલ્હિપા ચ પરિપત્ ક્ષિપ્તા ક્ષણાદ્ યેન સા,
સ શ્રીવીરવિભુર્વિધૂતકલુપા વુદ્ધિ વિધતા મમ ॥ ૧ ।
નિસ્સીમપ્રતિભૈકજીવિતધરો નિ શેષભૂમિરપૃથા,
પુણ્યોધેન સરસ્વતીસુરગુરૂ સ્વાક્ષેકરૂપો દધત્ ।
ય સ્યાદ્વાદમસાધયન્ નિજવપર્ત્વપ્તાન્તત્ સોઽસ્તુ મે,
સદ્વલ્લભ્યમ્વુનિધિપ્રવોધવિધયે શ્રીહેમચન્દ્ર પ્રભુ ॥ ૨ ॥

ટીકાકારકૃતમગલ (વીર-સ્તુતિ)

તે વીરવિભુ મારી બુદ્ધિને કદાચલ વગેરે મળ વિનાની કરો (અર્થાત્ નિર્મળ કરો) તે વીરપ્રભુનુ સ્વરૂપ કેવું છે ? તે ચાર વિશેષણ દ્વારા બતાવે છે (પ્રત્યેક વિશેષણ પ્રભુના એક - એક મૂળઅતિશયનુ સૂચક છે) 'યસ્ય જ્ઞાનમનન્ત ૦' ઈત્યાદિ-જે (વીરવિભુ) નુ જ્ઞાન અનન્ત વસ્તુઓને પ્રકાશનારું છે તથા જે (વીરવિભુ) ને દેવોનો સમુદાય નિત્ય પૂજે છે વળી જે (વીરવિભુ) ના વચનો (=સિદ્ધાંતો) પરદર્શનકારોના દુર્નયવચનરૂપ કોલાહલથી કદીય બાધ પામતા નથી (દુર્નયવચનો મિથ્યારૂપ હોવાથી અર્થહીન છે અને માત્ર કોલાહલ=ઘોષાટ્કરૂપ જ છે) વળી જેણે (વીરવિભુએ) રાગદ્વેષ વગેરે શત્રુઓના સમુદાયને ક્ષણવારમા દૂર ફગાવી દીધો છે ૧

શ્રી હેમચદ્રસૂરિજીની સ્તુતિ

સરસ્વતી તથા સુરગુરુ (=બૃહસ્પતિ) આ બન્ને અમર્યાદિત પ્રતિભારૂપ એકમાત્ર જીવિતને ધરનારા છે આ બન્નેને સઘળાથ માનવોની પુણ્યરાશિના કારણે શ્રી હેમચદ્રાચાર્ય પોતાના (જમણા-ડાબા) અગરૂપે ધારણ કરે છે અર્થાત્ આપણા બધાના પુણ્યપ્રતાપે જ શ્રી હેમચદ્રાચાર્યમા સરસ્વતી અને સુરગુરુએ વાસ કર્યો છે અહીં સરસ્વતી સ્ત્રીતત્ત્વ છે અને બૃહસ્પતિ પુરુષતત્ત્વ છે એકત્ર વિરોધી આ બે તત્ત્વનો પોતાનામા

યે હેમચન્દ્ર મુનિમતદુક્તગ્રાધાસવામિપત શ્રયત ।
સપ્રાપ્ય ત ગારવમુજ્જ્વલાન્ પદ કતાન્મુચિત ભવન્તિ ॥ ૩ ॥
માતર્ ભારતિ ! સત્ત્રિપરિ હ્રદિ મ, યાવમાત્મનુત -
નિમાતુ વિવૃત્તિ પ્રસિધ્ધિતિ જવાદારમ્ભસમ્ભાવા ।
યદ્વા વિસ્મૃતમોષ્ટ્યો ગ્ફુરતિ યન્ ગારવત શાશ્વતા
મન્ત્ર શ્રી હ્રદયપ્રભેતિ રચારમ્યો મમારનિરામ્ ॥ ૪ ॥

સમાવેશ કરીને શ્રી હેમચદ્રાચાર્ય પોતાના શરીરના દેહાતઘી જ સ્વાદ્રાદમની મિદિ કરી આવા ક્રાંતિયુક્ત સુવાર્ણમય ચદ્ર જેવા શ્રી હેમચદ્રસૂરિ મારી સદ્બુદ્ધિરૂપ આગરમા ભરતી લાવનારા ધાઓ અર્ધાન્ મારી સદ્બુદ્ધિનો વિકાસ કરનારા ધાઓ ૨

શ્રી હેમચદ્રસૂરિએ કહેલા આ ગ્રંથના અર્થનુ સેવન=ભાવન કરવાના બહાને જેઓ તે શ્રી હેમચદ્રસૂરિનો આશ્રય કરે છે તેઓ શ્રેષ્ઠ ગૌરવ પામે છે તથા ઉજ્જવળ કળાઓનુ યોગ્ય સ્થાન બને છે (૧=સુવાર્ણ-બધી ધાતુઓમા બહુમુલ્યતા વગેરે ગુણોથી ગૌરવમૂત છે તથા ચદ્ર ઉજ્જવળ કળાઓનુ સ્થા ૧ છે તેથી શ્રી હેમચદ્રસૂરિને સેવનારા પણ હેમની જેમ ગૌરવાન્વિત અને ચદ્રની જેમ સ્લાઠિયા બને છે એ આ શ્લોકનો ફલિતાર્થ છે) ૩

સરસ્વતી અને સ્વગુરુની સ્તુતિ

હે સરસ્વતી માતા ! તુ મારા હૃદયમા વાસ કર, જેથી તારા પ્રભાવથી આ અન્યયોગ્યવસ્તુદેહગર્ભિત આત્મસ્તુતિના સ્વાદ્રાદમજરીરૂપ વિવરણનુ શીઘ્ર નિર્માણ કરવા માટે પ્રારભ કરવાની અમ્યગ્ ભાવના પ્રકર્ષયુક્ત સિદ્ધિને વરે અથવા હું ભૂલ્યો "શ્રી હૃદયપ્રભા" (સ્વગુરુવરના નામરૂપ મત્ર) જ સુદર રચનાવાળો શાશ્વત આરસ્વત (=સરસ્વતીનો) મત્ર છે આ મત્ર મારા ઓપ્પો પર સતત રમ્યા જ કરે છે (અ.૧) (૧) સ્વગુરુવરના સ્મારણમા જ સરસ્વતીનુ સ્મારણ છે, (૨) સ્વગુરુવરનુ સ્થાન પોતા ૥ હૃદયમા અપૂર્વ છે, (૩) ગુરુવરના આ નામસ્મારણમાત્રથી સ્વકાર્ય સિદ્ધિ થશે, તથા (૪) પોતે ગુરુકુલવાસી છે, ગુરુને પરત્ર છે ઇત્યાદિ મુદા દર્શવવાનો ટીકાકારનો આશય છે) ૪

ગ્રંથની પ્રસ્તાવના

છ આરામય અવસર્પિણીકાળના પાયમા 'દુષમ' આરારૂપ રાત્રી અત્યારે ભરતક્ષેત્ર પર છવાઈ ગઈ છે આ રાત્રી અનેક મિથ્યામતોરૂપ બુવણેના ઘોઘાટથી ભયકર બની છે વળી કેવળજ્ઞાનીરૂપ સૂર્ય અને વિશિષ્ટશ્રુતજ્ઞાની વગેરે રૂપ ચદ્રના અભાવમા આ રાત્રિ અમાસની રાત બની છે ચારેકોર કાજળ જેવો કાળો અજ્ઞાનઅધકાર જાઓ છે આ અજ્ઞાન અધકારને મિટાવી દઈને શ્રી હેમચદ્રાચાર્ય સૂર્યનો પાઠ ભજવ્યો છે એમની શીતલ વાણી પૃથ્વી ઉપર ઉતરેલી અમૃતની નદી=ગંગાની યાદ દેવકાવે છે (આ વાણી અભ્યંતર રોગોને દૂર કરનારી છે એવો સૂચિતાર્થ છે) આ ઉપદેશવચનો આપવા દ્વારા શ્રી હેમચદ્રાચાર્ય કુમારપાળ રાજને પરમાર્હેત્ =પરમશ્રાવક બનાવ્યો અને પછી કુમારપાળરાજ પાસે તેના અદારદેશમા અભયદાનરૂપ સજીવની ઔપધ પ્રવર્તાવ્યુ આ ઔપધની પ્રાપ્તિથી જાણે કે નવુ જીવન પામેલા અનેક જીવોના શુભાશિષો=દુવાઓ શ્રીહેમચદ્રાચાર્યને પ્રાપ્ત થયા આ આશીર્વાદોના કારણે જ બાહ્ય શરીરનો વિલય થવા છતાં તે શ્રી હેમચદ્રાચાર્ય આજે પણ પોતાના વિપુલ નિર્ગળ યશશરીરથી (=ઉજ્જવળ યશથી) સાક્ષાત્ જીવે છે

સૂચિના સર્જક તરીકે પરદર્શનકારોને માન્ય બનેલા બ્રહ્માએ સુરૂપ-કૂરૂપ વગેરે અનેક વિચિત્ર ભાવોથી

इह हि विपमदु पमाररजनितिमिरतिरस्कारभास्करानुकारिणावसुधातलावतीर्णसुधासारिणीदेशयदेशनावितानपरमार्हती—
वृत्तश्रीकुमारपालक्ष्मापाताप्रवर्तिताभयदानाभिधानजीवातुसजीवितनानाजीवप्रदत्ताशीर्वादमाहात्म्यकल्पावधिरथायिविशद—
यश शरीरेण निरवद्यचातुर्विद्यनिर्माणकव्रह्मणा श्रीहेमचन्द्रसूरिणा जगत्प्रसिद्ध श्रीसिद्धसेनदिवाकरविरचितद्वात्रिशदद्वा—
त्रिशिकांनुसारि श्री वर्धमानाजिनस्तुतिरूपम् 'अयोगव्यवच्छेदान्ययोगव्यवच्छेदाभिधान' द्वात्रिंशिकाद्वितय विद्व—
ज्जनमनस्तत्त्वावबोधनिबन्धन विदधे ।

કલુષિત સૃષ્ટિને રચી હતી જ્યારે આ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે (A) લક્ષણ (B) આગમ (C) સાહિત્ય તથા (D) તર્કરૂપ ચાર નિર્દોષ વિદ્યારૂપ સૃષ્ટિનું નિર્માણ કરીને પોતાને યથાર્થ બ્રહ્મા તરીકે ઠેરવ્યા છે

આચાર્ય શ્રી હેમચંદ્રસૂરિએ જગવિખ્યાત શ્રી સિદ્ધસેનદિવાકરસૂરિએ રચેલા દ્વાત્રિશદ્ દ્વાત્રિશિકા પ્રકરણને અનુસરી શ્રીવર્ધમાનસ્વામીની સ્તુતિરૂપ - ૧ 'અયોગવ્યવચ્છેદ' અને ૧૧ અન્યયોગવ્યવચ્છેદ આ બે બત્રીશીઓ રચી છે આ બન્ને બત્રીશીઓ વિદ્વદ્ પુરુષોના મનને પ્રમોદ ઉપજાવવામા મુખ્ય કારણરૂપ છે, કેમકે પડિતો તત્ત્વની પ્રાપ્તિથી જ આનંદ પામે છે

૧ વિશેષણસંજ્ઞતવકારેડયાગવ્યવચ્છેદવોધક યથા શબ્દ પાણ્ડુર એવિતિ, વિશેષ્યસંગતેવકારેડન્યયોગવ્યવચ્છેદવોધક યથા પાદ એવ ધનુષ્ટ, ક્રિયાપદસંગતેવકારેડત્યન્તાયોગવ્યવચ્છેદવોધક યથા ઉત્પલ નીલ ભવત્યેવ ॥

૧ અન્યયોગવ્યવચ્છેદ વગેરેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે વ્યવચ્છેદ=નિરાકરણ=બાદબાકી કરવી આ અર્થમા સસ્કૃતમા 'એવ' કાર અવ્યય તથા ગુજરાતીમા 'જ' કારનો ઉપયોગ થાય છે જૂદા-જૂદા સ્થાને વપરાતા આ એવકારથી પ્રાપ્ત થતા ત્રણ જૂદા જૂદા અર્થો આ પ્રમાણે છે

A અન્યયોગવ્યવચ્છેદ - વિશેષ્યપદની સાથે જ્યારે 'જ' કાર વપરાય છે ત્યારે આ પ્રકારનો વ્યવચ્છેદ થાય છે તેનાથી એવો અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે કે તે વિશેષણ માત્ર વિશેષ્યમા જ ઉપલબ્ધ થાય છે પણ વિશેષ્યથી ભિન્નમા ઉપલબ્ધ થતું નથી, જેમકે 'વીતરાગ જ સર્વજ્ઞ હોય છે' અહીં સર્વજ્ઞપણુ 'વીતરાગ' સિવાય અન્યત્ર ઉપલબ્ધ થતું નથી એ દર્શિતાર્થ છે

B અયોગવ્યવચ્છેદ - જ્યારે વિશેષણપદની સાથે 'જ' કારનો સબધ થાય છે ત્યારે આ પ્રકારનો વ્યવચ્છેદ ધ્વનિત થાય છે અને તેનાથી 'તે વિશેષણ વિશેષ્યને સર્વાંશે વ્યાપીને રહુ છે' એમ સૂચિત થાય છે જેમકે 'શબ સંદેહ જ હોય છે' અહીં 'સંદેહપણુ' શબ્દમાત્રમા ઉપલબ્ધ છે એમ સમજાય છે, અયોગ=યોગનો અભાવ વ્યવચ્છેદ=તેનો નિષેધ, શબ્દમા 'શ્વેતત્ત્વ'નો અભાવ નથી માટે અહીં અયોગવ્યવચ્છેદ થયો આ અયોગવ્યવચ્છેદ વિશેષ્યથી ભિન્નમા વિશેષણની હાજરી અંગે મૌન રહે છે

C અત્યન્તઅયોગવ્યવચ્છેદ - જ્યારે 'જ' કાર ક્રિયાપદની સાથે આવે છે, ત્યારે આ પ્રકારનો વ્યવચ્છેદ વ્યક્ત થાય છે આ વ્યવચ્છેદ વિશેષણનો વિશેષ્યમા સર્વથા અભાવનો નિષેધ કરે છે, અને સાથે સાથે અર્થત કેટલાક અંશે અભાવનું સૂચન પણ કરે છે જેમકે 'કમળો લાલ હોય છે જ' અહીં કમળોમા લાલ રંગના સર્વથા અભાવનો નિષેધ છે પણ સાથે સાથે સૂચન થાય છે કે બધા જ કમળો લાલ નથી પણ કેટલાક ભૂરા વગેરે રંગના પણ હોય છે અર્થાત્ આ વ્યવચ્છેદથી વિશેષ્યમા વિશેષણભૂતધર્મ અને તેનાથી ભિન્નધર્મ આ બન્નેની હાજરી સૂચિત થાય છે

તત્ર ચ પ્રથમદ્વાત્રિશિકાયા સુષોત્રેયત્વાત્ તદ્વ્યાઘ્યાનમુપેક્ષ્ય દ્વિતીયત્વાસ્તસ્યા નિ રૂપદુવાદિપરિપદધિક્ષેપદક્ષાયા કતિપચપદાર્થવિવરણકરણન સ્વસ્મૃતિવૌજપ્રવોધવિધિવિધોયત । તમ્યારચેદમાદિકાવ્યમ્ -

અનન્તવિજ્ઞાનમત્તોતદોષમવાધ્યસિદ્ધાન્તમમર્ત્યપૂજ્યમ્ ।

શ્રીવર્ધમાનં જિનમાપ્તમુખ્યં સ્વયંભુવં સ્તોતુમહ યતિષ્યે ॥ ૧ ॥

'શ્રીવર્ધમાન જિનમહ સ્તોતુ યતિષ્યે' ઇતિ ક્રિયાસમ્બન્ધ । કિવિશિષ્ટમ્ ? અનન્તમ્ = અપ્રતિપાનિ વિ=વિશિષ્ટ સવદ્રવ્યપચાયવિપચત્વેન ઊક્ષુષ્ટ, જ્ઞાન-કેવલાદ્ય વિજ્ઞામ્ । તત અનન્ત વિજ્ઞાન યસ્ય સ અન્તવિજ્ઞાતમ્ । તથા અતીતા = નિ સત્તાકોભૂતત્વેનાઽતિક્રાન્તા દોષા = યગાદય યમાત્મ તથા, તમ્ । તથા અગ્રાધ્ય = પરં વાધિતુમશ્નય સિદ્ધાન્ત સ્યાદ્વાદશ્ચુતલક્ષણો યસ્ય સ તથા, તમ્ । તથા અમર્ત્યાં = દેવા, તપામપિ પૂજ્યમ્=આરાધ્યમ્ । અત્ર ચ

પ્રથમ કાવ્યની અવતરણિકા

આ

બે બત્રીશીમા 'અયોગ્યવચ્છેદ' બત્રીશીનો ભાવાર્થ સરળ છે તેથી તેના વિવરણની ઉપેક્ષા કરીને ટીકાકાર બીજી બત્રીશીના કેટલાક પદાર્થોનું વિવરણ કરે છે આ 'અન્યયોગ્યવચ્છેદ' નામની બીજી દ્વાત્રિશિકા બધા કુવાદીઓનો પરાભવ કરવામા સમર્થ છે ટીકાકારે આ વિવરણ પોતાના સ્મરણના બીજભૂત સંસ્કારોને જાગૃત કરવા માટે અર્થાત્ તે સંસ્કારોને સદા જાગૃત રાખવા માટે કર્યું છે

બત્રીશકાવ્યપુષ્પમય આ માળાના મગળાયરૂપ પ્રથમ પુષ્પનો પમરાટ આ પ્રમાણે છે -

કાવ્યાર્થ -અનન્તજ્ઞાનના ધારક, દોષોથી પાર પામેલા, અબાધિતસિદ્ધાન્તના પ્રરૂપક, દેવોથી પૂજ્ય, આપ્તોમા મુખ્ય અને સ્વયભૂ=સ્વયસંબુદ્ધ, શ્રીવર્ધમાનસ્વામીની સ્તવના કરવા હું પ્રયત્ન કરીશ ૧

શ્રી વર્ધમાનસ્વામીની સ્તવના કરવા હું પ્રયત્ન કરીશ તે વર્ધમાનસ્વામીનું કેવળજ્ઞાન વિલય નહિ પામનારું છે ત્રણે કાળના સર્વે પદાર્થો અને તેઓના સધળા પર્યાયોનું પ્રકાશક હોવાથી આ કેવળજ્ઞાન ઉત્કૃષ્ટ છે તથા તે વીર વિભુના રાગદ્વેષ વગેરે સવળા દોષો નેસ્તનાબુદ થયા છે તથા તે વીરવિભુએ કહેલો સ્યાદ્વાદશ્ચુત સિદ્ધાન્ત બીજઓથી બાધ પમાડી શકાય તેવો નથી તથા તે વીરવિભુ દેવોને પણ પૂજ્ય છે

ચાર મૂળઅતિશય દર્શક ચાર વિશેષાણો

આ કાવ્યમા શ્રી વર્ધમાનસ્વામીના વિશેષાણરૂપે ચાર મૂળાતિશયોનું પ્રતિપાદન કર્યું છે (૧) 'અનન્તવિજ્ઞાનમ્' આ વિશેષાણથી ભગવાનના કેવળજ્ઞાનના અનન્તપણાનો નિર્દેશ કર્યો છે (સર્વ દ્રવ્યો અને સર્વ પર્યાયો આ જ્ઞાનના વિષય બનતા હોવાથી આ જ્ઞાન અનન્ત છે) આ વિશેષાણથી ભગવાનના જ્ઞાનાતિશયનું નિવેદન થયું (૨) "અતીતદોષમ્" આ વિશેષાણથી ભગવાનમાથી અઢારે દોષો સર્વથા ક્ષય પામ્યા છે તેમ બતાવ્યું આત્માના કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન, ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વ, ક્ષાયિક ચારિત્ર વગેરે ગુણોને ટાકતા આવરણો દોષરૂપ છે (અઢાર દોષો → (૧)અજ્ઞાન (૨)નિદ્રા (૩)મિથ્યાત્વ (૪)અવિરતિ (૫)હ્રસ્વ (૬)રતિ (૭)અરતિ (૮)ભય (૯)જુગુપ્સા (૧૦)શોક (૧૧)કામ (૧૨)રાગ (૧૩)દ્રેષ (૧૪)દાનાતરાય (૧૫)લાભાતરાય (૧૬)ભ્રોગાતરાય (૧૭)ઉપભ્રોગાતરાય અને (૧૮)વીર્યાતરાય) આ વિશેષાણ દ્વારા અપાયાપગમ અતિશયનું આવેદન થયું (૩) 'અબાધ્યસિદ્ધાન્તમ્' આ વિશેષાણ ઘેટાઓના સમુદાયથી સિંહની જેમ કુતીર્ધિકોના કુતકીથી ક્યારેય પણ બાધ નહિ પામનારા સ્યાદ્વાદ સિદ્ધાન્તના પ્રરૂપક

श्रीवर्धमानस्वामिनो विशेषणद्वारेण चत्वारो मूलातिशया प्रतिपादिता । तत्र 'अनन्तविज्ञानम्' इत्यनेन भगवत् केवलज्ञानलक्षणविशिष्टज्ञानानन्त्यप्रतिपादनाद् ज्ञानातिशय । 'अतीतदोषम्' इत्यनेन अष्टादशदोषसंक्षयाभिधानाद् अपायापगमातिशय । 'अबाध्यसिद्धान्तम्' इत्यनेन कुतार्थिकोपन्यस्तकुहेतुसमूहाश्रयवधस्याद्वादरूपसिद्धान्तप्रणयनभणनाद् वचनातिशय । 'अमर्त्यपूज्यम्' इत्यनेन अकृत्रिमभक्तिभरनिर्भरसुखसुनिकायनायकनिर्मितमहाप्रातिहार्यसपर्यापरिज्ञानात् पूजातिशय ।

अत्राहपर-‘अनन्तविज्ञानम्’ इति एतावदेवास्तु न ‘अतीतदोषम्’ इति, गतार्थत्वात्, दोषात्पत्य विना अनन्तविज्ञानत्वस्यानुपपत्तेः ।
अत्रोच्यते- कुनयमतानुसारिपरिकल्पिताप्तव्यवच्छेदाधिमदम् । तथा चाहुयजीविकनयानुसारिण

‘ज्ञानिनो धर्मतीर्थस्य कर्तारः परम पदम् । गत्वाऽऽगच्छन्ति भूयोऽपि भव तीर्थनिकास्तः’ इति । तन्नून न तेऽतीतदोषा कथमन्यथा तेषां तीर्थनिकास्दशऽपि भवावतारः ॥

તરીકે ભગવાનને સ્થાપે છે આ વિશેષણ વચનાતિશયનુ સૂચન કરે છે (૪) ‘અમર્ત્યપૂજ્યમ્’ આ વિશેષણથી-સહજ ભક્તિના કટલોભમા કીડા કરતા સુર-અસુરોના ઈન્દ્રોએ સર્જલા અષ્ટ પ્રાતિહાર્યરૂપ પૂજનુ જ્ઞાન થાય છે આ વિશેષણથી ‘પૂજાતિશય’નો નિર્દેશ થાય છે (આઠ પ્રાતિહાર્ય (૧)અશોકવૃક્ષ (૨)પુષ્પવૃષ્ટિ (૩) દિવ્યધ્વનિ (૪)ચામર (૫)સિદ્ધસન (૬)ભામડલ (૭)દેવદંડુભિ (૮)ચણ છત્ર)

‘અતીતદોષ’ વિશેષણપદની સાર્થકતા

ઉપરોક્ત ચાર વિશેષણોમા કમશ એક એક વિશેષણની નિરર્થકતાની શકા ઊઠાવી તે દરેક વિશેષણની સાર્થકતા સિદ્ધ કરે છે

(વિશેષણો ત્રણ પ્રકારના છે (૧) વ્યાવર્તક (૨) વિધેય અને (૩) હેતુગર્ભ વિશેષ્યની અન્યથી વ્યાવૃત્તિ (=વિભાગ) કરતુ વિશેષણ વ્યાવર્તક વિશેષણ કહેવાય જેમકે લાલ ઘડો વિશેષ્યમા વિશેષ વિધાન કરે તે વિધેય વિશેષણ જેમકે પર્વત અગ્નિવાળો છે તથા જે વિશેષણ પોતે વિશેષણ બનવા ઉપરાંત હેતુ બને તે હેતુગર્ભવિશેષણ જેમકે વીતરાગ સર્વજ્ઞ છે (૧)જો આ વિશેષણો વિશેષ્યના અર્થમા વધારો કરવાપૂર્વક વિશેષ્યને અન્યથી વ્યાવૃત્ત કરતા હોય =જો વિશેષણો અન્યયોગવ્યવચ્છેદ કરનારા બને તો તે વિશેષણો તત્ત્વના નિર્ણયમા સાર્થક ગણાય માત્ર સ્વરૂપબોધક વિશેષણો સાર્થક ગણાતા નથી તેમજ (૨)જે વિશેષણના અર્થ અર્થત પ્રાપ્ત હોય અથવા જે વિશેષણનુ કાર્ય અન્યત સિદ્ધ હોય તે વિશેષણનો શાબ્દિક પ્રયોગ પુનઃસ્ક્રિતદોષરૂપ બને છે અને નિરર્થક બને છે આ બે મુદ્દાને લક્ષ્યમા લઈ વિશેષણોની નિરર્થકતાની શકા ઊઠાવવામાં આવી છે)

શકા - ‘અનન્તવિજ્ઞાન’ વિશેષણ પર્યાપ્ત છે ‘અતીતદોષ’ વિશેષણપદની આવશ્યકતા નથી કેમકે તેનો અર્થ અર્થત’ પ્રાપ્ત છે, કેમકે જે વ્યક્તિના સર્વ દોષો દૂર થયા હોય છે તે જ વ્યક્તિ અનન્ત જ્ઞાની બને છે અર્થાત્ જે વ્યક્તિ અનન્તજ્ઞાની હોય છે તે વ્યક્તિ અવશ્ય સર્વ દોષોથી અતીત જ હોય છે કેમકે સર્વ દોષોનો ક્ષય અનન્તજ્ઞાનનું અવ્યભિચારી કારણ છે તેથી ‘અતીતદોષ’ અર્થની પ્રાપ્તિ ‘અનન્તવિજ્ઞાન’ પદથી થઈ જ જાય છે તેથી કવિએ ‘અતીતદોષ’ પદ મૂકીને કાવ્યમા પુનરુક્તિદોષ લગાડ્યો છે (વળી ‘અનન્તવિજ્ઞાન’ પદથી જે અન્યયોગવ્યવરહેદ યાય છે ‘અતીતદોષ’ પદ તે વ્યવરહેદમા વધારો કરતુ નથી તેથી આ વિશેષણ વ્યર્થ વિશેષણ પણ છે અહીં ‘શ્રી વર્ષમાન’રૂપ વિશેષ્યથી ભિન્નમા આપ્તત્વ=આ કાવ્યમા ‘સ્તુતિના વિષયપણ’ નો વ્યવરહેદ ઈષ્ટ છે)

१ अन्तरया दानलाभवीर्यभोगापभोगा ॥ हसो ख्यस्ती भीतिजुगुप्सा शोक एव च ॥ ७२ ॥ कामो मिथ्यात्वमज्ञानं निद्रा चाविस्मृतता ॥
रगो द्वेषश्च नो दोषास्तेषामप्यदशाऽप्यमी ॥ ७३ ॥ अभिधानचिन्तामणि प्रथमकाण्डे श्लोकौ । २ ककिल्लि कुसुमवृद्धि देवज्युणि
चामरसणाङ्ग च ॥ भावल्यभेच्छित् जयन्ति जिणपाङ्क्तिर्हृद ॥ १ ॥ प्रवचनसाग्रेद्वारे द्वार ३९ (गा ४४०) छाया→अशोकवृक्ष कुसुमवृद्धि
दिव्यध्वनि चामरे आसनानि च भामण्डल भेरी छत्रम् जयन्ति जिनप्रातिहार्याणि ॥

આહ-યથેવ, અતીતદોષમ્' इत्येवातु 'अनन्तविज्ञानम्' इत्यतिरिच्यते, दोषात्ययेऽवश्यभाविवादानन्तविज्ञानत्वस्य । न, केशिचद् दोषाभावेऽपि तदनभ्युपगमात् । तथा च वैशेषिकवचनम् → सर्वं पश्यतु वा मा वा, तत्त्वमिष्टं तु पश्यतु । कीटसङ्ख्यापरिज्ञानं तस्य न क्वोपयुज्यते ॥ तथा - 'तस्मादनुष्णगतं ज्ञानमस्य विचार्यताम् । प्रमाणं दूरदर्शी चेद् एते (एत) गृध्रानुपास्महे ॥ तन्मतव्यपोहारार्थं 'अनन्तविज्ञानम्' इत्यदुष्टमेव । विज्ञानानन्त्यं विना एकस्याप्यर्थस्य यथावत् परिज्ञानाभावात् । तथा चार्पम् → जे एग जाणइ, से सक्क जाणइ, जे सक्क जाणइ, से एग जाणइ ॥ (छाया-य एक जानाति स सर्वं जानाति । य सर्वं जानाति स एक जानाति) (आचा ० १ श्रु ३ अ ४ उ) । तथा, "एको भाव सर्वथा येन दृष्टः सर्वे भावा सर्वथा तेन दृष्टा । सर्वे भावा सर्वथा येन दृष्टः, एको भाव सर्वथा तेन दृष्टः ।

સમાધાન - પરદર્શનકારો રાગદ્રેષાદિ દોષોથી કલુષિત વ્યક્તિને પણ આપ્ત તરીકે સ્વીકારે છે અને સર્વજ્ઞ તરીકે માન્ય કરે છે જુઓ → આજીવકમતને અનુસરનારાઓ પોતાના આપ્તનુ સ્વરૂપ દર્શાવતા કહે છે 'ધર્મતીર્થના સ્થાપક અને જ્ઞાની (એવા આપ્તપુરુષ) મોક્ષમા જઈને પોતાના તીર્થનો નિરસ્કાર જોઈને ફરીથી સસારમા આવે છે' આમ તેઓએ સ્વતીર્થના રાગઆદિ દોષોથી કલુષિતને જ્ઞાની અને આપ્ત તરીકે સ્વીકાર્યા છે

(શકા - ઉપરોક્ત શ્લોકમા એજુ બતાવ્યું નથી કે તે જ્ઞાની સ્વતીર્થના રાગથી મોક્ષમાથી સસારમા આવે છે માત્ર સ્વતીર્થનો નિરસ્કાર જોઈને તીર્થની રક્ષા કાજે, અને તે તીર્થને પામી અનેકનુ ક્રત્યાણ થાય, એવી કઠ્ઠાથી જ તેઓ ફરીથી અવતાર લે છે

સમાધાન - રાગદ્રેષ વગેરેના નાશથી જેઓનો મોક્ષ થઈ ગયો હોય, તેઓનો સસારમા ફરીથી જન્મ સંભવતો જ નથી જેમકે બળી ગયેલા બીજમાથી અકૂરા ફૂટી શકે નહિ તેથી અહીં સ્વતીર્થરક્ષા વગેરે ભાવમા રહેલા રાગનુ જ ઘોતન થાય છે આવા રાગાદિ દોષોથી કલકિત બનેલી વ્યક્તિઓમા આપ્તત્વનો વ્યવચ્છેદ કરતુ હોવાથી જ 'અતીતદોષ' વિશેષણપદ સાર્થક છે અને પુનરુન્નિદોષ નથી)

‘અનન્તવિજ્ઞાન’ વિશેષણ પદની સાર્થકતા

શકા - જો આ પ્રમાણે વ્યાવર્તક હોવાથી 'અતીતદોષ' વિશેષણ સાર્થક અને આવશ્યક છે તો 'અનન્તવિજ્ઞાન' વિશેષણપદની આવશ્યકતા નથી કેમકે 'અતીતદોષ' વિશેષણપદથી અર્થત તે વિશેષણ ગમ્ય બને જ છે કેમકે સર્વદોષોનો ક્ષય એ અનન્તજ્ઞાનનુ અવિકલ કારણ છે અને 'અવિકલ કારણસામગ્રીની હાજરીમા કાર્ય અવશ્ય હોય' એવો નિયમ છે તેથી જે દોષરહિત છે તે અવશ્ય અનન્તજ્ઞાની હોય જ તેથી 'અતીતદોષ' વિશેષણપદથી જ ગમ્ય અર્થવાળુ 'અનન્તવિજ્ઞાન' વિશેષણપદ નિરર્થક છે

સમાધાન - કેટલાક કુતીર્થિકો સર્વદોષના ક્ષયમા પણ સર્વજ્ઞપણુ સ્વીકારતા નથી કેમકે તેઓને મન સર્વ વસ્તુઓનુ ત્રૈકાલિક જ્ઞાન અસંભવિત છે, અને અનાવશ્યક છે જેમકે વૈશેષિકો કહે છે → "ઈશ્વર સઘળાય પદાર્થોનુ જ્ઞાન કરે કે ન કરે તેની સાથે અમને નિસ્ખત નથી તે ઈષ્ટ (=વ્યવહાર માટે અને મોક્ષ માટે ઉપયોગી) તત્ત્વનુ જ્ઞાન કરે-એટલુ જ અમને બસ છે તેનુ (=ઈશ્વરનુ) કીડાઓની સખ્યાવિષયકજ્ઞાન અમને કયાય ઉપયોગી નથી " અર્થાત્ અમારા લોકવ્યવહાર કે મોક્ષને માટે તે જ્ઞાન ઉપયોગી નથી વળી "તેથી જ ઈશ્વરના અનુક્રાન (=પ્રવૃત્તિ) સંબંધી જ્ઞાનનો જ વિચાર કરવો જોઈએ જો દૂરનુ જોઈ શકનાર જ પ્રમાણભૂત હોય, તો તો આવો! આપણે ગીધની જ ઉપાસના કરીએ " કેમકે ગીધડા આકાશમા ખૂબ ઊંચેથી છેક નીચે શબને જોઈ શકે છે !! (તાત્પર્ય - અતિદૂરના ભૂત-ભવિષ્યનુ જ્ઞાન કે અતિ દૂર રહી વસ્તુનુ જ્ઞાન નિરર્થક છે તેવા જ્ઞાનની હાજરી માત્રથી આમ તરીકે માનવામા ખૂબીઈ છે મોક્ષમા કારણભૂત પ્રવૃત્તિના જનક જ્ઞાનવાળી વ્યક્તિ જ વાસ્તવમા આપ્ત છે તેથી આમ થવા માટે સર્વજ્ઞ થવાની જરૂર નથી) આ પ્રમાણેની વૈશેષિકોની કલ્પનાના આમપુરુષને વાસ્તવિક આમપુરુષની કોટિમાથી દૂર કરવા દ્વારા 'અનન્તવિજ્ઞાન' વિશેષણ સાર્થક છે

નનુ તર્હિ 'અબાધ્યસિદ્ધાન્તમ્' इत्यपार्थकम् । यथोक्तगुणयुक्तस्याव्यभिचारिवचनत्वेन तदुक्तसिद्धान्तस्य बाधाऽयोगात् । न, अभिप्रायाऽपिज्ञानात् । निर्दोषपुरुषप्रणीत एवाबाध्य सिद्धान्त न अपरेऽपौरुषेयाद्या असम्भवादोपाग्रातत्वात् इति ज्ञापनार्थम् । आत्ममात्रतारकमूकान्तकृत्केवलत्वादिरूपमुण्डकेवलिनो यथोक्तसिद्धान्तप्रणयनासमर्थस्य व्यवच्छेदार्थं वा विशेषणमेतत् ।

अन्यस्त्वाह → 'अमर्त्यपूज्यम्' इति न वाच्यम्, यावता यथोद्दिष्टगुणगरिष्ठस्य त्रिभुवनविभोरमर्त्यपूज्यत्व न कथञ्चन व्यभिचरतीति । सत्यम्, लोकिकानां हि अमर्त्या पूज्यतया प्रसिद्धा । तेषामपि भगवानेव पूज्य इति विशेषणनानेन ज्ञापयन् आचार्य परमेश्वरस्य देवाधिदेवत्वमावेदयति । एव पूर्वार्धे चत्वारोऽतिशया उक्ता ।

શકા - શુ મોક્ષ માટેના ઉપયોગી જ્ઞાનવાળી વ્યક્તિ તમને આપત તરીકે મજૂર નથી ?

સમાધાન - મોક્ષ માટેના આવશ્યક જ્ઞાનને ધરાવતી વ્યક્તિ અમને આપત તરીકે ઇષ્ટ છે જ

શકા - તો પછી શા માટે વૈશેષિકોની કટપનાને ખોટી ઠેરવવા ચેષ્ટા કરો છો ?

સમાધાન - વૈશેષિકોની કટપના એટલા માટે ખોટી છે કે મોક્ષોપયોગી યથાર્થ તત્ત્વજ્ઞાન પણ સર્વજ્ઞને જ હોય, અસર્વજ્ઞને નહિ તેથી જે સર્વજ્ઞ નથી તે મોક્ષ વગેરેનું પણ યથાર્થ જ્ઞાન ધરાવતો નથી માટે વૈશેષિકોની અસર્વજ્ઞને યથાર્થ તત્ત્વજ્ઞાની માની આપત તરીકે સ્વીકારવાની ચેષ્ટા ખોટી છે

શકા - અસર્વજ્ઞ યથાર્થ તત્ત્વજ્ઞાની કેમ ન હોઈ શકે ?

સમાધાન - અનન્તજ્ઞાન વિના એક પણ વસ્તુનું સંપૂર્ણ યથાવત જ્ઞાન થઈ શકતું નથી જૂઓ આગમ વચન છે 'જે એકને જાણે છે, તે સર્વને જાણે છે, જે સર્વને જાણે છે, તે એકને જાણે છે' (આચારાગ પ્ર શ્રુ તૂ અ ચો ઉ) તથા "જેણે એક ભાવને સર્વથા જોયો છે તેણે જ સર્વ ભાવો સર્વથા જોયા છે તથા જેણે સર્વ ભાવો સર્વથા જોયા છે તેણે જ એક ભાવ સર્વથા જોયો છે" આ આગમવચનમા રહેલી યુક્તિસિદ્ધ સત્યતા આગળ બતાવશે તેથી મોક્ષોપયોગી તત્ત્વનું પણ યથાર્થ નિરૂપણ સર્વજ્ઞ જ કરી શકે અસર્વજ્ઞ વ્યક્તિ મોક્ષોપયોગી તત્ત્વનું યથાવત નિરૂપણ કરવામા સમર્થ ન હોવાથી આપત નથી

‘અબાધ્યસિદ્ધાન્ત’ વિશેષણપદની સાર્થકતા

શકા - ઉપરોક્ત બન્ને વિશેષણો જે સાર્થક હોય તો પછી 'અબાધ્યસિદ્ધાન્ત' વિશેષણ વ્યર્થ છે કેમકે જેનામા રાગ, દ્વેષ, મોહ વગેરે દોષ નથી અને જે સર્વજ્ઞ છે એનું વચન (=સિદ્ધાન્ત) ક્યારેય બાધા પામે નહિ, એ વાત અર્થત જ ગમ્ય છે (કેમકે રાગ, દ્વેષ, મોહ (=અજ્ઞાન) તથા ભયથી બોલાયેલા વચનો જ ખોટા હોઈ શકે છે અને તેથી બાધદોષગ્રસ્ત બની શકે છે)

સમાધાન - અહીં તમે કવિના આશયને સમજી શક્યા નથી "નિર્દોષ પુરુષે કહેલા સિદ્ધાન્ત જ અબાધિત છે નહિ કે અપૌરુષેય વગેરે સિદ્ધાન્તો" એમ દર્શાવવા કવિએ આ વિશેષણ મુક્યુ છે વેદાતી વગેરે તીર્થિકોએ પુરુષોએ નહિ કહેલા=અપૌરુષેય આગમોને અબાધ્ય માન્યા છે એ આગમોનો આપ્તઆગમ તરીકે વ્યવસ્થિત કરવા દ્વારા આ વિશેષણ સાર્થક જ છે (કેમકે આગમવચન અક્ષર-વર્ણ વગેરે રૂપ છે, અને તેની ઉત્પત્તિ તાલુ-છાલ વગેરેના પ્રયત્ન વિના સભવે નહિ અપૌરુષેય વચનો તાલુ છાલ વગેરેના પ્રયત્ન વિના ઉત્પન્ન થયા હોય તે વાત જ

૧ દ્રવ્યભાવમુણ્ડનપ્રધાનસ્તથાવિઘ્નાદ્વાતિશયશૂન્ય કેવલી ॥ સવિનો ભવનિર્વેદાદાત્મનિ સરણ તુ ય । આત્માર્થ સપ્રવૃત્તોઽસો સદા સ્યાન્મુણ્ડકેવલી ॥ ય પુન સમ્યક્વાપ્તો ભવનેગુણ્યદશનતત્ત્વનિર્વેદાદાત્મનિ સરણમેવ કેવલમભિવાજ્યતિ તયેવ ચન્દત્ત સ મુણ્ડકેવલી ભવતીતિ ।

अतीतदोषतां चोपशान्तमोहगुणस्थानवतिनामपि सम्भवतीति, अतः क्षीणमोहाख्याऽप्रतिपातिगुणस्थानप्राप्तिप्रतिपत्त्यर्थं 'जिनम्' इति विशेषणम् । रगादिजेतृत्वाद् जिनः समूलकाण्डूपितरगादिदोष इति । अवाधूसिद्धान्तात्ता च श्रुतकेवल्यादिष्वपि दृश्यतेऽतः तदपोहार्थं 'आप्तमुख्यम्' इति विशेषणम् । आप्तिर्हि रगद्वेषमोहानामेकान्तिक आत्यन्तिकश्च क्षयः, सा येषामस्ति ते खलु आप्ता, अभ्रादित्वाद् मन्वर्थयो 'अ' प्रत्ययः । तेषु मध्ये मुखमिव सर्वाङ्गानां प्रधानत्वेन मुख्यम् ।

અસંભવિત છે આમ) અપૌરુષેય વચનો અસંભવ વગેરે દોષોથી કલકિત હોવાથી જ અમાન્ય છે (અથવા જૈનેતર સિદ્ધાન્તો અવીતરાગ —અસર્વજ કથિત હોવાથી બાધ્ય સિદ્ધાન્તરૂપ જ છે, તેથી તે વિશેષણ દ્વારા ફરી બતાવવામા મહત્તા નથી એવા આશયથી આ વિશેષણના ઉપાદ્યનમાટે બીજું કારણ બતાવે છે)વળી માત્ર પોતાને જ તારનારા મૂકકેવળી તથા અન્તક્રુતકેવળી (=કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ પછી અતર્મૂર્છર્તમા નિર્વોણ પામનારા) વગેરે મુણ્ડકેવલીઓને બાકાત કરવા દ્વારા પણ આ વિશેષણ સાર્થક છે (મુણ્ડકેવળી=ઉપદેશલબ્ધિ વગેરે અતિશય વિનાના કેવળીઓ) આ મુણ્ડકેવળીઓ પણ દોષ વિનાના અને સર્વજ છે તેથી તે બે વિશેષણો આપ્તતરીકેની ગણત્રીમાથી મુણ્ડકેવળી ઓનો વ્યવચ્છેદ કરવા સમર્થ નથી તેથી ‘અબાધ્યસિદ્ધાત’ વિશેષણ આ કેવળીઓનો વ્યવચ્છેદ કરવા દ્વારા સાર્થક બને છે

અન્ય વ્યક્તિ નવી આશકા કરે છે- ઉપરોક્ત ત્રણ વિશેષણોથી વિશિષ્ટ આત્મપુરુષ દેવેન્દ્રવન્ધ્ય અને તેમા કોઈ આશ્ચર્ય નથી તેથી 'અમર્યપૂજ્ય' વિશેષણ મુકવાની કોઈ જરૂર નથી કેમકે ત્રિભુવનસ્વામી પરમાત્મા ઉપરોક્ત ત્રણ વિશેષણોથી વિશિષ્ટ હોવાથી ઇન્દ્રપૂજ્ય અને એ અર્થગમ્ય છે

સમાધાન - અલબત્ત, તમારી વાત સાચી છે છતાં પણ લોકોમાં સામાન્યથી દેવો પૂજ્ય છે તે દેવોને પણ આ આત્મપુરુષ પૂજ્ય હોવાથી દેવાધિદેવ છે અને તેથી પૂજ્યપૂજક લોકો આ દેવાધિદેવની જ ઉપાસના કરે તેમ દર્શાવવા દ્વારા વિશેષણ પોતાની સાર્થકતાને સિદ્ધ કરે છે આમ પૂર્વાર્ધમાં પરમાત્માના ચાર અતિશયો સાર્થક ચાર વિશેષણ દ્વારા દર્શાવ્યા

અનન્તજ્ઞાન=સર્વજ્ઞપણવગેરે ગુણો સામાન્યકેવલીમા પણ હોવાથી તેઓ પણ આત્મપુરુષ તરીકે સ્વીકૃત થઈ જાય જ્યારે અહીં તીર્થના આધેસ્થાપક=તીર્થકર જ આત્મ તરીકે ઇષ્ટ છે તેથી સામાન્ય કેવળીઓમા ‘આત્મત્વ’નો વ્યવસ્થે કરવા દ્વારા ‘શ્રી વર્ધમાન’ પદ સાર્થક છે

१ अजहत्स्वाधलक्षणया अन्तराहम्कमुपलक्षणम् इति न्यायमिद्वद्गतमत्रैव प्रकाशः । २ एकादश गुणस्थानवर्तिनाम् । गुणस्थानानां चतुदशभेदा मिच्छं सोत्तम मोम, अविश्य दसं पंचमत्त अपंचमत्त । निअट्टि अनिअट्टि, सुहुमुव-संमे खीण संजोगि अजोगि गुणा ॥२॥ - द्वितीय कमग्रन्थे ॥ (छाया-मित्र्यासास्वादमिश्रमविखटदगप्रमत्ताप्रमत्तम् । निवृत्त्यनिवृत्तिसूक्ष्मपरांशक्षेत्रसंयोग्यागिगुणा ॥) ३ केवलिन इव केवलिन श्रुतेन कवलिन चतुदशपूर्वपरा इत्यथ ॥ ४ अव्यभिचारेणेत्यथ । ५ अप्रयुय सम्भवदोषनाशः ॥ ६ सि हे स सू 'अप्रादिष्य' ७-२-४६ अत्र मत्त्वधरच स्वामित्तम् ॥

‘શાખાદે ય’ (સિ હે શ ૭-૧-૧૧૪) ઇતિ તુલ્યે ‘ય’ પ્રત્યય । અમર્ત્યપૂજ્યતા ચ તથાવિધગુરુપદેશપરિચર્યાપર્યાપ્તિવિદ્યાચરણસમ્પન્નાના સામાન્યમુનીનામપિ ન દુર્ઘટા, અત તન્નિરુકરણાય ‘સ્વયમ્ભુવમ્’ ઇતિ વિશેષણમ્ । સ્વયમ્=આત્મનૈવ પરોપદેશનિરપેક્ષતાડવગતતત્ત્વો ભવતીતિ સ્વયમ્ભૂ=સ્વયસવુદ્ધસ્તમ્ ॥

एवविध चरमजिनेन्द्र स्तोतु-→ स्तुतिविषयोक्तुमह यतिष्ये=यत्न करिष्यामि । अत्र चाचार्यो भविष्यत्कालप्रयोगेण योगिनामप्यशक्यानुष्ठान भगवद्गुणस्तवन मन्यमान श्रद्धामेव स्तुतिकरणेऽसाधारण कारण ज्ञापयन् यत्नकरणमेव मदधीन न पुनर्यथावस्थितभगवद्गुणस्तवनसिद्धिरिति सूचितवान् । अहमिति च गतार्थत्वेऽपि परोपदेशान्यानुवृत्त्यादिनिरपेक्षतया

શકા .- ‘શ્રી વર્ધમાન’ પદ વિશેષ્યપદ હોવાથી તેની સાર્થકતાનો વિચાર કરવાનો અવકાશ જ ક્યા છે ?
સમાધાન .- ‘શ્રી વર્ધમાન’ પદ વિશેષ્યપદ હોવા છતા ઉપરોક્ત હેતુથી તે પદનુ સાર્થક વિશેષણપદ તરીકે વ્યાખ્યાન કરવામા દોષ નથી શ્રી વર્ધમાન=ચોત્રીસ અતિશયોરૂપ ઐશ્વર્યને અનુભવવારૂપ ભાવઆર્હન્ય લક્ષ્મીથી વધવાના સ્વભાવવાળા (૪ સહજ+૧૧ કર્મક્ષયથી+૧૯ દેવકૃત=૩૪ અતિશય)

અતિશયોની અનતતા

શકા - સિદ્ધાંતમા ભગવાનના અતિશયો અત્યંત પરિમિત બતાવ્યા છે તેથી આ પરિમિત અતિશયોરૂપ સમૃદ્ધિથી વધવાવાળા કહેવું એ શુ સંગત છે ?

સમાધાન - નિશીઘચૂર્ણિમા (૧૭મા ઉદેશમા) ભગવાનના બાહ્યલક્ષણો એક હજાર આઠ(૧૦૦૮) બતાવ્યા બાદ ઉપલક્ષણથી સત્ત્વ-ધીરતા વગેરે અંતરગ લક્ષણો અનંતા બતાવ્યા છે તે જ પ્રમાણે ભગવાનના બાહ્ય અતિશયો ચોત્રીસ હોવા છતા એના ઉપલક્ષણથી અંતરગ અતિશયો અનંતા સમજવાના છે તેથી ભગવાનને અંતરગ અનંતા અતિશયોથી વધતા કહેવામા જરાય દોષ નથી (અતિશય=અન્ય વ્યક્તિમા ન સંભવે તેવું ઐશ્વર્ય ભગવાનના સત્ત્વ વગેરે ગુણો પણ અનન્ય સાધારણ હોવાથી (અંતરગ)અતિશયરૂપ છે તેમ માનવામા દોષ નથી)

‘જિન’ વગેરે વિશેષણોની સાર્થકતા

જો કે ‘અજ્ઞાન’વગેરે પણ દોષો છે છતા મુખ્યત્વે મોહનીયકર્મના ઉદયથી પ્રગટતા રાગ વગેરે દોષો જ આત્માની પ્રગતિના બાધક છે મિથ્યાત્વ મોહનીયકર્મના ઉદયના પ્રભાવે જ નવપૂર્વનું જ્ઞાન પણ અજ્ઞાનરૂપ બને છે આમ સર્વ દોષોની જનની અને ધાત્રી મોહનીયકર્મની પ્રકૃતિઓ છે તેથી મોહનીયકર્મની પ્રકૃતિઓનો ઉદય એ જ મુખ્ય દોષરૂપ છે અગ્યારમા “ઉપશાન્તમોહ છદ્મસ્થ વીતરાગ” નામના ગુણસ્થાનકે મોહનીયકર્મની આ તમામ પ્રકૃતિઓનો ઉદય અતર્ધુર્ભૂત સુધી અટકી જાય છે તેથી તેટલા કાળ માટે તે ગુણસ્થાનકે રહેલા જીવોને પણ દોષ વિનાના (=અતીતદોષ) કહી શકાય ‘જિન’ પદ લેવાથી આ જીવોનો વ્યવચ્છેદ થાય છે

શકા - ઉપશાન્તમોહ ગુણસ્થાને રહેલા જીવો જો દોષ વિનાના હોય તો, શા માટે તેઓને બાકાત કરો છો ?

સમાધાન - આ ગુણસ્થાને રહેલાઓ અલ્પકાળ માટે જ દોષ વિનાના છે ‘અર્થાત્ તેઓનો અતીતદોષત્વ ગુણ પ્રતિપાતી છે અને ફરીથી દોષગ્રસ્ત બનનારાઓને આપ્ત તરીકે સ્વીકારી શકાય નહિ તેથી બારમા વગેરે ગુણસ્થાને રહેલા ‘અપ્રતિપાતી અતીતદોષત્વ’ ગુણવાળાઓ જ આપ્ત થવાને લાયક છે તેથી તે સિવાયના ઉપશાન્તમોહવાળા વગેરે જીવોનો વ્યવચ્છેદ કરવા દ્વારા ‘જિન’ વિશેષણ સાર્થક છે

૧ પોતાના અર્થનો ત્યાગ કર્યો વિના લક્ષણાસબધથી અન્ય અર્થનો બોધ કરાવનાર પદ ઉપલક્ષણ કહેવાય

નિજશ્રદ્ધયેવ સ્તુતિપ્રારભ ઇતિ જ્ઞાપનાર્થમ્ ।

અથવા । શ્રીવધમાનાદિવિશેષણચતુષ્ટયમનન્તવિજ્ઞાના દિપદચતુષ્ટ્યેન સહ હેતુહેતુમદ્ભાવેન વ્યાખ્યાયતે । યત એવ શ્રીવર્ધમાનમત્ એવાનન્તવિજ્ઞાનમ્ । ટ્રિયા કૃત્તનકમક્ષયાવિભૂતાનન્તચતુષ્કસમ્પદૃપયા વર્ધમાનમ્ । યદ્યપિ શ્રીવર્ધમાનસ્ય પરમેશ્વસ્યાનન્તચતુષ્કસમ્પત્તેરુપત્ત્યનન્તર સવકાલ તુલ્યત્વાત્ ચયાપચયો ન સ્ત, તથાપિ નિરપચયત્વેન શાશ્વતિકાવસ્થાનયોગાદ્ વધમાનાત્વમુપચયતે । યદ્યપિ ચ શ્રીવર્ધમાનવિશેષણેનાનન્તચતુષ્કાન્તર્ભાવિત્વેનાનન્તવિજ્ઞાનત્વમપિ સિદ્ધ, તથાપિ અનન્તવિજ્ઞાનસ્યવ પરોપકારસાધકતમત્વાદ્ ભગવત્પ્રવૃત્તેશ્ચ પરોપકારકનિવચ્ચનત્વાદનન્તવિજ્ઞાનત્વ

શકા - 'જિન' વિશેષણ દ્વારા ઉપશાન્તમોહવાળા વગેરે ભાકાત શી રીતે ઘશે ?

સમાધાન - જિન=જેઓએ રાગદ્વેષ વગેરે દોષોને જડમૂળથી ઉખેડી નાખ્યા છે તે (તીર્થંકર માટે અલગ-અલગ સ્થાને 'જિન' 'જિનવર' (કે જિનેશ્વર) 'જિનવરેન્દ્ર (ગ, જનવરવૃષભ)' વિશેષણો વપરાય છે જ્યાં 'જિન' વિશેષણ હોય ત્યાં આ અધિકૃત અર્થ ઇષ્ટ હોય છે જ્યાં 'જિનવર' વિશેષણ લગાડાય છે, ત્યાં પ્રાપ્ત 'જિન' પદથી સામાન્ય કેવળી ઇષ્ટ હોય છે અને તેઓમા વર=શ્રેષ્ઠરૂપે કે ઇશ્વર=સ્વામીરૂપે તીર્થંકર ઇષ્ટ બને છે જ્યાં જિનવરેન્દ્ર કે જિનવરવૃષભ વિશેષણ હોય છે, ત્યાં 'જિન' તરીકે અવધિજ્ઞાનીઆદિ વિશિષ્ટ લબ્ધિધર અપ્રમત સાધુ, 'જિનવર' તરીકે સામાન્ય કેવળી અને જિનવરવૃષભ-ઈન્દ્રતરીકે તીર્થંકર ઇષ્ટ હોય છે) ઉપશાન્તમોહગુણસ્થાને રહેલાઓના રાગદ્વેષ વગેરે નાશ નથી પામ્યા પણ માત્ર દબાઈ ગયા છે તેથી તેઓ 'જિન' તરીકે અહીં ઇષ્ટ નથી આમ 'જિન' વિશેષણથી તેઓનો વ્યવચ્છેદ થાય છે

શકા - ચૌદ પૂર્વધર વગેરે શ્રુતકેવલીઓએ કહેલા સિદ્ધાન્તો પણ કેવલીકથિત સિદ્ધાન્તોને તુલ્ય અને અભાધિત હોય છે તેથી તેઓ પણ આપ્ત છે તો શુ અહીં સ્તુતિના વિષય તરીકે તેઓને માનવાના છે ?

સમાધાન - અહીં સ્તુતિના વિષય તરીકે તેઓ પણ સમ્મત નથી તેથી તેઓનો વ્યવચ્છેદ કરવા માટે 'આપ્તમુખ્ય' વિશેષણ મુકયુ છે અહીં આત્મિ એટલે રાગદ્વેષ અને મોહનો ઐકાન્તિક અને આત્યન્તિક ક્ષય અહીં 'ઐકાન્તિક' પદથી અવ્યાભિચારનુ અને 'આત્યન્તિક' પદથી અપુનર્ભાવથી સર્વાંશે કાયનુ સૂચન થાય છે

આવા પ્રકારની આપ્તિને પ્રાપ્ત કરનાર આપ્ત કહેવાય અહીં (સિ હે શ સૂ ૭-૨-૪૬ના અનુસારે) અભ્રાદિ ગણમા હોવાથી મત્વર્ધીય=સ્વામિતાદર્શક અ પ્રત્યય લાગ્યો છે તે આપ્ત પુરુષોમા મુખ્ય=પ્રધાન આપ્તમુખ્ય કહેવાય (અહીં મુખની સંદેશતાના અર્થમા સિ હે શ સૂ ૭-૧-૧૧૪ શાલાદે વ થી 'ય' પ્રત્યય થયો છે અર્થાત્ શરીરના અગોમા જેમ મુખ પ્રધાન છે તેમ આપ્તોમા જે પ્રધાન હોય તે આપ્તમુખ્ય)

શકા - પોતાના ગુરુવર્મોની સેવા, ઉપાસના અને ભક્તિ કરનારા, અને તેથી પ્રસન્ન થયેલા ગુરુભગવતોની દેશના, વાચના વગેરે દ્વારા પર્યાપ્ત જ્ઞાન અને શ્રેષ્ઠ ચારિત્રને પામેલા સામાન્યસાધુઓ પણ દેવોને પૂજ્ય બને એ અસંભવિત નથી તેથી 'અમર્ત્યપૂજ્ય' પદથી તો તે સાધુઓનો પણ સમાવેશ થઈ શકે તો શુ તે સાધુઓ આપ્તમુખ્ય તરીકે ઇષ્ટ છે ?

સમાધાન - અલભત, એ બુદ્ધબોધિત સાધુઓ પણ સુરપૂજ્ય બની થઈ શકે છે પણ તેઓ અહીં આપ્તમુખ્યતરીકે (અથવા સ્તુત્યતરીકે) ઇષ્ટ નથી તેઓનો વ્યવચ્છેદ કરવામાટે 'સ્વયભુવમ્' (=સ્વયભૂ) વિશેષણ મુકયુ છે જેઓ અન્યના ઉપદેશ આદિથી નિરપેક્ષપણે પોતાની મેળે જ બોધ પામ્યા છે-તત્ત્વજ્ઞાની બન્યા છે, તેવા સ્વયસંબુદ્ધોને સ્વયભૂ તરીકે સમજવાના છે

૧ (૧) અનન્તજ્ઞાન (૨) અનન્તદર્શન (૩) અનન્તચારિત્ર (૪) અનન્તવીર્ય ઇતિ અનન્તચતુષ્કમ્ ।

શેપાનન્તત્રયાત્પૃથગ્ નિર્ધાર્યાચાર્યેણોક્તમ્ ।

નનુ યથા જગન્નાથસ્યાનન્તવિજ્ઞાન પરર્થ તથાડનન્તદર્શનસ્યાપિ કેવલદર્શનાપરપર્યાયસ્ય પારર્થ્યમવ્યાહતમેવ । કેવલજ્ઞાનકેવલદર્શનાધ્યામેવ હિ સ્વામી ક્રમપ્રવૃત્તિધ્યામુપલબ્ધ સામાન્યવિશેષાત્મક પદાર્થસાર્થ પરેભ્ય પ્રરુપયતિ । તત્કિમર્થ તૂત્રોપાત્તમ્ ? ઇતિ ચેત્ ? ઉચ્યતે → વિજ્ઞાનશબ્દેન તસ્યાપિ સપ્રહાદદોષ । જ્ઞાનમાત્રાયા ઉભયત્રાપિ સમાનત્વાત્ । ય એવ હિ અભ્યન્તરીકૃતસમતાડાઠ્યધર્મા વિપમતાધર્મવિશિષ્ટા જ્ઞાનેન ગમ્યન્તેડર્થા , ત એવ હિ અભ્યન્તરીકૃતવિપમતાધર્મા સમતાધર્મવિશિષ્ટા દર્શનેન ગમ્યન્તે જીવસ્વાભાવ્યાત્ । સામાન્યપ્રધાનમુપસર્જનીકૃતવિશેષમર્થગ્રહણ દર્શનમુચ્યતે । તથા વિશેષપ્રધાનમુપસર્જનીકૃતસામાન્ય ચ જ્ઞાનમિતિ ॥

ભગવદ્ગુણસ્તુતિ અશક્ય અનુષ્ઠાન

‘ઉપરોક્ત વિશેષગુણોથી વિશિષ્ટ ચરમ નીર્ધપતિ (=ભગવાન મહાવીરસ્વામી) ની સ્તુતિ કરવાનો હું પ્રયત્ન કરીશ’ અહી કવિવર આચાર્ય ભવિષ્યકાળનો નિર્દેશ કર્યો (‘યત્ ધાતુને સામાન્ય ભવિષ્યકાળ (ઉત્તમ) પ્રથમ પુરુષ એક વચનનો પ્રત્યય લગાડ્યો) વર્તમાનકાળના સમીપવર્તી ભૂતકાળ કે ભવિષ્યકાળમા થનારી ક્રિયાને સૂચવવા ધાતુને વિકલ્પે વર્તમાનકાળના પ્રત્યયો પણ લાગી શકે છે અહી આચાર્યે વર્તમાનકાળ નો પ્રત્યય લગાડી વર્તમાન કાળનો નિર્દેશ છોડી ભવિષ્ય કાળનો પ્રત્યય લગાડી ભવિષ્યકાળનો જે નિર્દેશ કર્યો છે તેમા ગૂઢ આશય છે

શકા - એ ગૂઢ આશય કયો છે ?

સમાધાન - ભગવાનના ગુણોની સ્તુતિ કરવી એ યોગીઓ (=વિશિષ્ટ જ્ઞાનીઓ) માટે પણ અશક્ય અનુષ્ઠાન છે અર્થાત્ ભગવાનની યથાવત્ સ્તુતિ તો યોગીઓ પણ કરી શકે તેમ નથી એમ કવિવર આચાર્ય માને છે તેથી ભગવાનની સ્તુતિ અવશ્ય કરણીય હોવા છતા પણ તેમા જ્ઞાન એ મુખ્ય કારણ નથી, પરંતુ શ્રદ્ધા જ અસાધારણ કારણ છે તેથી ‘શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રયત્ન કરવો એ જ મારે આધીન છે નહિ કે ભગવાનના યથાવસ્થિત ગુણોની સ્તુતિની સિદ્ધિ’ ભવિષ્યકાળના નિર્દેશ દ્વારા આચાર્ય ભગવત આ સૂચવવા માગે છે અર્થાત્ ‘પ્રયત્ન કરવા છતા યથાવત ગુણસ્તુતિ ન થાય તેમા હું ઉપહાસપાત્ર નથી’ એમ આચાર્યનો કહેવાનો આશય છે

શકા - ‘યતિષ્યે’ આ ક્રિયાપદથી ‘હું યત્ન કરીશ’ એવો અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે આમ ‘હું’ એવો અર્થ ગતાર્થ હોવા છતા ફરીથી તે અર્થે ‘અહમ્’ પદનો પ્રયોગ કરી કવિએ પુનરુક્તિ દોષ લગાડ્યો છે

સમાધાન - ‘હું’ એવો અર્થ ગતાર્થ હોવા છતા ‘અહ’ પદનો પ્રયોગ કરવા દ્વારા આચાર્ય ભગવત કહેવા માગે છે કે “પોતે આ સ્તુતિનો આરભ બીજની પ્રેરણાથી કે બીજને ખુશ કરવા માટે વગેરે હેતુથી કરતા નથી પરંતુ પોતાની શ્રદ્ધાથી જ કરે છે ” આમ વિશેષ અર્થનુ સૂચન થતુ હોવાથી ‘અહમ્’ પદના પ્રયોગમા પુનરુક્તિ દોષ નથી

શ્રી વર્ધમાનાદિ પદોનો અનન્તવિજ્ઞાનાદિ પદો સાથે હેતુહેતુમદ્ ભાવ

અથવા (૧)શ્રી વર્ધમાન (૨)જિન (૩)આપ્ત મુખ્ય અને (૪)સ્વયભૂ આ ચાર વિશેષગુણોનો ક્રમશ (૧) અનન્તવિજ્ઞાન (૨)અતીતદોષ (૩)અબાધ્યસિદ્ધાન્ત અને (૪)અમર્ત્યપૂજ્ય આ ચાર વિશેષગુણોની સાથેનો હેતુહેતુમદ્ભાવ દર્શાવવાપૂર્વક વ્યાખ્યા કરવામા આવે છે પૂર્વાર્ધમા કાર્ય છે જ્યારે ઉત્તરાર્ધમા કારણ છે

તથા યત એવ 'જિનમ્' અત એવ 'અતીતદોષમ્' । યગાદિજેતુત્વાદ હિ જિન । ન ચાજિનચાતીતદોષતા । તથા યત એવ 'આપ્તમુખ્યમ્' અત એવ 'અવાધ્યસિદ્ધાન્તમ્' । આપ્તો હિ પ્રત્યયિત ડચ્યતે । તત આપ્તેષુ મુખ્ય=શ્રેષ્ઠમાપ્તમુખ્યમ્ । આપ્તમુખ્યત્વ ચ પ્રભોરવિસવાદિવચનતયા વિશ્વવિશ્વાસભૂમિત્વાત્ । અત એવાવાધ્યસિદ્ધાન્તમ્ । ન હિ યથાવજ્ઞાનાવલોકિતવસ્તુવાદી સિદ્ધાન્ત કુનયેર્વાધિતુ શક્યતે । યત એવ સ્વયમ્બુવમ્ અત એવામત્યપૂજ્યમ્ । પૂજ્યતે હિ દેવદેવો જગત્રયવિલક્ષણલક્ષણેન સ્વયસમ્બુદ્ધત્વગુણેન સોધર્મેન્દ્રાદિભિરમત્યૌર્પિત ।

અત્ર ચ શ્રીવર્ધમાનમિતિ વિરોપણતયા યદ્વ્યાહ્યાત તદયોગવ્યવચ્છેદાભિધાનપ્રથમદ્વાત્રિશિકાપ્રથમકાવ્યતુતીયપાદવર્તમાન

શ્રી વર્ધમાન હોવાથી અનન્તવિજ્ઞાન=સર્વજ્ઞ છે શ્રી વર્ધમાન=સર્વકર્મોના કાયથી (=ચાતિકર્મોના કાયથી) ઉત્પન્ન થયેલા અનન્ત ચતુષ્ક - (૧) અનન્ત જ્ઞાન (૨) અનન્ત દર્શન (૩) અનન્ત ચારિત્ર અને (૪) અનન્તવીર્ય-રૂપ સંપત્તિથી વધતા

શકા - ભગવાનને પ્રાપ્ત થયેલી અનન્તચતુષ્ક સંપત્તિ ક્ષાપિક હોવાથી ઉત્પત્તિ પછી હમેશા એક સરખી જ રહે છે એમા વધવટ થતી નથી તેથી સંપત્તિથી વધતા એમ કહેવામા દોષ છે

સમાધાન - અલબત્ત, આ સંપત્તિમા વધવટ સંભવતી નથી છતા પણ આ સંપત્તિમા ક્યારેય ઘટાડો કે ઘસારો સંભવતો નથી, પરતુ હમેશને માટે આ સંપત્તિ અવસ્થિત રહે છે તેથી તેમા વધવાપણાનો ઉપચાર કરી શકાય છે (સંસારની કોઈ ચીજ સ્થિર નથી ઉત્પન્ન થયેલી પ્રત્યેક વસ્તુ ઘસાય છે, સ્વરૂપમા હાનિ પામે છે અને અતે નાશ પામે છે અંસારની પ્રત્યેક વસ્તુ જ્યારે આ ઘસાયરૂપ ઝડપુ અને મૃત્યુરૂપ રાક્ષસના વળત્રણને કારણે બિહામણી બની છે, ત્યારે પરમાત્માની આ અનન્તચતુષ્કસંપત્તિ સદા માટે સદાબહાર રહે છે તેના ચળકાટમા તસુમાત્ર પણ હાનિ થતી નથી તેથી જ સંસારી વસ્તુની અપેક્ષાએ તેમની તે સંપત્તિ વૃદ્ધિમાન કહી શકાય)

શકા - આ પ્રમાણે 'શ્રી વર્ધમાન' કહેવાથી જ અનન્તચતુષ્કાન્તર્ગત 'અનન્તવિજ્ઞાન' નો નિર્દેશ થઈ જાય છે તેથી 'અનન્તવિજ્ઞાન' વિશેષણનો ફરીથી ઉલ્લેખ પુનરુક્તિદોષરૂપ છે

સમાધાન - અલબત્ત, અનન્તચતુષ્કમા અનન્ત વિજ્ઞાનનો સમાવેશ થઈ જાય છે છતા પણ અનન્તચતુષ્કમાના બીજા અનન્તો માત્ર સ્વોપયોગી છે જ્યારે અનન્તજ્ઞાન સ્વપરઉપયોગી છે પરોપકારતુ પ્રધાન સાધન જ અનન્તજ્ઞાન છે અને સ્વય કૃતકૃત્ય હોવાથી પરમાત્માની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ એકમાત્ર પરોપકાર અર્થે જ હોય છે તેથી અનન્તચતુષ્કમા સામાન્યરૂપે ઉલ્લેખ થઈ ગયો હોવા છતા અનન્તજ્ઞાનનો વિશેષ ઉલ્લેખ 'બ્રાહ્મણો આવ્યા વશિષ્ઠ પણ આવ્યો' એ ન્યાયથી યોગ્ય જ છે તેથી અહીં પુનરુક્તિ દોષ નથી

અનન્તજ્ઞાન-દર્શનની જ્ઞાનરૂપે સમાનતા

શકા - જગન્નાથ અરિહંતનો જેમ 'અનન્તજ્ઞાન' ગુણ પરાર્થ છે તેમ અનન્તદર્શન = કેવલદર્શન ગુણ પણ અવ્યાહતપણે પરાર્થ જ છે કેવલજ્ઞાનીઓને કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શનનો ક્રમિક ઉપયોગ હોય છે પ્રથમ સમયે જ્ઞાનોપયોગ હોય છે બીજા સમયે દર્શનોપયોગ હોય છે કેવળીઓ આ કેવલજ્ઞાન-દર્શનદ્વારા વિશેષ-સામાન્યાત્મક વસ્તુનો બોધ કરે છે અને પછી તે સ્વરૂપનો બીજાઓને પ્રકાશ કરે છે આમ કેવલદર્શન પણ પરાર્થ જ છે તેથી કેવલજ્ઞાનની જેમ કેવલદર્શન પણ વિશિષ્ટગુણ જ છે તેથી તેનો પણ અલગ નિર્દેશ થવો જોઈએ

સમાધાન - 'અનન્તવિજ્ઞાન' વિશેષણમા મુકેલા 'વિજ્ઞાન' પદથી અનન્તદર્શન= કેવલદર્શનનુ પણ અહીં થઈ જાય છે કેમકે દર્શનગુણ પણ જ્ઞાનરૂપ જ છે દરેક પદાર્થના ધર્મોનુ બે પ્રકારમા વિભાજન થાય છે (૧) સમતા ધર્મ=સામાન્ય ધર્મો અને (૨) વિષમતા ધર્મો = વિશેષરૂપ ધર્મો (અનેક પદાર્થોમા સમાનતાની

‘શ્રીવર્ધમાનાભિધમાત્મરૂપમ્’ इति विशेष्य वृद्धो सम्प्रधार्य विज्ञेयम् । तत्र हि ‘आत्मरूपम्’ इति विशेष्यपदम् । प्रकृष्ट आत्मा=आत्मरूप त परमात्मानमिति यावत् । आवृत्या वा विशेषणमपि विशेष्यतया व्याख्येयमिति प्रथमवृत्तार्थ ॥

બુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરાવનારા ધર્મો સામાન્ય ધર્મો કહેવાય છે જેમકે ષટ્ત્વ વગેરે તથા જે ધર્મો યોતના ધર્મોને અન્યથી અલગરૂપે તારવે તે ધર્મો વિશેષ ધર્મો છે) કેવલજ્ઞાન પદાર્થમા રહેલા સામાન્ય ધર્મોને ગૌણ કરી વિશેષ ધર્મોને પ્રકાશે છે અર્થાત્ કેવલજ્ઞાનથી પદાર્થના વિશેષ ધર્મોનો બોધ થાય છે અને કેવલદર્શન પદાર્થના વિશેષ ધર્મોને ગૌણ કરી સામાન્ય ધર્મોને પ્રકાશે છે

શકા - બે અલગ ધર્મના બોધને માટે બે અલગ સાધનની કલ્પના કરવામા ગૌરવ છે જીવ કા તો કેવલજ્ઞાનથી સામાન્ય અને વિશેષ બન્ને પ્રકારના ધર્મોનો બોધ કરે કા તો કેવલદર્શનથી બન્ને પ્રકારનો બોધ કરે, એમ માનવામા શો દોષ છે ? અન્યથા તો કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન બન્નેને અધુરા માનવા પડશે

સમાધાન - કેવલજ્ઞાનથી વસ્તુના વિશેષ ધર્મોને જ જોવામા અને કેવલદર્શનથી વસ્તુના સામાન્ય ધર્મોને જ જોવામા જીવનો તેવા પ્રકારનો સ્વભાવ જ કામ કરે છે અને સ્વભાવમા શકા કે તર્કને સ્થાન નથી અને જીવ તથા સ્વભાવથી જ એક સમયે વિશેષ ધર્મોનું જ્ઞાન અને બીજા સમયે સામાન્ય ધર્મોનું જ્ઞાન કરે છે તેથી જીવનું જ વિશેષને ગૌણ કરી સામાન્યનો બોધ કરાવનારું પદાર્થનું જ્ઞાન દર્શનરૂપ કહેવાય અને સામાન્યને ગૌણ કરી વિશેષનો બોધ કરાવનારું પદાર્થનું જ્ઞાન, જ્ઞાન કહેવાય એમ ફલિત થાય છે આમ અનંતજ્ઞાન અને અનંત દર્શન બન્ને જ્ઞાનરૂપે સમાન હોવાથી ‘અનંતવિજ્ઞાન’ પદથી અનંતદર્શનનું પણ ગ્રહણ થઈ જાય છે

તથા જિન હોવાથી જ પ્રભુ દોષોથી રહિત છે પૂર્વોક્તિ અનુસાર રાગાદિને જીતનારા જ જિન કહેવાય છે જેઓ જિન નથી તેઓ દોષોથી રહિત પણ હોઈ શકે નહિ તથા આપ્તોમા મુખ્ય હોવાથી જ અબાધ્યસિદ્ધાતવાળા છે જે વ્યક્તિને પ્રત્યય=બોધ=વસ્તુસ્વરૂપનો પ્રકાશ થયો છે તે આમ અથવા જે વ્યક્તિમા પ્રત્યય=વિશ્વાસ પ્રગટી શકે તે આમ આવા આમોમા જે શ્રેષ્ઠ છે તે આમ મુખ્ય કહેવાય પ્રભુના વચનો અવિસવાદી હોવાથી સર્વ જીવોના વિશ્વાસને પાત્ર છે અને આજ પરમાત્માનું આમપણ છે તેથી જ પરમાત્માએ કહેલા સિદ્ધાંતો ત્રિકાળાબાધિત છે અને એ હકીકત છે કે અભ્રાન્તજ્ઞાનથી જોવાયેલી વસ્તુઓને જ કહેનારા સિદ્ધાંતોને બાધિત કરવા કુનયો સમર્થ ન બને તથા સ્વયમ્ હોવાથી જ દેવોને પૂજ્ય છે ત્રણે જગતમા વિલક્ષણ ગુણાતો ગુણ છે સ્વયસબુદ્ધત્વ આ વિલક્ષણ-વિશિષ્ટગુણવાળા હોવાથી જ પરમાત્માને સૌધર્મન્દ્ર વગેરે દેવો પૂજે છે

શકા - આમ ઉત્સાહના અતિરેકમા તમે કાવ્યમા બીજી વિભક્તિમા આવેલા તમામ પદોની વિશેષણરૂપે જ વ્યાખ્યા કરી નાખી પણ એકડા વિનાના મીડાની જેમ વિશેષ્ય વિનાના આ વિશેષણોની શુ કિમત ?

સમાધાન - અહીં બધા પદોને વિશેષણ તરીકે બતાવ્યા છે તે ‘અયોગ વ્યવરહેદ’ બત્રીસીના પ્રથમ શ્લોકના ત્રીજા પાદમા રહેલા ‘શ્રીવર્ધમાનાભિધમાત્મરૂપમ્’ રૂપ વિશેષ્ય પદને લક્ષમા રાખીને બતાવ્યા છે તેથી આ વિશેષણો નકામા નથી ‘આત્મરૂપમ્’ એ પદ વિશેષ્ય છે આત્મરૂપ=પ્રકૃષ્ટ આત્મા અર્થાત્ પરમાત્મા

શકા - આમ બીજા પ્રકરણમાથી વિશેષ્યને પકડવામા તો ખૂબ મુશ્કેલી પડે તેથી અહીં ‘દૂરાન્વય’ દોષ લેભો છે

સમાધાન - આ દોષને ટાળવા ‘શ્રીવર્ધમાના’ પદને દોહરાવવું જોઈએ પ્રથમ વિશેષણ તરીકે તેની વ્યાખ્યા કર્યા બાદ ફરીથી તે જ પદની વિશેષ્ય તરીકે વ્યાખ્યા કરવી તેથી કોઈ દોષ રહેશે નહિ

આ પ્રમાણે પ્રથમ કાવ્યનો અર્થ પૂર્ણ થયો.

૧ અગમ્યમધ્યાત્મવિદામવાચ્ય વચરિવનામક્ષવતા પરોક્ષમ્ । શ્રીવર્ધમાનાભિધમાત્મરૂપમહ સ્તુતેર્ગોચરમાનયામિ ॥ इति सपूर्णश्लोक ।

અચ્ચા ચ સ્તુતો અન્યયોગવ્યવચ્છેદોઽધિકૃત, તસ્ય ચ તોર્થાત્તેયપરિકરિતપત્તત્ત્વાભાસનિરસેન તપામાપ્તવ્યવચ્છેદ
સ્વરૂપમ્ । તત્ત્વ ભગવતો યથાવરિથતવસ્તુતત્ત્વવાદિત્વહ્યાપનેનેવ પ્રામાણ્યમશ્નુતે । અત સ્તુતિકાગ્ ઋજગદગુરેનિરોપગુણ-
સ્તુતિશ્રદ્ધાલુપિ સદ્ભૂતવસ્તુવાદિત્વાહ્ય ગુણવિશેષમેવ વર્ણયિતુમાત્મનોઽભિપ્રાપ્તાવિષ્કુવન્ આહ-

અય જનો નાથ ! તવ સ્તવાય ગુણાન્તરેભ્ય સ્પૃહયાલુરેવ ।

વિગાહતા કિન્તુ યથાર્થવાદમેક પરીક્ષાવિધિ દુર્વિદગ્ધ ॥ ૨ ॥

અન્યયોગવ્યવચ્છેદનુ સ્વરૂપ-બીજ કાવ્યની અવતરણિકા

૬૩ શ્રીસ કાવ્યમય આ સ્તુતિનો વિષય છે “અન્યયોગવ્યવચ્છેદ” આ વ્યવચ્છેદનુ સ્વરૂપ બતાવે છે
→ અન્યતીર્થિકોએ પોતપોતાની પરિકલ્પનાથી જે તત્ત્વાભાસ રચ્યો છે તે તત્ત્વાભાસનુ ખડન કરવા દ્વારા તે
અન્યતીર્થિકોમા આપ્તત્વનો છેદ કરવો એ પ્રસ્તુતમા અન્યયોગવ્યવચ્છેદનુ સ્વરૂપ છે અર્થાત્ ભગવાનમા
રહેલા આપ્તત્વ વિશેષણનો ભગવાનથી ભિન્ન એવા કુતીર્થિકોમાથી છેદ કરવો એ જ અહીં ‘અન્યયોગવ્યવચ્છેદ’
નુ ફળ છે જેઓના સિદ્ધાંતો બાધ પામતા ન હોય, તેઓ જ આપ્ત બની શકે એ વાત પૂર્વ કાવ્યના આધારે
સ્પષ્ટ થાય છે તેથી કુતીર્થિકોના વચનો બાધ પામે છે તેમ સિદ્ધ થાય તો તે કુતીર્થિ આમ નથી તેમ કહી શકાય
અને તેમના સિદ્ધાંતો બાધિત તો જ થાય, જે તેમના વચનોથી ભિન્ન એવા ભગવાનના વચનો અબાધિત જાહેર
થાય અને તે વાત પણ તો જ બને, જે ભગવાન યથાર્થવસ્તુવાદી હોય તેથી અન્યયોગવ્યવચ્છેદની સિદ્ધિ
કરવી હોય, તો ભગવાનમા રહેલા ‘યથાર્થવસ્તુવાદિતા’ ગુણની જ ખ્યાતિ ફેલાવવી જોઈએ જે કે ત્રિભુવનગુરુ
ભગવાનમા રહેલા બધા જ ગુણો પ્રશસનીય અને સ્તુત્ય છે, એવી કવિને સચોટ શ્રદ્ધા છે છતા
સદ્ભૂતવસ્તુવાદિત્વ=સદ્ભૂત પદાર્થોનુ જ કથન કરનારપણુ આ જે વિશેષગુણ છે, તેની જ સ્તુતિ કરવાનો
પોતાનો આશય કવિવર આચાર્ય બતાવી રહ્યા છે -

કાવ્યાર્થ - હે નાથ ! આ (કવિ) માણસ બીજ ગુણોથી તારી સ્તુતિ કરવાની ઇચ્છાવાળો છે જ છતા
પણ પરીક્ષાવિધિમા પોતાને પડિત માનવાનો ડોળ કરતો તે (કવિ) તારા ‘યથાર્થવાદ’ નામના એક ગુણની
સ્તવના કરવા ભલે ઉદ્યમશીલ બને

યથાર્થવાદિતા ગુણથી સર્વગુણસ્તવન સિદ્ધિ

હે નાથ ! યથાર્થવાદથી ભિન્ન અને અન્યમા અવિધેમાન એવા શરીરના લક્ષણ વગેરે ગુણોની સ્તવના કરવા
માટે હું શ્રદ્ધાવાન છું જ અર્થાત્ હું તારા બીજ ગુણોની સ્તુતિ કરવાની ઇચ્છાવાળો છું જ સ્તવાય પદમા
ત્તદર્થ્યે (સિ હે શ સૂ ૨-૨-૫૪) થી ચતુર્થી વિભક્તિ છે, અને ગુણાન્તરેભ્ય પદમા “રપૂહે વ્યાપ્ય વા” (સિ
હે શ ૨-૨-૨૬) થી રપૂહ ધાતુના વ્યાપ્ય=કર્મને વિકલ્પે ચતુર્થી વિભક્તિ લાગી છે

શકા - કવિને ભગવાનના બીજ ગુણોની સ્તવના કરવાની ઇચ્છા છે તો શુ કવિ બીજ ગુણોની પણ
સ્તવના કરશે ?

સમાધાન - આ આશકાનુ સમાધાન ઉત્તરાર્ધથી બતાવે છે કિન્તુ આ અવ્યય સ્વીકૃતિપૂર્વક
વિશેષવિધાન દર્શાવવા વપરાયો છે પરમાત્માના બીજ ગુણો પણ ઉપેક્ષણીય નથી, છતા કવિ અહીં પ્રભુના
‘ભાવોના યથાવસ્થિતસ્વરૂપના વક્તાપણુ’ નામના એક જ ગુણની સ્તુતિકિયામા પ્રવૃત્ત થવા માગે છે

શકા - પ્રભુના બીજ ગુણો જ્યારે ઉપેક્ષણીય નથી ત્યારે તે બધાને છોડી માત્ર એક જ ગુણની સ્તુતિ
કરવાનો હઠાગ્રહ શા માટે છે ?

હે નાથ ! અય=મલ્લક્ષણો જનસ્તવ ગુણાન્તરેભ્ય=યથાર્થવાદવ્યતિરિક્તેભ્યોડનન્યસાધારણશારીરસ્તક્ષણાદિભ્ય સ્પૃહયાલુરેવ=શ્રદ્ધાલુરેવ । કિમર્થમ્ ? સ્તવાય=સ્તુતિકરણાય । ઇય 'તાદૃશ્યે' (સિ હે શ ૨/૨/૫૪) ચતુર્થી । પૂર્વત્ર તુ 'સ્પૃહેવ્યાપ્ય વા' (સિ હે શ ૨/૨/૨૬) ઇતિ લક્ષણા ચતુર્થી । તવ ગુણાન્તરણયપિ સ્તોતુ સ્પૃહાવાનય જન ઇતિ ભાવ । નનુ યદિ ગુણાન્તસ્તુતાવપિ સ્પૃહયાલુતા તત્કિ તાન્યપિ સ્તોષ્યતિ સ ઉત નેતિ આશંક્યોત્તરાર્ધમાહ → 'કિન્તુ' ઇતિ અભ્યુપગમપૂર્વકવિશેષદ્યોતને નિપાત । એક= એકમેવ યથાર્થવાદ=યથાવસ્થિતવસ્તુતત્ત્વપ્રજ્ઞાપનાશ્ચ ત્વદીય ગુણમય જનો વિગાહતા = સ્તુતિક્રિયાયા સમન્તાદ વ્યાપ્નોતુ । તસ્મિન્નૈકસ્મિન્નપિ હિ ગુણે વર્ણિતે તન્નાન્તરીયદેવેભ્યો (દેવતેભ્યો પાઠા) વેશિષ્ટચૃધ્યાપનદ્વારેણ વસ્તુત સર્વગુણસ્તવનસિદ્ધે ॥

અથ પ્રસ્તુતગુણસ્તુતિ સમ્યક્પરીક્ષાક્ષમાણા 'દિવ્યદૃશામેવોચિતોમઞ્ચતિ ૧'નાડવાદૃશા, ૨'ભવાદૃશામિત્યાશંકા વિશેષણદ્વારેણ નિરાકરેતિ । યતોડય જન પરીક્ષાવિધિદુર્વિદગ્ધ → અધિકૃતગુણવિશેષપરીક્ષણવિધો દુર્વિદગ્ધ, પળિંદતમન્ય ઇતિ યાવત્ । અયમાશય યદ્યપિ જગદ્ગુરોર્યથાર્થવાદિત્વગુણપરીક્ષા માદૃશા મતેરગોચર, તથાપિ ભક્તિશ્રદ્ધાતિશયાત્ તસ્યામહમાત્માન વિદગ્ધમિવ મન્યે, ઇતિ । વિશુદ્ધશ્રદ્ધાભક્તિવ્યક્તિમાત્રસ્પત્વાત્ સ્તુતે । ઇતિ વૃત્તાર્થ ॥ ૨ ॥

સમાધાન - આ 'યથાર્થવાદિપણુ' ગુણની સ્તવનાથી 'ભગવાન અન્ય દેવોથી વિશિષ્ટ છે' તેમ સિદ્ધ થાય છે અને વાસ્તવમા તેવી વિશિષ્ટતાની સિદ્ધિ દ્વારા ભગવાનના બધા જ ગુણોની સ્તવના સિદ્ધ થઈ જાય છે તેથી બીજા ગુણો પણ ઉપેક્ષણીય બનતા નથી

સ્તુતિમા ભક્તિશ્રદ્ધાની મહત્તા

શકા - પ્રસ્તુત ગુણસ્તુતિ કરવામા તમે સાહસ કરી રહ્યા છો કેમકે પરમાત્માના આ ગુણોની સ્તુતિ કરવાનુ કાર્ય દિવ્યચક્ષુ=કેવળજ્ઞાનવગેરે રૂપ વિશિષ્ટ જ્ઞાનવાળી વ્યક્તિ કરે એ જ યોગ્ય ગણાય, તમારા (=કવિ) જેવા અર્વાગ્દેષિટ=સ્થૂળ-ટૂંકી બુદ્ધિવાળા પુરુષો આ કાર્ય કરે એ 'શક્તિ વિનાનુ સાહસ છે'

સમાધાન - અલબત્ત, આ કાર્ય ભગીરથ છે, અને મારા (કવિ) ગજની બહારનુ છે છતા પણ હું ગુણવિશેષની પરીક્ષાવિધિમા મારી જાતને પડિત માનુ છુ અર્થાત્ આ બાબતમા હું વિદ્વાન ન હોવા છતા મારી જાતને વિદ્વાન તરીકે ખપાવવાની ચેષ્ટા કરુ છુ તેથી અહીં ઉચિતતા-અનુચિતતા વિચારવાનો અવકાશ જ નથી

તાત્પર્ય - જગદ્ગુરુમા રહેલા યથાર્થવાદિતાગુણની પરીક્ષા કરવી એ પોતાના જેવા અલ્પબુદ્ધિવાળા માટે અશક્ય કાર્ય છે અને પોતાની બુદ્ધિનો વિષય જ નથી તેથી તેવી ચેષ્ટા કરવી એ બદ્ધીત દ્વારા સૂર્યના પ્રકાશની પરીક્ષા કરવાની ચેષ્ટાની જેમ માત્ર હાસ્યાસ્પદ જ છે એમ કવિ સ્વીકારે છે છતા પણ પ્રભુ પ્રત્યેની અનન્ય ભક્તિ અને શ્રદ્ધા=હૃદયમા રહેલા બહુમાનનો અતિરેક આ બેની અસર હેઠળ પોતે આ ગુણસ્તવન કાર્યમા પડિત છે એમ માનવાની ચેષ્ટા પોતે (કવિ) કરે છે કેમકે વિશુદ્ધ=આશસા વગેરેથી રહિતની શ્રદ્ધા અને ભક્તિનુ બહાર પ્રગટીકરણ=હેયાના શુભભાવોનો હોઠોથી બહાર આવિષ્કાર જ સ્તુતિ છે

બીજા કાવ્યનો અર્થ અહીં પૂર્ણ થયો . . .

અથ યે કુતોધ્યા કુશાસ્ત્રવાસનાવામિતસ્વાન્તતયા ત્રિભુવનસ્વામિનં સ્વામિત્વેન ન પ્રતિપન્નાસ્તાનપિ તત્ત્વવિચારણા પ્રતિ
શિક્ષયન્નાહ -

ગુણેષ્વસૂયાં દધત પરેડમી મા શિશ્રિયન્ નામ ભવન્તમીશમ્ ।

તથાપિ સમીલ્ય વિલોચનાનિ વિચારયન્તા નયવર્ત્મ સત્યમ્ ॥ ૩ ॥

અમો ઇતિ 'અદસસ્તુ વિપ્રકૃષ્ટે' ઇતિ વચનાત્ તત્ત્વાતત્ત્વવિમર્શવાહ્યતયા દૂરોઃકરણાહંત્વાદ્ વિપ્રકૃષ્ટા પરે=કુતોધિક્ષા
ભવન્ત=ત્વામનન્યસામાન્યસકલગુણનિલયમપિ, મા ઈશ શિશ્રિયન્=મા સ્વામિત્વન પ્રતિપદ્યન્તામ્ । યતો ગુણેષ્વમૂયા
દધત=ગુણેષુ વદ્યમત્સરા । ગુણેષુ દોષાવિષ્કરણ હિ અમૂયા । યો હિ યત્ર મત્સરો ભવતિ મ તદાશ્રય નાનુભવ્યને, યથા
માધુયમત્સરો કરમ્ પુણ્ડેક્ષુકાણ્ડમ્ । ગુણાશ્રયશ્ચ ભવાન્ । એવ પરતોધિકાના ભગવદાજ્ઞાપ્રતિપત્તિ પ્રતિપિધ્ય મૃતિકારો

અન્યતીર્થિકોને સલાહ

આ ભિન્નભિન્ન મિથ્યાત્વથી પીડાતા અન્ય તીર્થિકોને કુશાસ્ત્રના પઠન-વાચન વગેરેનો રસ સહજ છે
અને તે કુશાસ્ત્રના પઠન વગેરેથી જામી ગયેલા કુવાસનાના ઠરથી તેઓનું હૃદય પણ વાસિત થઈ ગયું છે
અને તેના વિકારરૂપે તે કુતીર્થિકો ત્રિલોકનાથ અરિહંતને સ્વામી તરીકે સ્વીકારવા તૈયાર નથી આ
અન્યતીર્થિકોને તત્ત્વની વિચારણા કરવાની સુસીયાણી સલાહ આપતા કવિ કહે છે

કાવ્યાર્થ - ગુણો પર અસૂયા=મત્સરને ધારણ કરવાવાળા પર (=કુતીર્થિકો) ભલે આપને સ્વામી તરીકે
ન સ્વીકારે, છતાં પણ તેઓ (કુતીર્થિકો) આખ બધ કરીને સાચા ન્યાયમાર્ગનો વિચાર કરે

'અદસ' શબ્દનો પ્રયોગ દૂરની વસ્તુના સૂચન માટે થાય છે પરદર્શનવાળાઓ તત્ત્વ અને અતત્ત્વનો
વાસ્તવિક પરામર્શ કરી શકતા ન હોવાથી દૂર કરવા યોગ્ય છે અર્થાત્ તેઓ તત્ત્વવિચારણાથી દૂર હોવાથી
તેઓ માટે 'અમો' (અદમ્ ના રૂપનો) પ્રયોગ કર્યો તેઓ અસાધારણ ગુણોના ભગ્નર સમા પ્રભુને પણ સ્વામી
તરીકે સ્વીકારવા તૈયાર નથી

શકા - પ્રભુ જો અનત અસાધારણ ગુણોવાળા હોય તો બીજાઓ તેમને સ્વામી તરીકે કેમ સ્વીકારતા
નથી ? કૂલમા જો સુગંધ હોય, તો કોણ તેને સ્વીકારે નહિ ?

સમાધાન - બીજાઓને પરમાત્માના ગુણો પર મત્સર=ઈર્ષ્યા છે તેથી તેઓ પરમાત્માને સ્વામી માનવા
તૈયાર નથી અશુચિનો કીડો પુષ્પના પમરાટને પામે નહિ તેમા આશ્ચર્ય નથી મત્સરીનો સ્વભાવ છે કે ગુણોમા
પણ દોષોનો આવિષ્કાર કરવો તેથી મત્સરી ગુણોનો આશ્રય કરી શકતો નથી એવી સામાન્ય વ્યાપ્તિ
છે કે 'જે જેના પર મત્સરવાળો હોય, તે તેના આશ્રયનો સ્વીકાર કરતો નથી જેમ કે ઊંટને માધુર્ય=મીઠાશ
પર મત્સર છે તો ઊંટ શેરડીના સાકાને ભક્ષ્ય તરીકે સ્વીકારતો નથી' આ વ્યાપ્તિ પ્રસ્તુતમા પણ લાગુ
પડે છે બીજાઓ ગુણપર મત્સરવાળા છે તેથી ગુણોના આશ્રય=આધારભૂત પરમાત્માને સ્વીકારતા નથી
ખેર ! ભલે, તેઓ પરમાત્માને સ્વામી તરીકે ન સ્વીકારે

અહીં કવિએ પોતે બીજાઓને પરમાત્માના સ્વીકારનો પ્રતિષેધ કર્યો

પ્રશ્ન - આમ કરવામા કવિનો આશય કયો છે ?

૧. ઇદમસ્તુ સન્નિકૃષ્ટે સમોપવર્તો ચૈતદાસ્પમ્ । અદસસ્તુ વિપ્રકૃષ્ટે તદિતિ પરોક્ષે વિજાનીયાત્ ॥ ૧ ॥ ઇતિ સમ્પૂર્ણસ્તોક ।

માધ્યસ્થમિવારથાય તાન્પ્રતિ હિતશિક્ષામુત્તરાર્થેનોપદિશતિ। તથાપિ ત્વદાજ્ઞાપ્રતિપત્તેરભાવેડપિ લોચનાનિ=નેત્રાણિ સમીલ્ય=મિલિતપુટીકૃત્ય સત્ય=યુક્તિયુક્ત નયવર્ત્મ=ન્યાયમાર્ગ વિચારયન્તા = વિમર્શવિષયીકુર્વન્તુ ॥

અત્ર ચ 'વિચારયન્તામ્' ઇત્યાત્મનેપદેન ફલવત્કર્તૃવિષયેણેવ જ્ઞાપયત્યાચાર્યો યદ્ અવિતથનયપથવિચારણયા તેષામેવ ફલ, વયતુ કેવલમુપદેષ્ટાર ઇતિ । કિં તત્ફલમ્ ? ઇતિ ચેત્ ? 'પ્રેક્ષાવત્તા' ઇતિ વ્રૂમ । સમીલ્ય વિલોચનાનીતિ ચ વદત પ્રાયસ્તત્ત્વવિચારણમેકાગ્રતાહેતુનયનનિમીલનપૂર્વક લોકે પ્રસિદ્ધિમિત્યભિપ્રાય । અથવા, અયમુપદેશસ્તેષ્યોડરોચમાન એવાચાર્યેણ વિતીર્યતે તતોડસ્વદમાનોડપિ અય કટુકોષધપાનન્યાયેનાપતિસુખત્વાદ્ ભવદ્ભિર્નેત્રે નિમીલ્ય પેય એવેતિ આકૂતમ્ ॥

ઉત્તર - ભગવાનને સ્વામી તરીકે સ્વીકારવાનો સીધો ઉપદેશ આપવામા, તે બીજાઓ "સ્વદર્શનનો રાગી આ અમને વટલાવવા માગે છે" એમ માની દૂરથી જ ભડકીને ભાગી જાય અને કવિએ હવે જે કહેવું છે તે સાભળે જ નહિ તેથી બીજાઓ ખોટા કુવિકટપમા ચડવાનું છોડી પોતાના સત્ય અને હિતકર ઉપદેશને સાભળે એ હેતુથી જ કવિએ કહ્યું કે તેઓ ભગવાનને ભલે સ્વામી તરીકે ન સ્વીકારે

તેથી જ કવિ માધ્યસ્થ્યભાવ ધારણ કરી તેઓને હિતશિક્ષા આપતા ઉત્તરાર્થમા કહે છે 'તથાપિ' ઇત્યાદિ બીજાઓએ પરમાત્માની આજ્ઞા સ્વીકારવી ન હોય, તો પણ જો તેઓ સત્યના શોધક હોય, તો તેઓ બે આખ બધ કરી-અર્થાત્ સ્વસ્થચિત્તે વિક્ષેપ વિના યુક્તિસંગત ન્યાયમાર્ગનો વિચાર કરે

અહીં 'વિચારયન્તામ્' આ પ્રયોગ આત્મનેપદનો છે ધાતુના ધાત્વર્થ ક્રિયાનુ ક્ષણ કર્તાને મળતું હોય, તો તે ધાતુને આત્મનેપદના પ્રત્યયો લાગે છે અહીં 'વિચારય' નામધાતુમા આત્મનેપદનો પ્રયોગ કરવાદ્વારા કવિ કહેવા માગે છે કે 'આ પ્રમાણે અવિસવાદી નયમાર્ગની વિચારણા કરવાનું ક્ષણ તેઓને જ મળશે અમે તો માત્ર ઉપદેશક જ છીએ' અર્થાત્ અમે અમારો સ્વાર્થ સાધવા તેઓને વિચારવાનું નથી કહેતા, કેમકે અમારું પ્રયોજન તો ઉપદેશ આપવામાત્રથી સરી જાય છે, પણ જો તેઓ વિચારશે તો તેઓને જ લાભ થવાનો છે

શકા - આ પ્રમાણે વિચારવાથી શું ક્ષણ મળશે ?

સમાધાન - આ પ્રમાણે વિચારવાથી જ તેઓ પ્રેક્ષાવાન-વિચારકની કક્ષામા આવી શકશે, અન્યથા નહીં આ તત્ત્વવિચારણાનું ક્ષણ છે

'સમીલ્ય વિલોચનાનિ' (=આખ બધ કરીને) એમ એટલા માટે કહ્યું છે કે પ્રાય એકાગ્રતામાટે આખ બધ કરવા પૂર્વક જ તત્ત્વની વિચારણા થઈ શકે એમ લોકોમા પ્રસિદ્ધ છે અથવા કવિનો આ ઉપદેશ બીજાઓ માટે કડવા ઔષધ સમાન છે કેમકે આ ઉપદેશશૂંપ ઔષધનું પાન બીજાઓને ગમે તેવું નથી પરંતુ ભાવીમા હિત કરનારું છે તેથી 'જેમ કડવી દવા આખ બધ કરીને પણ પી જવાય છે તેમ આ ઔષધને તમે પણ આખ બધ કરીને ગ્રહણ કરી લેજો' એવો આશય છે

શકા - અવિવેકના અતિરેકને કારણે તેઓને પરમેશ્વરના વચનો જો પસંદ જ ન હોય, તો શા માટે તેઓને વ્યર્થ ઉપદેશ આપીને ગળુ દુ ખાડો છો ?

સમાધાન - મહાપુરુષો તત્ત્વવાણી પીરસતી વખતે શ્રોતાની રુચિ-અરુચિનો વિચાર કર્યો વિના હિતકારી તત્ત્વવાણી પીરસતા દેખાય છે અર્થાત્ મહાપુરુષો કડવા પણ હિતકારી સત્યનો ઉપદેશ આપતા અચકાતા નથી. કેમકે તે ઉપદેશ આપતી વખતે તેઓનો પરાર્થ સિવાય બીજો કોઈ સ્વાર્થ નથી કેમકે તેઓને મન પરાર્થ એ

નનુ યદિ ચ પારમેશ્વરે વચસિ તેપામવિવેકાતિરેકાદરોચકતા તત્ કિમર્થ તાન્પ્રત્યુપદેશક્તરા इति? નૈવમ્। પરોપકારસારપ્રવૃત્તીના મહાત્મના પ્રેતિપાદ્યગતા સંચિમસંચિ વાડનપેક્ષ્ય હિતોપદેશપ્રવૃત્તિદર્શનાત્। તેપા હિ પરાર્થસ્યવ સ્વાથત્વેનાડભિમતત્વાત્। ન ચ હિતોપદેશાદપર પારમાર્થિક પરાથ। તથા ચાપમ્—

સ્મૃત વા પરો મા વા વિસ વા પરિચત્ત। માસિયવ્વા હિયા ભાસા સપક્ષગુણકારિયા ॥ () ઉવાચ
ચ વાચકમુખ્ય — ન ભવતિ ધર્મ શ્રોતુ સર્વસ્યકાન્તતો હિતશ્રવણાત્। વુવતાડનુગ્રહવુદ્ધ્યા વક્તુસ્ત્વેકાન્તતા ભવતિ ॥
(તત્ત્વાર્થકારિકા શ્લોક—૨૧) ઇતિ વૃત્તાથ ॥ ૩ ॥

જ શ્રેષ્ઠ સ્વાર્થ છે અને ઉપદેશને તોલે આવે તેવો કોઈ તાત્ત્વિક પરાર્થ નથી કેમકે ઉપદેશ દ્વારા જ જીવોને સન્માર્ગપર લાવી મોક્ષમહેલમા પહેચાડી શકાય આગમવચન છે “બીજો (= શ્રોતા) ગુસ્સે થાય કે ન થાય અથવા ઉપદેશામૃતને વિષ તરીકે જૂએ, તો પણ સ્વપક્ષને ગુણકારી હિતભાષા બોલવી જોઈએ” વાચકવર (શ્રી ઉમાસ્વામિજી મહારાજ) પણ આ મુજબ કહે છે — “હિતકારી વચનના શ્રવણથી શ્રોતાને ધર્મ (= પુણ્ય કે નિર્જરારૂપ) થાય કે ન પણ થાય પરંતુ અનુગ્રહની બુદ્ધિથી કહેનાર વક્તાને તો એકાંતે ધર્મ થાય છે” (તત્ત્વાર્થકારિકા શ્લોક—૨૮)

આ પ્રમાણે ત્રીજા કાવ્યનો અર્થ પૂર્ણ થયો

૧ શ્રાતૃગતામ્ ॥ ૨ છાયા—સ્મૃત વા પર મા વા ત્રિપ વા પરિચત્તયતુ (વિપવત્ પ્રતિમાતુ વા)। માપિતવ્યા હિતા ભાષા સ્વપક્ષગુણકારિણી ॥
૩ અહીં એટલો વિવેક રાખવો કે આ વાત કુનયની પક્કડવાળાને આશ્રયીને છે તેના કુનયને તોડવા અન્ય નયને પ્રધાન કરી કડવી વાત પણ દેશ—કાળ આદિનો જ્ઞાતા ગીતાર્થ પુરુષ કરી શકે અનભિનિવિષ્ટ શ્રોતાને આશ્રયીને તો કેટલીકવાર એ શ્રોતાને પ્રારભમા અનુકૂળ નયથી દેશના આપવી જોઈએ આમ કરવાથી તેને આકર્ષણ થાય, વક્તા પર એનો વિશ્વાસ જામે અને તે પછી તે શ્રોતાને અન્યનયનુ પણ જ્ઞાન આપવું જોઈએ તેથી ‘વક્તાને એકાંતે નિર્જરા છે’ આ સ્થળે વક્તા તરીકે દેશ / કાલ આદિનો જ્ઞાતા ગીતાર્થ વક્તા જ અમજવો અદેશ—કાળાદિશ કે અગીતાર્થને દેશનાનો અધિકાર નથી કેમ કે તેની દેશના પરસ્થાન દેશના થવા દ્વારા વક્તા—શ્રોતા બન્નેને અનર્થકારી બનવાનો સંભવ છે (અને તેથી અનુગ્રહબુદ્ધિથી બોલતા પણ અનધિકૃત વક્તાને એકાંતે નિર્જરા નથી) ઉપદેશ પદ્ધતિના વિવેકમાટે પૂ મહો યશોવિજયવાચક વિરચિત “દ્વાત્રિણદ્ દ્વાત્રિણકા” પ્રકરણ અંતર્ગત “દેશના દ્વાત્રિણકા” નો અભ્યાસ કરવો જોઈએ

અથ યથાવદ્ નયવર્ત્તવિચારમેવ પ્રપજ્ઞયિતુ પરાભિપ્રેતતત્ત્વાના પ્રામાણ્ય નિરાકુર્વન્નાદિતસ્તાવત્કાવ્યપદ્કેનોલૂ—
વ્યમતાડભિમતતત્ત્વાનિ દૂષયિતુકામસ્તદન્ત પાતિનૌ પ્રથમતર સામાન્યવિશેષો દૂષયત્રાહ —

સ્વતોડનુવૃત્તિવ્યતિવૃત્તિભાજો ભાવા ન ભાવાન્તરનેયરૂપા. ।

પરાત્મતત્ત્વાદતથાત્મતત્ત્વાદ્ દ્વયં વદન્તોડકુશલા. સ્ખલન્તિ ॥ ૪ ॥

અભવન્ ભવન્તિ, ભવિષ્યન્તિ ચેતિ ભાવા - પદાર્થો, આત્મપુદ્ગલાદયસ્તે સ્વત્ત્વેતિ 'સર્વ હિ વાક્ય સાવધારણમામનન્તી' તિ । સ્વત્ત્વેતિ એવાત્મીયસ્વરૂપાદેવાનુવૃત્તિવ્યતિવૃત્તિભાજ - એકાકારા પ્રતીતિરેકશબ્દવાચ્યતા ચાનુવૃત્તિ । વ્યતિવૃત્તિ=વ્યાવૃત્તિ, સજાતીયવિજાતીયેભ્ય સર્વથા વ્યવચ્છેદ । તે ઉપે અપિ સર્વલિતે ભજન્તે=આશ્રયન્તીતિ અનુવૃત્તિવ્યતિવૃત્તિભાજ,

૭ વે યથાર્થનયમાર્જની વિચારણાનો વિસ્તાર કરવાનો આરભ કરવાનો છે પરંતુ એમ કરતા પહેલા બીજાઓને અભિપ્રેત તત્ત્વોનું નિરાકરણ કરતા કવિ સૌ પ્રથમ છ કાવ્ય દ્વારા વૈશેષિકોને અભિમત તત્ત્વોને દૂષિત કરવાની ઇચ્છાવાળા છે તેમા પણ તે વૈશેષિક તત્ત્વોમા સમાવેશ પામેલા 'સામાન્ય' અને 'વિશેષ' ને જ સૌ પ્રથમ દૂષિત કરતા કવિ કહે છે —

કાવ્યાર્થ - ભાવો=સ્વપદાર્થો સ્વભાવથી જ સામાન્ય - વિશેષરૂપે રહેલા છે તેઓના આ સ્વરૂપના દર્શકરૂપે બીજા પદાર્થોની કલ્પના કરવી આવશ્યક નથી તેથી પદાર્થોથી અને પરસ્પરથી ભિન્ન એવા સામાન્ય અને વિશેષના સ્વરૂપનો આશ્રય કરી બે ભિન્ન પ્રતીતિને કહેતા અકુશળો (=પરવાદીઓ) સખલના પામે છે

સામાન્ય-વિશેષનુ સ્વરૂપ

જેઓ થયા, થાય છે અને થશે તે ભાવો=સર્વદા વિદ્યમાન એવા આત્મા, પુદ્ગલવગેરે પદાર્થો આ ભાવ પદાર્થો સ્વત્ત્વે જ=પોતાના સ્વરૂપથી જ અનુવૃત્તિ અને વ્યાવૃત્તિથી યુક્ત છે “બધા જ વાક્યો અવધારણ=‘જ’ કારયુક્ત માનેલા છે ” આ ન્યાયથી કાવ્યમા ‘એવ’ પદનો પ્રયોગ ન હોવા છતાં કવિને ‘સ્વત્ત્વે’ પદ પછી ‘એવ’ કાર ઇષ્ટ હોવાથી ટીકાકારે સ્વત્ત્વે પદ પછી ‘એવ’ કારનો પ્રયોગ બતાવ્યો છે તેથી એવો અર્થ થાય છે કે બધા પદાર્થો સ્વત્ત્વે જ, નહિ કે પરત્ત્વે, અનુવૃત્તિ અને વ્યાવૃત્તિથી યુક્ત છે અનુવૃત્તિ=સમાનરૂપે થતી પ્રતીતિ, અને સમાન શબ્દથી ઓળખાવાપણુ (=વાચ્યતા)દા ત તમામ ઘડાઓમા ઘટત્વાદિરૂપે સમાન પ્રતીતિ થાય છે અને બધા ઘડાઓ ‘ઘટ’ શબ્દના સમાનરૂપે વાચ્ય બને છે સામાન્ય, સાધારણવગેરે તેના (=અનુવૃત્તિના) પર્યાયવાચી શબ્દો છે

વ્યતિવૃત્તિ=વ્યાવૃત્તિ - સજાતીય અને વિજાતીય સઘળા ય પદાર્થોથી સર્વથા વ્યવચ્છેદ=ભેદની પ્રતીતિ (જેમકે દરેક ઘડામા ઘડાથી ભિન્ન વસ્તુઓથી ભેદ પ્રતીત થાય છે તે જ પ્રમાણે (દરેક ઘડો) પોતાના સજાતીય બીજા ઘડાઓથી પણ સ્વત્ત્વરૂપે ભાસે છે ‘વિશેષ’ વગેરે તેના (=વ્યાવૃત્તિના) પર્યાયવાચી શબ્દો છે) બધા પદાર્થો સામાન્ય અને વિશેષ-આ બન્નેથી અત્યંત સઘળાયેલા સ્વરૂપવાળા છે અર્થાત્ દરેક પદાર્થો સામાન્ય-વિશેષ ઉભયાત્મક જ હોય છે

ઉપર ‘પદાર્થો સ્વત્ત્વે’ ઉભયાત્મક છે એવું અન્વયવિધાન બતાવ્યું હવે વ્યતિરેક દ્વારા જ તે વિધાનને પુષ્ટ કરે છે ‘ન ભાવાન્તરનેયરૂપા’ ભાવાન્તર=સામાન્ય અને વિશેષ વડે નેય=પ્રતીતિને યોગ્ય રૂપ=ક્રમશઃ અનુવૃત્તિ અને વ્યાવૃત્તિ સ્વરૂપ (અર્થાત્ દ્રવ્યાદિ પદાર્થો પદાર્થાન્તરભૂત સામાન્ય અને વિશેષથી પ્રતીત થતા અનુવૃત્તિ અને વ્યાવૃત્તિ સ્વરૂપવાળા નથી વૈશેષિકોએ છ ભાવપદાર્થ કલ્પ્યા છે (૧) દ્રવ્ય (૨) ગુણ (૩) ક્રિયા (કર્મ) (૪) સામાન્ય અને (૫) વિશેષ (૬) સમવાય તેમના મતે આ છઠ્ઠે પદાર્થો પરસ્પરથી અત્યંત ભિન્ન હોવાથી ‘સામાન્ય’ અને ‘વિશેષ’ આ બે પદાર્થો ‘દ્રવ્ય’ વગેરે ભાકીના ચાર પદાર્થોથી અને પરસ્પરથી અત્યંત ભિન્ન છે અને તેમના મતે આ ‘સામાન્ય’ અને ‘વિશેષ’ પદાર્થની સહાયથી જ દ્રવ્ય આદિ ભાવો સામાન્ય અને વિશેષરૂપે પ્રતીત થાય છે

સામાન્યવિશેષોપભયાત્મકા इत्यर्थ ।

અત્યવાર્થસ્ય વ્યતિરેકમાદ્ય—‘ન ભવાન્તરનેયરૂપા’ इति । ‘न’ इति निषेधे । भावान्तराभ्या=પરાભિમતાભ્યા દ્રવ્યગુણકર્મસમવાયેભ્ય પદાર્થાન્તરાભ્યા ભાવવ્યતિરિક્તસામાન્યવિશેષોપાભ્યામ્ । નેય=પ્રતીતિવિષય પ્રાપ્તીયમ્ । રૂપ=યથાસદ્ભ્યમનુવૃત્તિ—વ્યતિવૃત્તિલક્ષણ સ્વરૂપ યેષા તે તથોક્તા । સ્વભાવ એવ હિ અય સર્વભાવાના પદનુવૃત્તિવ્યાવૃત્તિપ્રત્યયા સ્વત એવ જનયન્તિ । ~~સ્વરૂપ~~—ઘટ એવ તાવત્ પૃથુવુદ્ધોદરાદ્યાકારવાન્ પ્રતીતિવિષયોભવન્ સન અન્યાનપિ તદાકૃતિમૂત પદાર્થાન્ ઘટરૂપતયા ઘટેકશબ્દવાચ્યતયા ચ પ્રત્યાયયન્ સામાન્યાભ્યા લખતે । સ એવ ચેતરેભ્ય સજાતીયવિજાતીયભ્યો દ્રવ્યક્ષેત્રકાલભાવેરાત્માન વ્યાવર્તયન્ વિશેષવ્યપદેશમશ્નુતે । इति न सामान्यविशेषयो पृथक्पदार्थान्तरत्वकल्पन न्याय्यम् पदार्थधर्मत्वेनव तयो प्रतीयमानत्वात् । न च धर्मा धर्मिण सकाशादत्यन्त व्यतिरिक्ता ।

પરતુ વૈશેષિકોની ઉપરોક્ત માન્યતા બરાબર નથી કેમકે) દરેક પદાર્થોનો એવો સ્વભાવ જ છે કે પોતાના અનુવૃત્તિ અને વ્યાવૃત્તિ સ્વરૂપની પ્રતીતિ સ્વતઃ જ કરાવવી. અહીં ઉદાહરણ બતાવે છે—જ્યારે ઘડો પૃથુબુદ્ધ ઉદર આદિ આકારવાળાતરીકે પ્રતીત થાય છે, ત્યારે જ તે પોતાના જેવા પૃથુબુદ્ધોદર આદિ આકૃતિવાળા તમામ પદાર્થોને ઘટરૂપે અને ‘ઘટ’ એવા એક શબ્દના વાચ્યતરીકે પ્રતીત કરાવે છે અને ત્યારે તે ‘સામાન્ય’ તરીકે ઓળખાય છે અને તે જ ઘડો જ્યારે સજાતીય અને વિજાતીય બીજાઓથી દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ દ્વારા પોતાને જૂદો પાડે છે ત્યારે ‘વિશેષ’ રૂપે વ્યપદિષ્ટ થાય છે (પોતાની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને નાશ અલગ મૂલ્યડ આદિ રૂપ દ્રવ્યમા યથા રૂપ દ્રવ્ય દ્વારા, અલગ ક્ષેત્રમા યથા રૂપ ક્ષેત્રથી, અલગ કાળ (=સમય)મા યથા રૂપ કાળદ્વારા, અને અલગ વર્ણુઆદિ ભાવોમા યથા રૂપ ભાવ દ્વારા એક ઘડો સજાતીય બીજા ઘડાથી ભિન્ન બને છે)આમ પદાર્થના બે ધર્મરૂપે જ પ્રતીત થતા હોવાથી સામાન્ય અને વિશેષને અલગ પદાર્થરૂપે કલ્પી લેવા એ ન્યાયસંગત નથી

શકા - સામાન્ય અને વિશેષને ધર્મરૂપ માનો તો પણ તે બન્ને ધર્મરૂપ દ્રવ્યાદિથી એકાંતે ભિન્ન તો માનવા જ પડશે કેમકે ધર્મો ધર્મીથી એકાંતે ભિન્ન છે

સમાધાન - એકાંત ભિન્ન વસ્તુઓમા (૧)વિશેષણ-વિશેષ્યભાવ અને (૨)ધર્મ-ધર્મી તરીકે વ્યપદેશ અસિદ્ધ છે અહીં ઊટ-ગધેડાનુ દેાનત છે ઊટ અને ગધેડો પરસ્પર એકાંતે ભિન્ન છે તો પરસ્પરના વિશેષણ-વિશેષ્ય કે ધર્મ-ધર્મી બની શકતા નથી

શકા - ઊટ અને ગધેડામા ધર્મ-ધર્મીભાવ ન હોવાથી તે બે વચ્ચે વિશેષણ-વિશેષ્યભાવ શિષ્ટમાન્ય નથી પરતુ જેઓ ધર્મ-ધર્મીભાવે રહેલા છે તે બેમા વિશેષણ-વિશેષ્યભાવ સર્વમાન્ય છે અર્થાત્ એકાંત ભિન્ન વસ્તુઓમા પણ ધર્મ-ધર્મીભાવવાળી વસ્તુઓમા વિશેષણ-વિશેષ્યભાવ માની શકાય છે અને તેને ધર્મ-ધર્મીભાવ વિનાના ઊટ અને ગધેડાના દ્રષ્ટાંતથી પોકળ ઠેરવી શકાય નહિ.

સમાધાન - તમે વસ્તુતત્ત્વને સમજો જૂઓ, વિશેષણ-વિશેષ્યભાવ અને ધર્મ-ધર્મી ભાવ પરસ્પર સબધિત છે વિશેષણ-વિશેષ્યભાવ એકાંતે ભેદાત્મક વસ્તુમા સભવતો જ નથી એ ઉપર-બતાવી ગયા વિશેષણ-વિશેષ્યભાવની સિદ્ધિમાટે ધર્મ-ધર્મીભાવને આગળ કરશો તો એકાંતે ભેદાત્મક વસ્તુમા ધર્મધર્મીભાવ શી રીતે સિદ્ધ કરશો ? ધર્મ-ધર્મીભાવને સિદ્ધ કરવા ફરીથી વિશેષણ વિશેષ્યભાવને આગળ કરશો તો ‘તારુ ઘર કયા આવ્યુ ?’ ‘વડલાની બાજુમા’ ‘વડલો કયા આવ્યો ?’ ‘મારા ઘરની બાજુમા’ એની જેમ અન્યોન્યાશ્રયદોષ આવશે તેથી સિદ્ધ થાય છે કે એકાંતે ભેદવાળી વસ્તુમા વિશેષણ- વિશેષ્ય ભાવ કે ધર્મધર્મીભાવ સભવતો નથી તેથી ધર્મ અને ધર્મીને એકાંતે ભિન્ન માનવાથી શિષ્ટમાન્ય ધર્મધર્મીભાવનો અભાવ આવી જશે

શકા - ‘સામાન્ય અને વિશેષ’ને દ્રવ્યાદિના ધર્મરૂપ માનવાથી જ આ પચાત ઊભી થાય છે અને દોષો ઉત્પન્ન થાય છે માટે જ અમે તે બન્નેને અલગ પદાર્થરૂપ માનીએ છીએ

એકાન્તભેદે વિશેષણવિશેષ્યભાવાનુપપત્તે કરભરાસભયોરિવ ધર્મધર્મિવ્યપદેશાભાવપ્રસન્નચ્ચ । ધર્માણામપિ ચ પૃથક્વપદાર્થાન્તરત્વકલ્પને એકસિમ્ન એવ વસ્તુનિ પદાર્થાનિન્ત્યપ્રસન્ન અનન્તધર્મકત્વાદ વસ્તુન ॥

તત્ત્વેવ સામાન્યવિશેષયો સ્વતત્ત્વ યથાવદનવબુધ્ધમાના અકુશલા=અતત્ત્વાભિનિવિદ્દૃષ્ટય તીર્થાન્તરીયા સ્થલન્તિ=ન્યાયમાર્ગાદ્ ધ્રુવ્યન્તિ=નિરુત્તરીભવન્તીત્યર્થ । સ્થલનેન ચાત્ર પ્રામાણિકજનોપહસનીયતા ધ્વન્યતે । કિં કુર્વાણા ? દ્વયમ્-અનુવૃત્તિવ્યાવૃત્તિલક્ષણ પ્રત્યયદ્વય વદન્ત । કસ્માદેતપ્રત્યયદ્વય વદન્ત ? इत्याह → परात्मतत्त्वात्-परो=पदार्थेभ्यो व्यतिरिक्तत्वादन्यौ परस्परनिरपेक्षौ च यौ सामान्यविशेषौ तयोर्यदात्मतत्त्व=स्वरूपमनुवृत्तिव्यावृत्तिलक्षण तस्मात्=तदाश्रित्येत्यर्थ । “गम्ययप कर्माधारे”(सि हे श २।२।७४) इत्यनेन पञ्चमी । कथभूतात्परात्मतत्त्वाद् ? इत्याह → अतथात्मतत्त्वाद्, मा भूत् पराभिमतस्य परात्मतत्त्वस्य सत्यरूपतेतिविशेषणमिदम् । यथा=येनैकान्तभेदलक्षणेन प्रकारेण

સામાધાન - સામાન્ય અને વિશેષને દ્રવ્ય વગેરેથી એકાન્તે ભેદ માનવાનો તમારો હકાગ્રહ તમને સાચુ સમજવા દેતો નથી સામાન્ય અને વિશેષ એ વસ્તુના ધર્મરૂપ છે એ સર્વજનપ્રતીત છે, છતાં એકાન્તભેદના હકાગ્રહના કારણે તે બન્નેને અલગ પદાર્થરૂપે માનશો તો ધર્મમાં રહેલા બીજા અનંતા ધર્મોને પણ તમારે અલગ-અલગ પદાર્થરૂપે માનવા પડશે તેથી એક વસ્તુમા અનંત પદાર્થોની કટપનારૂપ ‘મહાગૌરવ’ દોષ ચોટશે (ટૂકી કટપનાથી કામ સરતુ હોય ત્યાં લાબી કટપનાઓ કરવામા આ દોષ લાગે છે વસ્તુ અનંતધર્મભક્ત છે તે આગળ બતાવશે)

આ પ્રમાણે સામાન્ય અને વિશેષના સ્વરૂપને (અને ઉપલક્ષણથી ગુણ વગેરેના સ્વરૂપને યથાવત્ સમજવામા વૈશેષિકો નિષ્ફળ ગયા છે કેમ કે તેઓ એ ગુણી દ્રવ્યથી એકાન્તે ભિન્ન પદાર્થ ગુણને ગુણીમા રાખવા માટે સમવાય નામના અલગ પદાર્થની કટપના કરી છે આ કટપના પણ વ્યર્થ છે) આવા અકુશળ=અતત્ત્વના અભિનિવેશવાળા તે કુતીર્થિકો (=વૈશેષિકો) સ્ખલના પામે છે અર્થાત્ ન્યાયમાર્ગથી ભ્રષ્ટ થાય છે સમ્યક્ ઉત્તર આપવામા અસમર્થ બને છે ‘સ્ખલન’ પદથી “તેઓ પ્રામાણિક લોકોના હાસ્યને પાત્ર બને છે” એવો ધ્વનિ પ્રગટ થાય છે

શંકા - તેઓ શુ કરવાથી હાસ્યાસ્પદ બને છે ?

સામાધાન - પર=દ્રવ્યાદિ પદાર્થથી અને પરસ્પરથી ભિન્ન અને નિરપેક્ષ એવા સામાન્ય-વિશેષના ક્રમશઃ અનુવૃત્તિ અને વ્યાવૃત્તિરૂપ આત્મતત્ત્વ=સ્વરૂપને આશ્રયીને અનુવૃત્તિ અને વ્યાવૃત્તિરૂપ બે અલગ પ્રત્યય સ્વીકારવાથી તેઓ હાસ્યાસ્પદ બને છે (‘પરાત્મતત્ત્વાત્’ અહીં ‘ગમ્યયપ કર્માધારે’ સિ હે શ સૂ (૨-૨-૭૪) થી પાચમી વિભક્તિ લાગી છે) અર્થાત્ “ દ્રવ્યાદિથી ભિન્ન એવા સામાન્ય પદાર્થના સ્વરૂપને આશ્રયીને ‘અનુવૃત્તિ’ની પ્રતીતિ અને વિશેષ પદાર્થના સ્વરૂપને આશ્રયીને ‘વ્યાવૃત્તિ’ની પ્રતીતિ થાય છે ” તેમ તે વૈશેષિકો કહે છે તેમની આ માન્યતાને કોઈ સાચી ન માની લે તે હેતુથી કવિએ ‘અતથાત્મતત્ત્વાદ’ વિશેષણ મૂક્યું છે આ વિશેષણથી કવિ કહે છે કે સામાન્ય-વિશેષનુ સ્વરૂપ તેઓ જેવુ માને છે તેવુ નથી

શંકા - તો તે બેનુ સાચુ સ્વરૂપ શુ છે ?

સામાધાન - ‘દ્રવ્યાદિ પદાર્થોમા અપૃથગભાવે=અલગ પાડી ન શકાય તેવા રૂપે રહેવુ’ એ તે બન્નેનુ સ્વરૂપ છે તેથી તે બન્ને પદાર્થોથી અને પરસ્પરથી કથયિત્ અભિન્ન છે

શંકા - તે બન્નેને દ્રવ્યાદિથી ‘પર’ માનવામા શો વાધો છે ?

સામાધાન - પર એટલે અન્ય અને અન્યપણુ એકાન્તભેદ વિના સભવે નહિ સામાન્ય-વિશેષને દ્રવ્યાદિ પદાર્થોથી પર માનવામા દ્રવ્ય આદિથી એકાન્તે ભિન્ન માનવા પડે પણ તે બરાબર નથી

પર પ્રકલ્પિત, ન તથા=તેન પ્રકારેનાત્મતત્ત્વ=સ્વરૂપ યસ્ય તત્તથા । તસ્માદ્ યત્ પદાર્થેષુ અવિષ્વાભાવેન^૧ સામાન્યવિશેષો વર્તેતે । તૈશ્વ તો તેષ્ય પરત્વેન કલ્પિતો । પરત્વ ચાન્યત્વ, તત્ત્વજ્ઞાન્તભેદાવિભાભિ^૨ ॥

કિન્ન પદાર્થેષ્ય સામાન્યવિશેષયોરેકાન્તભિન્નત્વ સ્વીક્રિયમાણે એકવસ્તુવિષયમનુવૃત્તિવ્યાવૃત્તિરૂપ પ્રત્યયદ્વય નોપપદ્યેત । એકાન્તાભેદે ચાન્યતરસ્યાસત્ત્વપ્રસન્ન । સામાન્યવિશેષવ્યવહારાભાવરચ સ્યાત્ । સામાન્યવિશેષોભયાત્મકત્વેન૧ વસ્તુન પ્રમાણેન પ્રતીતે । પરરપરનિરપેક્ષપક્ષસ્તુ પુરસ્તાન્નિર્લોઠયિષ્યતે^૩ । અત એવ તેષાવાદિ ॥ સ્પષ્ટાક્રિયયોપહસ ગોચત્વમભિવ્યજ્યતે । યોહિ અન્યથાસ્થિત વસ્તુસ્વરૂપમન્યર્થવ પ્રતિપદ્યમાન પરોધ્યરચ તર્થવ પ્રજ્ઞાપયત્વ્યય નટ પરનાશયતિ ન પ્તુ તસ્માદન્ય ઉપહાસપાત્રમ્ । ઇતિ વૃત્તાર્થ ॥ ૪ ॥

સામાન્ય-વિશેષની ધર્માધી એકાત અભિન્નતા અસિદ્ધ

વળી સામાન્ય અને વિશેષને પદાર્થોથી એકાતે ભિન્ન સ્વીકારવામા એક જ વસ્તુમા થતી સામાન્ય અને વિશેષરૂપ બે પ્રતીતિ સંગત ન બને

શ્લોક - તો પછી સામાન્ય અને વિશેષને દ્રવ્યાદિથી એકાતે અભિન્ન માનો

સમાધાન .- તે બન્નેને દ્રવ્યાદિથી એકાતે અભિન્ન પણ માની શકાય નહિ કેમકે તેમ માનવામા તે (સામાન્ય અને વિશેષ) બન્ને પણ પરસ્પર એકાતે અભિન્ન બની જશે કેમકે “તેનાથી અભિન્ન વસ્તુઓ પરસ્પર પણ અભિન્ન બને છે” એવો ન્યાય છે તેથી સામાન્ય અને વિશેષ બન્ને એકરૂપ બની જશે તેથી કા તો માત્ર સામાન્ય જ રહેશે, અને કા તો માત્ર વિશેષ જ રહેશે કેમકે એકાતે અભિન્ન પદાર્થોનુ અલગ સ્વતંત્ર રૂપ હોઈ ન શકે અને સામાન્ય અને વિશેષરૂપ જે બે ભિન્ન પ્રતીતિ અને વ્યવહાર થાય છે તે સંગત નહિ બને

શ્લોક - આ બે ભિન્ન વ્યવહારનો લોપ થાય તેમા શો વાધો છે ?

સમાધાન .- વસ્તુની સામાન્ય-વિશેષ ઉભયાત્મક પ્રતીતિ જ પ્રમાણસિદ્ધ છે નહિ કે માત્ર સામાન્યરૂપ કે માત્ર વિશેષરૂપ. આ પ્રમાણભૂત ઉભય=બે પ્રતીતિ પર ચાલતા વ્યવહારનો લોપ કરવો સારો નથી સામાન્ય અને વિશેષને પરસ્પર નિરપેક્ષ માનનારા પક્ષનુ ખડન આગળ બતાવશે આમ વસ્તુને તેના સાચા સ્વરૂપથી ભિન્ન સ્વરૂપે=અસત્ય સ્વરૂપે માની તે ખોટા સ્વરૂપે જ વસ્તુની બીજા આગળ પ્રરૂપણા કરનાર વ્યક્તિ પોતે તો ન્યાયમાર્ગથી નષ્ટ થાય છે પરતુ બીજાને પણ ખાડવાની બાલિશ એટા કરી સ્ખલના પામે છે તેથી તેના જેવો હાસ્યાસ્પદ બીજો કોણ બની શકે ?

કાવ્યસાર .- વૈશેષિકોએ ‘સામાન્ય’ અને વિશેષને ભિન્ન પદાર્થરૂપે માન્યા છે અને આ બન્ને પદાર્થને બીજા દ્રવ્યાદિ પદાર્થોથી તથા પરસ્પરથી એકાતે ભિન્ન માન્યા છે દ્રવ્ય વગેરેમા થતી સામાન્ય પ્રતીતિ અને વિશેષ પ્રતીતિ સ્વતંત્ર નથી પરતુ આ બે પદાર્થના કારણે છે એમ તેમની માન્યતા છે પરતુ તે સંગત નથી સામાન્ય અને વિશેષ એ વસ્તુના જ અને વસ્તુથી કથચિદ્ અભિન્ન ધર્મો છે તેથી વસ્તુ સ્વતંત્ર જ સામાન્ય અને વિશેષ એમ બે પ્રતીતિ કરાવે છે વસ્તુના ધર્મોને અલગ પદાર્થરૂપે કલ્પવામા મહાગૌરવ છે

ચોથા કાવ્યનો અર્થ પૂર્ણ થયો

અથ તદભિમતૈકાન્તનિત્યાનિત્યપક્ષો દૂષયન્નાહ-

આદીપમાવ્યોમસમસ્વભાવ, સ્યાદ્વાદમુદ્રાનતિભેદિ વસ્તુ ।

તન્નિત્યમેવૈકમનિત્યમન્યદિતિ ત્વદાજ્ઞાદ્વિષતાં પ્રલાપા ॥ ૫ ॥

આદીપ=દીપાદારખ્ય આવ્યોમ=વ્યોમ મર્યાદીકૃત્ય સર્વવસ્તુપદાર્થસ્વરૂપ સમસ્વભાવમ્ । સમ=તુલ્ય, સ્વભાવ=સ્વરૂપ
યસ્ય તત્ તથા । કિંચ વસ્તુન સ્વરૂપ દ્રવ્યપર્યાયાત્મકમિતિ બ્રૂમ । તથા ચ વાચકમુખ્ય 'ઉત્પાદવ્યયધ્રોવ્યયુક્ત સત્'

(૩) વે તે વૈશેષિકોને સમત એકાતનિત્ય અને એકાતઅનિત્ય પક્ષને દોષયુક્ત દર્શાવતા કવિ કહે છે -

સર્વ વસ્તુઓની સ્યાદ્મુદ્રાકિતતા

કાવ્યાર્થ :- દીવાથી માડીને આકાશ સુધીની તમામ વસ્તુઓ સમાન સ્વભાવવાળી છે, કેમ કે તેઓ સ્યાદ્વાદની મર્યાદારૂપ મુદ્રાનુ ઉલ્લઘન કરતા નથી તેથી “આકાશ વગેરે કેટલાક એકાતે નિત્ય છે અને દીવા વગેરે બીજા કેટલાક એકાતે અનિત્ય છે” આવો બકવાટ (હે પ્રભુ !) તારી આજ્ઞા પર દ્રેષ કરનારાઓનો છે દીવાથી માડીને આકાશ સુધીના સઘળા પદાર્થો તુલ્ય સ્વભાવવાળા છે (= તુલ્ય સ્વરૂપવાળા છે) શકા - સઘળા ય પદાર્થોનુ સમાન સ્વરૂપ ક્યુ છે ?

સમાધાન - બધા પદાર્થોનુ સમાન સ્વરૂપ દ્રવ્ય-પર્યાયાત્મક છે (દ્રવ્ય=ગુણ અને પર્યાયનો આધાર ગુણ=દ્રવ્યના સહભાવી ધર્મો પર્યાય=દ્રવ્યના કમભાવી ધર્મો દ્રવ્ય અને પર્યાયના ઉલ્લેખથી ઉપલક્ષણથી ગુણનુ મજા સમજ લેવું) શ્રી ઉમાસ્વામિ મહારાજે કહ્યું જ છે કે - “ઉત્પાદ-વ્યય અને ક્રોવ્ય (=સ્થિરતા) ધર્મયુક્ત જ વસ્તુ સત્ છે ” (તત્ત્વાર્થ સૂ ૫-૨૯) અહીં ક્રોવ્ય (=સ્થિરતા) ધર્મથી વસ્તુના દ્રવ્યસ્વરૂપનો બોધ થાય છે અને ઉત્પાદ અને વ્યય (=નાશ) ધર્મોથી વસ્તુના પર્યાયસ્વરૂપનુ સૂચન થાય છે

શકા :- બધા પદાર્થો આ દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ સમાન સ્વરૂપવાળા જ છે એમ શાના આધારે કહ્યું છે ?

સમાધાન :- દરેક પદાર્થો સ્યાદ્વાદની મર્યાદાને ઓળંગતા નથી તેથી તેઓ સમાન સ્વરૂપવાળા છે

શકા :- સ્યાદ્વાદ એટલે શું ?

સમાધાન :- ‘સ્યાદ્’ એ અવ્યય અનેકાતનો દ્યોતક છે તેથી સ્યાદ્વાદ=અનેકાતવાદ અર્થાત્ નિત્યતા, અનિત્યતા વગેરે અનેક વિરોધી ધર્મોથી વિચિત્ર બનેલા વસ્તુ તત્ત્વનો સ્વીકાર કરતો વાદ સ્યાદ્વાદ છે (પ્રત્યેક વસ્તુને અનેક દૃષ્ટિથી જોવાની પદ્ધતિ સ્યાદ્વાદ છે આઈન્સ્ટાઈનનો સાપેક્ષવાદ (Law of Relativity) આ સ્યાદ્વાદને જ ખુબટ કરે છે સ્યાદ્વાદ સિદ્ધાંત આશાવાદી નથી, નિરાશાવાદી નથી પરંતુ યથાર્થવાદી છે આ સ્યાદ્વાદનો સિદ્ધાંત નિરાશાની પળોમાં હુંક આપે છે સફળતાની કાણોમાં સાવધાની આપે છે ગુનેગારો પ્રત્યે કોમળતાના ભાવ શીખવાડે છે સર્વ જીવો સાથે મૈત્રીના કોલ-કરાર પર સીક્કા કરવાની સલાહ આપે છે જડ પ્રત્યેના રાજને તોડવા ઉત્સાહ આપે છે સ્યાદ્વાદનું સુગમ સંગ્રીત જેઓના વિચારોના તરંગમાં, વાણીના પ્રવાહમાં અને હૃદયના ધબકારામાં ગૂંજ છે તે મજાત્માઓ વિશ્વવદે વિભૂતિઓ છે)

શંકા :- દરેક વસ્તુ સ્યાદ્વાદની મર્યાદાને કેમ ઓળંગતી નથી ?

સમાધાન :- જેમ ન્યાયનિષ્ઠ રાજની આજ્ઞારૂપ મર્યાદાનુ ઉલ્લઘન તેની પ્રજા કરતી નથી, કેમ કે ઉલ્લઘન કરવામાં તે પ્રજાના સર્વસ્વના નાશનો પ્રસંગ છે તેમ સઘળી વસ્તુ ઉત્કૃષ્ટ અને નિષ્કટક

(તત્ત્વાર્થમૂલ ૫-૨૯) ઇતિ । સમસ્તભાવત્વ કુત ? ઇતિ ત્રિશંપણદ્વારેણ હેતુમાહ - સ્યાદ્વાદમુદ્દાનતિભેદિ - 'મ્યાદ' ઇત્યવ્યયમનેકાન્તદ્યોતકમ્ । તત્ સ્યાદ્વાદ = અનેકાન્તવાદ નિત્યાનિત્યાદ્યોકધર્મશવલેકવસ્તુભ્યુપગમ ઇતિ યાવત્ । તત્ત્વ મુદ્દા=મયાદા તા નાતિભિનતિ=નાતિક્રામતિ ઇતિ સ્યાદ્વાદમુદ્દાનતિભેદિ । યદા હિ ન્યાયેર્કનિષ્ઠ રાજનિ રાજ્યનિયમ શાસતિ સતિ સર્વા પ્રજાસતન્મુદ્દા નાતિવતિતુમીશતે તદતિક્રમે તાસા સર્વાધંધાનિભાવાત્ । એવ વિજયિયનિ નિષ્કળ્પક સ્યાદ્વાદમહાનરેન્દ્રે, તદોયમુદ્દા સર્વેઽપિ પદાથા નાતિક્રામન્તિ , તદુલ્લઙ્ઘને તેષા સ્વરૂપવ્યવસ્થાહાનિપ્રસક્ત ॥

સર્વવસ્તુના સમસ્તભાવત્વકથન ચ પરાભિષ્ટસ્ય 'એક વસ્તુ-વ્યોગાદિ નિત્યમેવાન્યચ્ચ પ્રદોષાદિ અનિત્યમેવ' ઇતિ

સ્યાદ્વાદમહાજનની મર્યાદાને ઓળંગવા હિંમત કરતી નથી, કેમ કે સ્યાદ્વાદની મર્યાદાનુ ઉલ્લંઘન થતા બધા પદાર્થોનું અસ્તિત્વ જ નાશ પામે છે જે સ્યાદ્વાદની મર્યાદા ન હોય તો વસ્તુઓના સ્વરૂપની વ્યવસ્થા જ ન રહે વસ્તુ પોતે અવસ્તુ બની જાય આમ દરેક વસ્તુ સ્યાદ્વાદની મર્યાદામા રહેતી હોવાથી સમાન સ્વરૂપવાળી છે

'સર્વવસ્તુઓ સમાન સ્વભાવવાળી છે' આ કથન "આકાશ વગેરે એક વસ્તુ એકાંતે નિત્ય છે અને પ્રદીપ વગેરે બીજી વસ્તુ એકાંતે અનિત્ય છે" આવા પ્રકારના બીજાઓને સમત મતનો પ્રતિરોધ (=ખડન) કરવાના કાર્યમા બીજાભૂત છે કેમ કે દરેક ભાવો દ્રવ્યને પ્રધાન કરતા નયની અપેક્ષાએ નિત્ય છે, અને પર્યાયને મુખ્ય કરતા નયની અપેક્ષા એ અનિત્ય છે હવે પ્રસ્તુતમા સૌ પ્રથમ પ્રદીપ વગેરેને એકાંતે અનિત્ય માનતા મતને ઉખેડવા અને પ્રદીપ વગેરેને પણ નિત્યાનિત્યરૂપે સ્થાપવા દિગ્દર્શનનુલ્પ કઈક કહેવામા આવે છે

પ્રદીપના નિત્યાનિત્યત્વની સિદ્ધિ

(જેનમિદ્ધાન મુજબ ધર્માસ્તિકાપવગેરે છ દ્રવ્યમા માત્ર પુદ્ગલદ્રવ્ય જ રૂપી છે રૂપી=આખવગેરે પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષય બનવું આ પુદ્ગલ દ્રવ્યના સ્કન્ધ, દેશ, પ્રદેશ અને પરમાણુરૂપ ચાર ભેદ છે પરમાણુ=અર્વસુની પ્રસાધી પણ જેનો વિભાગ કરી શકાય નહિ તેવું સૂક્ષ્મમા સૂક્ષ્મ પુદ્ગલ દ્રવ્ય) પ્રકાશરૂપે પરિણત થવાને યોગ્ય પુદ્ગલ સ્કન્ધોની અહીં તૈજસ પરમાણુતરીકે પરિભાષા કરી છે આ તૈજસ પરમાણુઓ તેલ વગેરે સકલ સામગ્રીની હાજરીથી પ્રદીપપ્રકાશ પર્યાયને પામે છે જ્યારે તેલ વગેરે પૂર્ણ થવાથી સ્વતઃ અથવા પવનના ઝપાટાવગેરેથી પરત દીવો બૂઝાઈ જાય છે, ત્યારે તે બધા જ તૈજસ પરમાણુઓ પ્રકાશ પર્યાયનો ત્યાગ કરી તમસ=અધકારપર્યાયને પ્રાપ્ત કરે છે

આ પ્રમાણે પર્યાયો ઉત્પન્ન અને નષ્ટ થતા હોવાથી તે રૂપે પ્રદીપ=તૈજસ પરમાણુઓ પણ ઉત્પન્ન-અને નષ્ટ થાય છે તેથી તે રૂપે અનિત્ય છે, પરંતુ તેઓ પુદ્ગલ દ્રવ્યરૂપે નષ્ટ થતા નથી તેથી દ્રવ્યરૂપે નિત્ય છે

શકા - પ્રકાશ નાશ પામે છે અને અધકાર ફેલાય છે, એમ સાક્ષાત્ દેખાય છે તેથી પ્રદીપ પ્રકાશ અનિત્ય જ ભાસે છે તેમા નિત્યતાનો અંશ દેખાતો નથી

સમાધાન - પ્રકાશ અને અધકાર આ બન્ને એક જ તૈજસ પરમાણુરૂપ પુદ્ગલ દ્રવ્યના પૂર્વોત્તર ભાવી પર્યાયો છે તે ઉપર બતાવી ગયા તેથી એક પર્યાયનો નાશ અને બીજા પર્યાયની ઉત્પત્તિ થવા છતાં આ બન્ને પર્યાયના આધારભૂત પુદ્ગલદ્રવ્ય તો અવિચલિત જ રહે છે તેથી પ્રકાશપર્યાયનો નાશ થવા છતાં એકાંતે અનિત્યતા સિદ્ધ થતી નથી કેમ કે અધકાર આદિ બીજા પર્યાયરૂપે દ્રવ્ય હાજર છે માટીમાથી ઘડે બનાવતી વખતે વચ્ચે સ્થાસ-કોશ, કુશૂલ શિવક વગેરે ઘણા અવાન્તર પર્યાયો ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે પણ તેથી કઈ માટી દ્રવ્ય નાશ પામતું નથી કેમ કે ઘડામા પણ માટીનું જ્ઞાન આભાળગોપાળ પ્રસિદ્ધ છે

વાદસ્ય પ્રતિક્ષેપવીજમ્ । સર્વે હિ ભવા દ્રવ્યાર્થિકનયાપેક્ષયા નિત્યા , પર્યાયાર્થિકનયાદેશાત્પુનરનિત્યા । તત્રેકાન્તાનિત્યતયા પરૈરજ્ઞૈકૃતસ્ય પ્રદીપસ્ય તાવદ્ નિત્યાનિત્યત્વવ્યવસ્થાપને દિદ્માત્રમુચ્યતે ॥

સાધ્ય-પ્રદીપપર્યાયાપત્તૌ તૈજસા પરમાણવ સ્વરસત તૈલક્ષ્યાદ્વાતાભિધાતાદ્વા જ્યોતિષ્પર્યાય પરિત્યજ્ય તમોરૂપ પર્યાયાન્તરમાશ્રયન્તોઽપિ ન એકાન્તેનાનિત્યા પુદ્ગલદ્રવ્યરૂપતાઽવસ્થિતત્વાત્ તેષામ્ । ન હિ એતાવતેવાનિત્યત્વ યાવતા પૂર્વપર્યાયસ્ય વિનાશ ઉત્તરપર્યાયસ્ય ચોત્પાદ । ન ચલુ મૃદદ્રવ્ય સ્થાસકોશકુશૂલશિવકષ્ટાદ્યવરધાન્તરાણ્યાપદ્યમાનમપિ એકાન્તતો વિનષ્ટ, તેષુ મૃદદ્રવ્યાનુગમસ્યાવાલગોપાલ પ્રતીતત્વાત્ । ન ચતમસ પોદ્ગલિકત્વમસિદ્ધ, ચાક્ષુષત્વસ્યાઽન્યથાઽનુપપત્તે

અધિકારની અભાવરૂપતા-પૂર્વપક્ષ

પૂર્વપક્ષ - આ તમારી વાત સાચી તો ઠરે જો અધિકાર પૌદ્ગલિક=પુદ્ગલદ્રવ્યના પર્યાય તરીકે સિદ્ધ થાય પરંતુ અધિકાર પ્રકાશના અભાવરૂપ હોઈ પૌદ્ગલિકરૂપે અસિદ્ધ છે

શકા - અધિકારને અભાવરૂપ કેમ કહો છો ?

સમાધાન - અધિકાર એટલે શું ? આ પ્રશ્નનો આભાલ-ગોપાલ પ્રસિદ્ધ એક જ જવાબ છે-અધિકાર એટલે પ્રકાશનો અભાવ આમ અધિકારની અભાવરૂપતા અવશ્યકલૂપ છે જ્યારે તેની દ્રવ્યરૂપતા નવી કલ્પનારૂપ છે આમ અધિકારને દ્રવ્યરૂપ માનવામા કલ્પનાગૌરવ છે તેથી અધિકાર દ્રવ્યના પર્યાયરૂપ નથી પણ અભાવરૂપ જ છે (લોકમા અને પ્રમાણિક પુરુષોમા સ્થાન પામી ચૂકેલી કલ્પના અવશ્યકલૂપ છે એ કલ્પનામાટે નવી વિચારણા તર્ક વગેરેની જરૂર નથી જે કલ્પના આવી પ્રસિદ્ધ નથી તેમાટે વિચારણા આદિની જરૂર હોવાથી તેમા કલ્પનાગૌરવ દોષ રહેલો છે)

અધિકાર દ્રવ્યરૂપ-ઉત્તરપક્ષ

ઉત્તરપક્ષ - જો અધિકાર અભાવરૂપ હોય તો તે અધિકાર આખથી પ્રત્યક્ષ દેખાવો જોઈએ નહિ (ચાક્ષુષત્વ=ચક્ષુ ઈન્દ્રિય દ્વારા પ્રત્યક્ષ દેખાવાપણ) કેમ કે માત્ર પુદ્ગલદ્રવ્ય જ ચાક્ષુષપ્રત્યક્ષને યોગ્ય છે અભાવ પુદ્ગલરૂપ ન હોયતો પ્રત્યક્ષ યોગ્ય બને નહી જ્યારે અધિકારને તો નાનો બાળક પણ આખથી જોઈ શકે છે આમ ચક્ષુગ્રાહ હોવાથી જ અધિકાર પુદ્ગલદ્રવ્યના પર્યાયરૂપ છે નહિ કે માત્ર અભાવરૂપ, તેમ સિદ્ધ થાય છે અહીં અનુમાનપ્રયોગ- “અધિકાર (પક્ષ) પૌદ્ગલિક છે (સાધ્ય) કેમ કે તેનું ચાક્ષુષપણ અન્યથા અનુપપન્ન છે (હેતુ) જેમ કે પ્રદીપનો પ્રકાશ (દિટાત) ”

અધિકાર ચાક્ષુષપ્રત્યક્ષ નથી-પૂર્વપક્ષ

પૂર્વપક્ષ - તમારા અનુમાનમા હેતુ અસિદ્ધ છે કેમ કે, અધિકાર ચાક્ષુષપ્રત્યક્ષ નથી, કેમ કે એવો નિયમ છે કે ‘જે ચાક્ષુષપ્રત્યક્ષ હોય છે, તે બધું પોતાના પ્રતિભાસમા પ્રકાશની અપેક્ષા રાખે છે’ અધિકારના પ્રતિભાસમા પ્રકાશની અપેક્ષા નથી કેમ કે પ્રકાશની હાજરીમા અધિકાર રહી શકતો જ નથી એટલી સમજ તો નાના બાળકને પણ છે તેથી અધિકાર ચાક્ષુષપ્રત્યક્ષ નથી

(શકા - પણ બધાને અધિકાર સ્પષ્ટ દેખાય છે તેનું શું ?

સમાધાન - એમ તો બધાને અધિકાર ચાલતો પણ દેખાય છે તો શું અધિકાર ખરેખર ખસે છે ?

શકા - પ્રકાશના ખસવાથી અધિકાર ખસતો દેખાય છે તેથી અધિકાર ખસતો દેખાય છે એ તો ભ્રમ છે

સમાધાન - ખસ તે જ પ્રમાણે પ્રકાશના અભાવમા અધિકારનો આભાસ થાય છે પરંતુ તે ભ્રમ છે)

પ્રદીપાલોકવત્ ॥

અથ યચ્ચાક્ષુષ તત્સર્વં સ્વપ્રતિભાસે આલોકમપેક્ષતે । ન ચૈવ તમ । તત્કથ તચ્ચાક્ષુષમ્ । નેવમ્ ।
 ઊલૂકાદીનામાલોકમન્તરેણાપિ તત્પ્રતિભાસાત્ । યેસ્ત્વસ્મદાદિભિરન્યચ્ચાક્ષુષ ઘટાદિકમાલોક વિના નોપલભ્યતે તૈરપિ
 તિમિરમાલોકાયિવ્યતે વિચિત્રત્વાદ્ ભાવાનામ્ । કથમન્યથા પૌતશ્ચેતાદયોડપિ સુવર્ણમુક્તાફલાદ્યા આલોકાપેક્ષદર્શના ,
 પ્રદીપચન્દ્રાદયસ્તુ પ્રકાશાન્તરનિરપેક્ષા ? इति सिद्ध तमश्चाक्षुषम् ॥

સ્પવત્ત્વાચ સ્પર્શવત્ત્વમપિ પ્રતીયતે, શીતસ્પર્શપ્રત્યયજનકત્વાત્ । યાનિ તુ (૧) અગ્નિવિહાવયવવત્ત્વમ્ (૨)

અધિકારને પ્રકાશની અપેક્ષા અસિદ્ધ-ઉત્તરપક્ષ

ઉત્તરપક્ષ - ‘વસ્તુને ચાક્ષુષપ્રત્યક્ષ થવા માટે પ્રકાશની અપેક્ષા છે’ એવો નિયમ અસિદ્ધ છે કેમ કે
 ધ્રુવડ વગેરે જીવો પ્રકાશ વિના પણ જોઈ શકે છે, તેથી અમારા હેતુને અસિદ્ધ ઠેરવી શકાય નહિ

અર્થે પૂર્વપક્ષે ‘અધિકાર ચાક્ષુષપ્રત્યક્ષ નથી કેમ કે તે પોતાના પ્રત્યક્ષમા પ્રકાશની અપેક્ષા રાખતુ નથી, જેમ કે પવન ’ આ
 વિપરીત અનુમાન દ્વારા અને તેની “જે ચાક્ષુષપ્રત્યક્ષ હોય તે પ્રકાશની અપેક્ષા રાખે” એવી વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ દ્વારા ઉત્તરપક્ષના
 ‘અધિકાર પૌદ્ગલિક છે ’ ઈત્યાદિ અનુમાનના હેતુને અસિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો ઉત્તરપક્ષે ધ્રુવડ આદિનુ દેખાત લઈ પૂર્વપક્ષની
 વ્યતિરેક વ્યાપ્તિમા અને તેના દ્વારા પૂર્વપક્ષના અનુમાનમાં અનૈકાનિક (=વ્યભિચાર) દિષિ બતાવ્યો આમ પૂર્વપક્ષની દ્વિધિ થયેલી
 વ્યાપ્તિ અને અનુમાન ઉત્તરપક્ષના પૂર્વોક્ત અનુમાનના હેતુને અસિદ્ધ ઠેરવવામા નિષ્ફળ નીવડે છે તેથી ઉત્તરપક્ષનુ અનુમાન
 પ્રમાણભૂત બને છે

પૂર્વપક્ષ - ‘આપણા જેવા મનુષ્યને કોઈપણ વસ્તુનુ ચાક્ષુષપ્રત્યક્ષ કરવા માટે પ્રકાશની અપેક્ષા છે ’
 એવો અમારો આશય છે તેથી ધ્રુવડના દેખાતથી અમારી વ્યાપ્તિને ખોટી ઠેરવો તે વ્યાજબી નથી

ઉત્તરપક્ષ - (૧) તમારી વ્યાપ્તિ અમુકને લાગુ પડે અને અમુકને લાગુ ન પડે, એ વ્યાજબી નથી તથા
 (૨) જો કે આપણે=મનુષ્યો ધ્રુવડ વગેરેને પ્રકાશ વિના જોઈ શકતા નથી છતા પણ અનુભવે તો આપણે પણ
 પ્રકાશ વિના જોઈ શકીએ છીએ

શકા - એકને પ્રકાશ વિના ન જોઈ શકાય તો બીજાને પ્રકાશ વિના શી શીતે જોઈ શકાય ?

સમાધાન - જગતના બધા ભાવો વિચિત્ર હોવાથી આમ સભવી શકે છે જેમ કે=પીળાવર્ણનુ સુવર્ણ
 અને શ્વેતવર્ણનુ મોતી વગેરે પોતાના દર્શનમા બીજાના પ્રકાશની અપેક્ષા રાખે છે જ્યારે દીવો કે ચદ્ર વગેરે
 વસ્તુઓ પોતાના દર્શનમા એવી અપેક્ષા રાખતા નથી (પીળુ સુવર્ણ પરપ્રકાશિત છે, જ્યારે પીળો દીવો સ્વયપ્રકાશિત
 છે, સફેદ મોતી પરપ્રકાશિત છે, જ્યારે સફેદ ચદ્ર સ્વયપ્રકાશિત છે)

તાત્પર્ય - જગતના રૂપી પદાર્થો બે પ્રકારના છે (૧) પરાપેક્ષ-જેઓ પોતાના પ્રતિભાસમા (=દર્શનમા) બીજાના
 પ્રકાશની અપેક્ષા રાખે છે, જેમકે ધ્રુવડ વગેરે આ પદાર્થોના દર્શનમા પરપ્રકાશની આવશ્યકતા છે (૨) સ્વાપેક્ષ - જે પદાર્થો
 પોતાના દર્શનમાં અન્યના પ્રકાશની અપેક્ષા રાખતા નથી અર્થાત્ જેઓનુ દર્શન બીજાના પ્રકાશ વિના સ્વત જ થાય છે તેઓ
 સ્વાપેક્ષ છે જેમ કે ચદ્ર વગેરે અધિકાર પણ આવા પ્રકારનો જ છે આ બધાને સ્વદર્શનમા પરપ્રકાશની અપેક્ષા નથી, બટ કે
 આ બધા તો પોતાનાથી બળવત્તર એવા પરપ્રકાશની જાજરીમા દેખાતા જ બધ થઈ જાય છે જેમ કે સૂર્યપ્રકાશની જાજરીમાં
 ચદ્ર વગેરે અને પરપ્રકાશમાત્રની જાજરીમા અધિકાર. આમ પ્રકાશ વિના પણ અધિકારનુ દર્શન થઈ શકે છે અને આમ દર્શનીય
 હોવાથી જ અધિકાર પૌદ્ગલિક છે એમ સિદ્ધ થાય છે

અપ્રતિઘાતિત્વમ્ (૩) અનુદ્ભૂતસ્પર્શવિશેષત્વમ્ (૪) અપ્રતીયમાનલ્ખણાવયવિદ્રવ્યપ્રવિભાગત્વમિત્યાદીનિ તમસ પૌદ્ગલિકત્વનિષેધાય પરૈ સાધનાન્યુપન્યસ્તાનિ તાનિ પ્રદીપપ્રભાદૃષ્ટાન્તેનૈવ પ્રતિષેધ્યાનિ તુલ્યયોગક્ષેમત્વાત્ ॥

ન ચ વાચ્ય તૈજસા પરમાણવ કથ તમસ્ત્વેન પરિણમન્ત ? इति, पुद्गलाना तत्तत्सामग्रीसहकृताना विसदृशकार्योत्पादकत्वस्यापि दर्शनात् । दृष्टो ह्यार्द्रेऽनसयोगवशाद् भास्वररूपस्यापि वह्नेरभास्वररूपधूमरूपकार्योत्पाद । इति सिद्धो नित्यानित्य प्रदीप । यदापि निर्वाणादर्वाग्देदीप्यमानो दीपस्तदापि नवनवपर्यायोत्पादविनाशभाक्त्वात् प्रदीपत्वान्वयाच्च नित्यानित्य एव ॥

અધિકારનુ સ્પર્શવાળાપણુ

પૂર્વપક્ષ - આ પ્રમાણે અધિકારને ચાકુષ્યપ્રત્યક્ષ તરીકે સિદ્ધ કર્યો તેથી અધિકાર રૂપવાળો છે તેમ પણ સિદ્ધ કર્યો કેમ કે રૂપવાળા પદાર્થો જ આંખના વિષય બને છે હવે રૂપને અને સ્પર્શને સીધો સંબંધ છે 'જે જે વસ્તુઓ રૂપવાળી હોય છે તે તે વસ્તુઓ સ્પર્શવાળી પણ હોય છે' તેવી વ્યાપ્તિ છે તેથી અધિકારને સ્પર્શવાળો પણ માનવો પડશે અનુમાનપ્રયોગ → "અધિકાર સ્પર્શવાળો છે કેમ કે રૂપવાળો છે, જેમ કે ઘડો" પરંતુ આ યોગ્ય નથી કેમ કે પ્રકાશના અભાવરૂપ અધિકારમા પ્રકાશગત ઉજ્જ્વલસ્પર્શનો અભાવ જ સિદ્ધ છે, નહિ કે સ્પર્શવાળાપણુ તેથી સ્પર્શ વિનાના અધિકારને પણ જો તમે પૌદ્ગલિક સ્વીકારશો તો ઉપરોક્ત વ્યાપ્તિ ખોટી પડશે અને પુદ્ગલમાત્રને સ્પર્શવગેરે સ્વીકારતા તમારા આ સ્પર્શરસગન્ધવર્ણવન્ત પુદ્ગલા (તત્ત્વાર્થ સૂ. ૫/૨૩) શાસ્ત્રવચનને પણ બાધ પહોંચશે

ઉત્તરપક્ષ - અધિકાર જો સ્પર્શવાળો ન હોય તો, તમે કહેલી આપત્તિ આવે પરંતુ ઉપરોક્ત વ્યાપ્તિ અને આગમના બળે તથા તેવા પ્રકારની થતી પ્રતીતિના બળે જ અધિકારને શીતસ્પર્શવાળો માન્યો છે અધિકારની થતી શીતસ્પર્શપ્રતીતિનો નિષેધ કરી શકાય તેમ નથી

શકા - તમે જે શીતસ્પર્શની પ્રતીતિ કહો છો તે ભ્રાન્ત છે વાસ્તવમા તો ત્યા ઉજ્જ્વલસ્પર્શનો અભાવ જ છે આ અભાવ જ શીતસ્પર્શરૂપે ભાસે છે

સમાધાન .- સ્પષ્ટ ઉપલબ્ધ થતા શીતસ્પર્શને માત્ર ઉજ્જ્વલતાના અભાવરૂપ કહી દેવાના તમારા સાહસને ધન્યવાદ આ પ્રમાણે અહીં શીતસ્પર્શને ઉજ્જ્વલતાના અભાવરૂપ જ માનશો તો સર્વત્ર શીતવસ્તુમા ઉજ્જ્વલતાના અભાવની જ કદ પના કરવાની રહેશે તથા અધિકાર વગેરેમા ઉજ્જ્વલસ્પર્શનો અભાવ જ શીતસ્પર્શરૂપે ભાસે છે કે પછી પ્રકાશ વગેરેમા અધિકારગત શીતસ્પર્શનો અભાવ જ ઉજ્જ્વલસ્પર્શરૂપે ભાસે છે એવા સદેહમા નિશ્ચય કરાવનાર કોઈ વિનિગમક (=નિર્ણાયક) ન રહેવાથી 'વિનિગમના વિરહ' (=નિશ્ચયનો અભાવ) દોષ પણ આવશે અધિકાર-પ્રકાશની ખસવાની ભાબતમાં પણ આ પ્રમાણે વિચારવું

અધિકારને દ્રવ્ય માનવામા આપત્તિ અને તેનો પરિહાર

પૂર્વપક્ષ .- છતાં પણ, અધિકારને પુદ્ગલદ્રવ્ય માનવામા બીજી દોષો છે દરેક દ્રવ્યમા ઉપલબ્ધ થતા આ ચાર સ્વરૂપ અધિકારમા નથી (૧) ધન અવયવો (૨) પ્રતિઘાતવાળાપણુ (૩) ઉદ્ભૂત સ્પર્શવાળાપણુ તથા (૪) ખડિત અવયવીરૂપ દ્રવ્ય-વિભાગની પ્રતીતિ આ ચાર હેતુથી અધિકાર દ્રવ્ય તરીકે સિદ્ધ થતો નથી અનુમાનપ્રયોગ - 'અધિકાર દ્રવ્યરૂપ નથી કેમ કે તેનામા ધનઅવયવવાળાપણુ આદિ ચાર સ્વરૂપ નથી જેમ કે ગન્ધગુણ'

ઉત્તરપક્ષ :- ઉપરોક્ત ચાર સ્વરૂપના અભાવની ઉપલબ્ધિ માત્રથી જો અધિકારને દ્રવ્યરૂપ ન માનશો તો પ્રદીપ આદિની પ્રભાને પણ દ્રવ્યરૂપ માની શકાશે નહિ, કેમ કે તેનામા પણ આ ચાર સ્વરૂપ ઉપલબ્ધ નથી

શકા - પ્રભાને દ્રવ્યરૂપ ન માનવામા શો વાધો છે ?

સમાધાન - પ્રભાને જો દ્રવ્યરૂપ ન માનશો તો શું માનશો ? પ્રભા સ્વત્ર ઉપલબ્ધ થતી ભાવાત્મક વસ્તુ હોવાથી તેનો

एव व्योमाऽप्युत्पादव्ययधौव्यात्मकत्वाद् नित्यानित्यमेव । राधादि-अवगाहकाना जीवपुद्गलादी तामवगाहदानीपग्रह' एव तत्त्वक्षणम् 'अवकाशदमाकाशम्' इति वचनात् । यदा चावगाहका जीवपुद्गला प्रयागता विमुमाना वा एकस्मान्न प्रदशात् प्रदेशान्तरमुपसर्पन्ति तदा तस्य व्याप्तस्तरवगाहकं सममेकस्मिन् प्रदेश विभाग उत्तरगमिऽ प्रदेश सयोग । सयोगविभागां च परम्पर विरुद्धौ धर्मौ । तद्भेद चावश्य धर्मिणो भेद । तथा चाहु "अयमव हि भेदो भदहेतुर्वा यद्विरुद्धधर्माध्यास कारणभदश्चेति" । ततश्च तदाकाश पूर्वसयागविनाशलभणपरिणामापत्त्या विनष्टम्, उत्तरसयोगोत्पादाख्यपरिणामाभुभावोत्पन्नम् । उभयप्राकाशद्रव्यग्यानुगतत्वाच्चोत्पादव्यययोरैकाधिकगणत्वम् ॥

જુ. આદિ બાકીના તમે કહેલા છ પદ્યોમાં સમાવેશ થતો નથી અને તે પ્રભા બાતિરૂપ પણ નથી કેમકે ઉચ્ચતરૂપ સ્વ-અર્થકિયામા સમર્થ છે તેથી પારિશેય ન્યાયથી પ્રભા દ્રવ્યરૂપે જ સિદ્ધ છે આ પ્રભામા પણ તમે કહેલા ચાર સ્વરૂપના અભાવરૂપ આપત્તિ છે આ આપત્તિને ટાળવા તમે જે સમાધાન આપશો તે જ સમાધાન સમાનરૂપે અધકારને પણ લાગુ પડશે કેમ કે પ્રદીપપ્રભા અને અધકાર આ બન્ને તુલ્યયોગક્ષેમવાળા છે તેથી આ ચાર સ્વરૂપના અભાવનો અધકારના દ્રવ્યપણાના નિષેધના સાધન તરીકે ઉપયોગ કરવો વ્યાજબી નથી

કારણથી વિસદેશ કાર્યોત્પત્તિ સભવિન

પૂર્વપક્ષ - પરિણામી કારણ પોતાના સ્વરૂપને અનુરૂપ પરિણામને પામી શકે અર્થાત્ કારણમાથી વિસદેશકાર્ય કે વિપરીતકાર્ય ઉત્પન્ન ન થાય તેવો નિયમ છે અને સર્વત્ર કારણને અનુરૂપ કાર્ય જ ઉત્પન્ન થતુ દેખાય છે "જેવુ વાવે તેવુ લાણે" આ ગ્રહેવત પણ આ જ અર્થને દેઢ કરે છે તેથી પ્રકાશમય તૈજસ પરમાણુઓ અધકાર તરીકે પરિણત થાય તે સંગત નથી

ઉત્તરપક્ષ - તમે દર્શાવેલો નિયમ સામાન્યરૂપે છે, પરંતુ સર્વત્ર પ્રવર્તતો નથી કેમ કે તેવા પ્રકારની સામગ્રીના સહકારથી દ્રવ્ય વિસદેશ કાર્યોના ઉત્પાદક બને તે પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે ભીના લાકડા વગેરે બળતણના સયોગથી અગ્નિમાથી ધૂમાડો ઉત્પન્ન થાય છે આ ધૂમાડારૂપ કાર્ય શ્યામવર્ણવાળુ અને તેજહીન છે જ્યારે અગ્નિરૂપ કારણ ભાસ્વર અને પીળાવર્ણવાળુ છે આ વિપરીતતા સર્વમાન્ય છ તથી તૈજસ પરમાણુઓ અધકારરૂપે પરિણામ પામે તે પણ અસિદ્ધ નથી તેથી પ્રકાશ અને અધકાર આ બન્ને એક જ પુદ્ગલદ્રવ્યના બે પૂર્વોત્તરભાવી પર્યાયતરીકે સિદ્ધ થાય છે તેથી જ પ્રદીપવગેરે નિત્યાનિત્યરૂપે સિદ્ધ થાય છે (પુદ્ગલ દ્રવ્યરૂપે નિત્ય અને પ્રકાશ આદિ પર્યાયરૂપે અનિત્ય)વળી જ્યારે પ્રદીપ બુઝાઈને અધકારરૂપ પર્યાયને પામ્યો નથી ત્યારે પણ તેમા પ્રત્યેક ક્ષણે નવા-નવા પર્યાયો ઉત્પન્ન થાય છે પૂર્વપૂર્વની જ્યોતશિખાનો વિલય અને ઉત્તર ઉત્તરની જ્યોતશિખાનો આવિર્ભાવ પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે આમ તે વખતે પણ ઉત્પાદ અને નાશની પ્રક્રિયા ચાલતી હોવાથી તે રૂપે પ્રદીપ અનિત્ય છે અને તે દરેક ક્ષણોમા પ્રદીપત્વનો અન્વય તો હોય જ છે (તે દરેક ક્ષણે પ્રદીપ તરીકેનો બોધ તો સમાનરૂપે થયા જ કરે છે)તેથી તે રૂપે નિત્ય પણ છે, આમ પ્રદીપ નિત્યાનિત્યરૂપે સિદ્ધ થાય છે

આકાશનુ નિત્યાનિત્યત્વ

આ જ પ્રમાણે ઉત્પાદ-વ્યય અને ધ્રોવ્યરૂપ હોવાથી આકાશ પણ નિત્યાનિત્ય છે

શકા - આકાશ હંમેશા નિત્ય એકરૂપ જ દેખાય છે તેથી તેનામા ઉત્પાદ અને વિનાશ પયાર્યો શી રીતે થટી શકશે ?

૧ ઉપગ્રહ=ઉપકાર इति तत्त्वाधभाष्य । ૨ जीवप्रयन्निशानादित्यथ । ૩ पुद्गलादीना तथास्वभावन । ૪ भामत्याम् ।

તથા ચ યદ્ “અપ્રચ્યુતાનુત્પત્તિસ્થિરેકરૂપ નિત્યમ્” ઇતિ નિત્યલક્ષણમાચક્ષતે, તદપાસ્તમ્, એવવિધસ્ય કસ્યચિદ્વસ્તુનોડભાવાત્ ।

‘તદ્ભાવાવ્યય નિત્યમ્’ (તત્ત્વાર્થ-૫/૩૦) ઇતિ તુ સત્ય નિત્યલક્ષણમુત્પાદવિનાશયો સદ્ભાવેડપિ તદ્ભાવાદ્ ‘અન્વયિરૂપાદ યન્ન વ્યેતિ તન્નિત્યમ્’ ઇતિ તદર્થસ્ય ઘટમાનત્વાત્ ।

યદિ હિ અપ્રચ્યુતાદિલક્ષણ નિત્યમિષ્યતે, તદોત્પાદવ્યયયોર્નિરાધારત્વપ્રસન્ન । ન ચ તયોયોર્ગે નિત્યત્વહાનિ “દ્રવ્ય પર્યાયવિયુત પર્યાયા દ્રવ્યવર્જિતા । ક્વ કદા કેન કિરૂપા દૃષ્ટા માનેન કેન વા ॥” ઇતિ વચનાત્ । ન ચાકાશ ન દ્રવ્યમ્ ।

સમાધાન - આકાશમા ઉત્પાદ અને વિનાશ પર્યાય ઘટી શકે છે જૂઓ → ધર્મોસ્તિકાય વગેરે છ દ્રવ્યોમા આકાશ દ્રવ્યને છોડી બાકીના પાચ દ્રવ્યોનો રહેવાનો (અવગાહ કરવાનો) સ્વભાવ છે અને આકાશનો રાખવાનો (=અવગાહાન) સ્વભાવ (=લક્ષણ) છે આમ આકાશ આત્મા પુદ્ગલ વગેરેનો રાખવા દ્વારા તેઓ પર ઉપકાર કરે છે કેમ કે એવુ વચન છે કે “આકાશ અવગાહ આપે છે” જ્યારે આ આકાશને આશ્રયીને રહેતા જીવો પ્રયોગત (=પોતાના પ્રયત્નવિશેષથી) અને પુદ્ગલો જીવપ્રયોગથી અથવા વિસ્રસા પરિણામથી =તથાસ્વભાવથી એક આકાશપ્રદેશમાથી બીજા આકાશપ્રદેશમા ગતિ કરે છે, ત્યારે તેઓનો પૂર્વના આકાશપ્રદેશો સાથે વિભાગ થાય છે અને ઉત્તરના આકાશપ્રદેશો સાથે સયોગ થાય છે પૂર્વના અને ઉત્તરના આકાશપ્રદેશો એક જ આકાશદ્રવ્યના બે અવયવ હોવા છતા બન્નેમા સયોગ અને વિભાગરૂપ વિરોધી ધર્મો રહેતા હોવાથી તે રૂપે આકાશના બે ભાગ પડે છે અર્થાત્ આ ધર્મોના ભેદને કારણે તેઓના ધર્મમા પણ કથયિત્ ભેદ અવશ્ય કટપનીય છે

શકા .- બે વિરુદ્ધ ધર્મોથી યુક્ત એક વસ્તુ માનવામા શો વાધો છે ?

સમાધાન .- “પદાર્થોમા આ જ ભેદ છે અથવા ભેદનુ કારણ છે કે તે પદાર્થો વિરુદ્ધ ધર્મવાળા છે અને ભિન્નકારણવાળા છે ” એવુ વચન છે (ભામતીમાથી) (આમ પદાર્થોમા ભેદના પ્રયોજક બે છે (૧) વિરુદ્ધધર્મો-વાળા પણ ઘડામા ‘જળઆધારપણુ’ ધર્મ છે પટમા (=કપડામા) ઠંડી આદિથી ‘રક્તકપણુ’ ધર્મ છે આ ભિન્ન ધર્મોને કારણે તેના ધર્મો ઘટ અને પટ પણ ભિન્ન છે (૨) કારણસામગ્રીનો ભેદ ઘડાની કારણસામગ્રી માટી વગેરે છે, કપડાની કારણસામગ્રી તન્તુ વગેરે છે આમ કારણભેદથી પણ ઘડો અને કપડો ભિન્ન છે) આ પ્રમાણે પૂર્વના આકાશપ્રદેશમા ‘વિભાગ’ ધર્મ છે, ઉત્તરના આકાશપ્રદેશમા ‘સયોગ’ ધર્મ છે આ બે ધર્મો પરસ્પર વિરુદ્ધ હોવાથી તેના આશ્રયભૂત પૂર્વ અને ઉત્તરના આકાશપ્રદેશો પણ પરસ્પરથી ભિન્ન છે તેથી આકાશ પોતે પણ તે તે ધર્મને આગળ કરી કથયિત્ ભિન્નતાને પામે છે અને ધર્મના ઉત્પત્તિ અને નાશમા તે રૂપે ધર્મોના ઉત્પત્તિ અને નાશ પણ ઈષ્ટ છે તેથી પૂર્વસંયોગના નાશ (=વિભાગ) વખતે તે રૂપે આકાશનો પણ નાશ થાય છે અને ઉત્તરસયોગની ઉત્પત્તિ વખતે આકાશ પણ તે રૂપે ઉત્પન્ન થાય છે આમ આ બે પર્યાયરૂપે આકાશમા ઉત્પાદ અને નાશ પરિણામ છે જ તથા આકાશ હંમેશા સ્વદ્રવ્યરૂપે જ રહેવાવાળુ છે તેથી અન્વયી દ્રવ્યરૂપે આકાશ નિત્ય છે આમ આકાશમા પણ નિત્યાનિત્યત્વ સંગત થાય છે

(અહીં એટલો ખ્યાલ રાખવો કે સયોગ વિભાગ વગેરે ધર્મો દ્વિષ્ટ (બેમા રહેનારા) છે તેથી જીવ કે પુદ્ગલ આકાશમા એક પ્રદેશમાથી બીજા પ્રદેશમા જાય છે ત્યારે થતો ‘વિભાગ’ અને ‘સંયોગ’ જેમ જીવ કે પુદ્ગલમા રહે છે, તેમ આકાશમા પણ રહે છે તેથી જ અહીં વિભાગ=ઉત્તરદેશનો સંયોગ એ અર્થ ઘટી શકે છે તથા સયોગ અને વિભાગ એ પરિણામ છે =પર્યાય છે અને પરિણામના નાશમા પરિણામી=ધર્મી=ગુણી દ્રવ્યનો કથયિત્ નાશ જેનમતને માન્ય છે તેથી જ જેનમતને આકાશમા ઉત્પત્તિ અને વિનાશ ઘટી શકે છે અને આકાશ પણ નિત્યાનિત્ય છે એમ સિદ્ધ થાય છે)

લોકિકાનામપિ 'ઘટાકાશ' 'પટાકાશમ્' इति व्यवहारप्रसिद्धाकाशस्य नित्यानित्यत्वम् । घटाकाशमपि हि यदा घटापगमे पटेनाक्रान्त तदा 'पटाकाशम्' इति व्यवहार । न चायमौपचारिकत्वादप्रमाणमव, उपचारम्यापि किञ्चित્ताદર્શ્યद्वाराण मुख्यधस्पर्शित्वात् । नभसो हि यत्किલ सर्वव्यापकत्वं मुख्य परिमाण तत् तदाधेयवटपटादिसम्बन्धिनियतपरिमाणवशात् कल्पितभद मत् प्रतिनियतदेशव्यापितया व्यवहियमाण घटाकाशपटाकाशादितत्तद्व્યपदेशनिबन्धन भवति । तत्तद्वटादिमन्ध च व्यापकत्वनावस्थितय व्योम्નોऽवस्थान्तरापत्ति । तत्तत्तचावस्थाभेदऽवस्थाभेदवतोऽपि भेदस्तामा तताऽविष्वग्भावात् । इति मिड नित्यानित्यत्व व्योम् ॥

પરદર્શિત નિત્યતાના લક્ષણની અસંગતતા

આમ દરેક વસ્તુ નિત્યાનિત્ય હોવાથી “જે વસ્તુ નાશ અને ઉત્પત્તિ વિનાની તથા હંમેશા સ્થિર એક રૂપ (=એક સ્વભાવવાળી) હોય તે વસ્તુ નિત્ય” ‘એવું બીજાઓએ કરેલું નિત્યતાનું લક્ષણ પોકળ સાબિત થાય છે કેમ કે જગતમા આવા પ્રકારની કોઈ વસ્તુ દેખાતી નથી

નિત્યતાનું સાચું લક્ષણ

શકા - નિત્યતાનું સાચું લક્ષણ કયું ?

સમાધાન - “પોતાના ભાવ (=સ્વભાવ) માથી વ્યય ન પામે તે નિત્ય” (તત્ત્વાર્થ ૫/૩૦) નિત્યતાનું આ જ સાચું લક્ષણ છે, કેમ કે આ વાક્યનો અર્થ એ છે કે “પર્યાયોના પ્રવાહમા પોતાના અન્વયીરૂપમાથી ભ્રષ્ટ ન થવું તે જ નિત્યપણું છે” અર્થાત્ અનતા પર્યાયોની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ થઈ જવા છતાં પુદ્ગલ આદિ દ્રવ્યોએ (૧) પોતાનું સત્ (=વિદ્યમાન) પણું છોડી ખપુખ આદિની જેમ અસત્ ન થવું (૨) દ્રવ્યપણું છોડી ગુણ આદિરૂપે ફેરવાઈ ન જવું અને (૩) પોતાના ‘પુદ્ગલત્વ’ વગેરે સ્વરૂપને છોડી ક્યારેય ‘આત્મત્વ’ વગેરે સ્વરૂપ ન પામવું આ જ પુદ્ગલ વગેરે દ્રવ્યોની નિત્યતા છે આમ પુદ્ગલાદિ દ્રવ્યોમા ઉત્પાદ અને વિનાશ હોવા છતાં અન્વયિદ્રવ્યરૂપે તેઓ અચળ રહેતા હોવાથી તેઓ નિત્ય છે તેમ કહેવામા દોષ નથી તમામ વસ્તુઓ આ રૂપે જ નિત્ય છે તેથી જ તમામ વસ્તુઓ નિત્યાનિત્ય છે

કૂટસ્થનિત્યમા ઉત્પાદ વિનાશનો અસભવ

વસ્તુને અવિનાશ આદિ લક્ષણવાળી = કૂટસ્થનિત્ય માનવામા આવે તો બિચારા ઉત્પાદ અને વિનાશ પર્યાયો નિરાધાર બની જાય

૧ બીજાઓ આવા લક્ષણવાળી વસ્તુને કૂટસ્થનિત્ય કહે છે ‘જે ઉત્પત્તિ અને વિનાશથીલ પર્યાયોથી યુક્ત હોય તે જ વસ્તુ છે’ એવો નિયમ છે કેમ કે વસ્તુના સ્વભાવની સાથે આ ઉત્પત્તિ અને વિનાશને સીધો સંબંધ છે વસ્તુ જે સ્વભાવને ભજે છે તે વખતે તેવો પર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે અને પૂર્વના સ્વભાવની સાથે પૂર્વનો પર્યાય દૂર થાય છે કૂટસ્થનિત્ય હંમેશા એક જ સ્વભાવવાળો ઇંદ છે તેથી તેમા પર્યાયોની પરપરા થતી શકે નહિ

શકા - એક જ સ્વભાવી વસ્તુમા પ્રત્યેક ક્ષણે પર્યાયો બદલાતા રહે તેમ માનવામા શો વાણ છે ?

સમાધાન - પર્યાયો સ્વભાવને પરાધીન છે સ્વભાવને અનુરૂપ જ પર્યાયો ઉત્પન્ન થઈ શકે રેતીમાં ઘટ પર્યાયનો સ્વભાવ નથી તો તેમાથી ઘટ પર્યાય ઉત્પન્ન થઈ શકતો નથી તેથી એક જ સ્વભાવી વસ્તુમા પ્રત્યેક સ્થિત પ્રત્યેક પળે નવા-નવા પર્યાયો ઉત્પન્ન થઈ શકે જ નહિ તેથી વસ્તુને એક સ્વભાવવાળી ન માનતા અનેક સ્વભાવવાળી જ માનવી પડે વળી આ સ્વભાવો એકી માથે પ્રગટ થાય કે કમિક પ્રગટ થાય તેવો નિયમ નથી કેટલાક સ્વભાવો એકી સાથે પ્રગટ થાય છે તો કેટલાક ક્રમશઃ અને તેને અનુરૂપ કેટલાક પર્યાયો એક માથે ઉત્પન્ન થાય છે તો કેટલા ક્રમશઃ અને તે-તે સ્વભાવ અને પર્યાયને અનુરૂપ વસ્તુ પણ કથયિત્ ઉત્પત્તિથીલ અને વિનાશથીલ છે જ આમ સર્વ વસ્તુમા ઉત્પાદ અને વિનાશ ધર્મો રહેલા હોવાથી તથા નિત્ય વસ્તુ પણ અનતસ્વભાવ, અનતધર્મ અને અનતપર્યાયવાળી હોવાથી વસ્તુની નિત્યતાનું બીજાઓએ કરેલું લક્ષણ નકામું છે

સ્વાયંભુવા અપિ નિત્યાનિત્યમેવ વસ્તુ પ્રપન્ના । તથાચાહુસ્તે' ત્રિવિધ ચત્વર્ય ધર્મિણ પરિણામો ધર્મલક્ષણાવસ્થારૂપ । સુવર્ણ ધર્મિ । તસ્ય ધર્મપરિણામો વર્ધમાનરુચકાદિ । ધર્મસ્ય તુ લક્ષણપરિણામોડનાગતત્વાદિ । યદા ચત્વર્ય હેમકારો વર્ધમાનક ભક્ત્વા રુચકમારચયતિ તદા વર્ધમાનકો વર્તમાનતાલક્ષણ હિત્વા અતીતતાલક્ષણમાપદ્યતે । રુચકસ્તુ અનાગતતાલક્ષણ હિત્વા વર્તમાનતાલક્ષણમાપદ્યતે । વર્તમાનતાપન્ન એવ તુ રુચકો નવપુરાણભાવમાપદ્યમાનોડવસ્થાપરિણામવાન્ ભવતિ । સોડય ત્રિવિધ પરિણામો ધર્મિણ । ધર્મલક્ષણાવસ્થાશ્ચ ધર્મિણો ભિન્નાશ્ચાભિન્નાશ્ચ । તથા ચ તે ધર્મ્યભેદાન્ તન્નિત્યત્વેન નિત્યા । ભેદાચ્છોત્પત્તિવિનાશવિષયત્વમ્ ઇત્યુભયમુપપન્નમિતિ ॥ '

શકા :- અમે બધી વસ્તુને કૂટસ્થનિત્ય માની નથી આકાશ વગેરે દ્રવ્યો એકાતે નિત્ય છે અને ઘટ વગેરે કાર્યદ્રવ્યો અનિત્ય છે તેથી ઉત્પાદ અને વિનાશ એ કાર્યદ્રવ્યોને આશ્રયીને રહી શકે છે તેમને નિરાધાર માનવાની જરૂર નથી

સમાધાન - અમે આગળ બતાવી ગયા કે પ્રદીપથી માડી આકાશ સુધીની તમામ વસ્તુઓ એકજ સરખા સ્વરૂપવાળી છે પછી તમે તેમા એક નિત્ય અને બીજો અનિત્ય એમ ભેદ કેમ પાડો છો ?

શકા :- તમે આગળ કહ્યું એ બરાબર પણ જે કહ્યું તે બરાબર નથી આકાશવગેરે સ્પષ્ટ નિત્યરૂપે ભાસે છે ઘડા વગેરે સ્પષ્ટ અનિત્ય દેખાય છે પછી બન્નેને સમાન શી રીતે માની શકાય ? વળી જેઓમા ઉત્પાદ અને વિનાશ ધર્મો હોય તેઓને નિત્ય કેવી રીતે કહી શકાય ? કેમકે આ બે ધર્મના સગમા નિત્યપણુ જ ઊડી જાય છે

સમાધાન :- કોઈપણ વસ્તુ, પછી તે આકાશ હોય કે ઘડો હોય, દ્રવ્ય અને પર્યાય ઉભયરૂપ જ છે કહ્યું જ છે કે “પર્યાયથી રહિતનું દ્રવ્ય અને દ્રવ્ય વિનાના પર્યાયો, કયા, ક્યારે, કેવા, કોના વડે કયા પ્રમાણથી જોવાયા છે ?” અર્થાત્ દ્રવ્ય અને પર્યાયોને પરસ્પરથી અલગરૂપે કયાય, ક્યારેય પણ, કોઈએ પણ, કોઈપણ રૂપે, કોઈપણ પ્રમાણથી જાણ્યા નથી નિત્ય ભાસતા આકાશમા પણ સયોગાદિ પર્યાયો ઉત્પન્ન થતા અને નાશ પામતા હોય છે તે અબાધ્યરૂપે સિદ્ધ છે અને અનિત્ય ભાસતો ઘડો પણ માટી દ્રવ્યાદિરૂપે નિત્ય છે, તે સર્વસમત છે જ અને દ્રવ્ય-પર્યાય ઉભયાત્મક વસ્તુ દ્રવ્યાદિ એકરૂપે નિત્ય રહે અને પર્યાય આદિ બીજાંરૂપે અનિત્ય રહે તેમા દોષ શો છે ? હા એક જ રૂપે વસ્તુને નિત્ય-અનિત્ય ઉભયરૂપ માનવામા આવે તો વિરોધ દોષ ઊભો થાય તેથી સર્વવસ્તુઓને નિત્યાનિત્ય એકરૂપ માનવી એ જ ડહાપણભર્યું છે

અવસ્થાભેદથી અવસ્થાવાનમા ભેદ

લૌકિક દૃષ્ટિએ પણ આકાશ નિત્યાનિત્ય છે, કેમ કે ‘ઘટાકાશ’ ‘પટાકાશ’ વગેરે વ્યવહાર લોકપ્રસિદ્ધ છે જ્યારે ઘડો દૂર થાય છે અને કપડું આવે છે, ત્યારે ત્યા ‘ઘટાકાશ’ ને બદલે ‘પટાકાશ’નો વ્યવહાર થાય છે

શકા :- આ વ્યવહાર માત્ર ઔપચારિક છે, તે તે આકાશપ્રદેશો સાથે ઘટવગેરે જેઓનો સયોગ થાય છે તે ઘટાદિ વસ્તુના તે સયોગને કારણે જ તે તે આકાશપ્રદેશમા ‘ઘટાકાશ’ વગેરે વ્યવદેશ થાય છે વાસ્તવમા તો આકાશ એક અખંડ દ્રવ્ય જ છે તેથી તત્ત્વની ચર્ચામા આ ઔપચારિક વ્યવદેશ મહત્ત્વનો નથી

સમાધાન - અલબત્ત, આ વ્યવદેશ ઔપચારિક છે છતા પણ ઉપચાર હંમેશા મુખ્યાર્થને સ્પર્શીને જ રહે છે શ્વે તેમ ઉપચાર થતો નથી જેમા ઉપચાર કરવાનો હોય છે તે વસ્તુમા મુખ્યાર્થની સાથે કઈક પણ વિશિષ્ટ સાધર્મ્ય હોય, તો જ તે સાધર્મ્યના બળપર તે વસ્તુમા મુખ્યાર્થનો ઉપચાર કરાય છે પરાક્રમી પુરુષમા સિહ સાથે પરાક્રમ ગુણથી સાધર્મ્ય હોવાથી જ તે પુરુષ સિહ કહેવાય નહીં કે તેવા સાધર્મ્ય વિનાનો

અથોત્તરવિવિચિતે । એવ ચોત્પાદવ્યયપ્રીવ્યાત્મકત્વે સવમાવાત્ત સિદ્ધેડપિ તદ્દસ્તુ એકમ્=આકાશાન્માદિક નિત્યમેવ, અન્યચ્ચ પ્રદોપધટાદિકમનિત્યમેવેત્વેવકારોડગ્રાપિ સમ્બધ્યતે । इत्थ हि द्वायवादापत्ति । अनन्ताधर्ममिकं वस्तुनि स्वाभिप्रेतनित्यत्वादिधर्मसमर्ધाप्रवणा शेषधर्मतिरस्कारेण प्रवर्तमाणा दुर्नया इति तत्त्वलक्षणम् । इत्योक्तोत्તેષ્ઠન ત્વદાશાદ્વિપતા ભવત્પ્રણીતશાસનવિરાધિતા પ્રલાપા=પ્રતપિતા=અસમ્બદ્ધવાચ્યનોતિ યાવત્ ॥

અત્ર ચ પ્રથમ 'અદોપમ્' ઇતિ પરપ્રસિદ્ધ્યાડિત્યપક્ષોત્તેરેડપિ યદુત્તરમ્ યધામદ્વયપરિહારણ પૂર્વાર નિત્યમેવકમિત્યુક્ત તદેવ જાપયતિ-યદિત્ય તદપિ નિત્યમેવ કથયિત્ત । યચ્ચ નિત્ય તદપિ અનિત્યમેવ કથયિત્ત ।

કાયર પુરુષ 'સર્વવ્યાપકપણ' એ આકાશનુ મુખ્ય પરિમાણ છે ઘટવગેરે નિયત પરિમાણવાળી વસ્તુના સંબંધમા ઘટાદિના પરિમાણોના વશથી આકાશનુ આ પરિમાણ અલગ-અલગ પરિમાણરૂપે ભેદાયેલુ દેખાય છે અને આના જ આધારે ઘટાદિ તે-તે વસ્તુથી આક્રાન્ત તે-તે આકાશપરિમાણનો 'પટાકાશ' આદિરૂપે વ્યવહાર થાય છે આમ ઘટઆદિ વસ્તુઓનાથે સંયોગ થવાથી સર્વવ્યાપી આકાશમા પણ 'પટાકાશ' 'પટાકાશ' આદિ ભિન્ન-ભિન્ન અવસ્થાઓ ઉત્પન્ન થાય છે કે જેના બળપર 'પટાકાશ' આદિ ઉપચાર લાભો છે ઘટવગેરે સંબંધીના બદલાવાથી આ અવસ્થાઓ પણ બદલાય છે આમ આકાશની અવસ્થાઓ બદલાય છે તે સિદ્ધ થાય છે અને આ અવસ્થાના ભેદમા અવસ્થાવાન=આકાશ પણ બદલાય તે સ્વાભાવિક છે અર્થાત્ 'પટાકાશ' આદિ તે-તે અવસ્થાના ઉત્પત્તિ અને નાશમા તે-તે અવસ્થાવાળાંરૂપે આકાશ પણ ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે, તેમ સિદ્ધ થાય છે આમ ઘટ-પટ આદિ સમ્બન્ધીઓના પરિવર્તનનો માત્ર ઉપચાર જ આકાશમા થાય છે, તેમ નથી; પરંતુ તે- તે પરિવર્તનવખતે આકાશની અવસ્થાઓ પણ પરિવર્તન પામે છે અને અવસ્થા અવસ્થાવાનથી અભિન્ન હોવાથી આકાશ પણ પરિવર્તનશીલ=અનિત્ય છે અને દરેક દ્રવ્ય ખોતાની અવસ્થાના પરિવર્તનથી જ અનિત્ય છે, આમ આકાશ પણ નિત્યાનિત્યરૂપે સિદ્ધ છે

પાતજલમતે પણ વસ્તુની નિત્યાનિત્યતા

પાતજલયોગમત પણ વસ્તુને નિત્યાનિત્યરૂપે સ્વીકારે છે તેઓએ ધર્મીના (૧) ધર્મ (૨) લક્ષણ અને (૩) અવસ્થારૂપ ત્રણ પરિણામ માન્યા છે અહીં સુવર્ણને દેખાતરૂપ બતાવ્યું છે સુવર્ણ=ધર્મી વર્ષમાનક રુચક વગેરે તેના ધર્મ પરિણામો છે (વર્ષમાનક=કોડીયા જેવુ પાત્ર રુચક=સોનામહેર) લક્ષણ અને અવસ્થા ધર્મના પરિણામો છે વર્ષમાનકવગેરે ધર્મોનુ અતીતપણ કે અનાગતપણ વગેરે લક્ષણ પરિણામ છે તેથી જ્યારે સોની વર્ષમાનકને ભાગી રુચક બનાવે ત્યારે 'વર્ષમાનક' વર્તમાનપણને છોડી અતીતપણને પામે છે અને રુચક અનાગતપણનો ત્યાગ કરી વર્તમાનપણને પામે છે આ અતીતપણ જ વર્ષમાનક આદિ ધર્મોનુ લક્ષણ છે 'વર્તમાનપણ' લક્ષણ પામેલા રુચક વગેરે જ્યારે નવા-જૂનાપણના પરિણામને પામે છે, ત્યારે તે રુચક વગેરે અવસ્થારૂપ પરિણામવાળા થાય છે અહીં લક્ષણ અને અવસ્થા પરિણામ ધર્મના હોવા છતાં ધર્મ પોતે ધર્મીનો પરિણામ હોવાથી લક્ષણ અને અવસ્થા પરિણામ પણ ધર્મીના જ ગણી શકાય આમ ધર્મીના ત્રણ પરિણામ છે આ પરિણામો પણ સુવર્ણ આદિ ધર્મીથી કથચિદ્ ભિન્ન છે અને કથચિદ્ અભિન્ન છે (ધર્મને ધર્મીથી એકતે ભિન્ન કે અભિન્ન માનવામાં આવતા હોયો પહેલા બતાવી ગયા અને આવળ પણ બતાવાયો) તેથી ધર્મીગત નિત્યત્વને કારણે તે ધર્મીથી અભિન્ન એવા તે ધર્મો પણ નિત્ય છે અને ધર્મગત અનિત્યતાને કારણે ધર્મથી અભિન્ન એવો ધર્મી પણ અનિત્ય છે એટલે કે, ધર્મી પણ ઉત્પાદશીલ અને વિનાશશીલ બને છે આમ વસ્તુમા નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વ આ બન્ને સુસંગત છે

પ્રક્રાન્તવાદિભિરપિ એકસ્યામેવ પૃથિવ્યા નિત્યાનિત્યત્વાપ્યુપગમાત્ । તથા ચ પ્રશસ્તકાર “સા તુ દ્વિવિધા નિત્યા ચ અનિત્યા ચ । પરમાણુલક્ષણા નિત્યા કાર્યલક્ષણા તુ અનિત્યા” । ઇતિ ॥

ન ચાત્ર પરમાણુકાર્યદ્રવ્યલક્ષણવિષયદ્વયભેદાદ્ નૈકાધિકરણ નિત્યાનિત્યમિતિ વાચ્યમ્ । પૃથિવીત્વસ્યોભયત્રાપિ અવ્યભિચારાત્ । એવમવાદિષ્વપીતિ । આકાશેડપિ સયોગવિભાગાઙ્ગીકારાત્ તેરનિત્યત્વ યુક્ત્યા પ્રતિપન્નમેવ । તથા ચ સ એવાહ—‘શબ્દકારણત્વવચનાત્ સયોગવિભાગૌ’^૧ ઇતિ નિત્યાનિત્યપક્ષયો સર્વલિતતત્વમ્ । એતચ લેશતો ભાવિતમેવેતિ ॥

પ્રલાપપ્રાયત્વ ચ પરવચનાનામિત્ય સમર્થનીયમ્ । વસ્તુનસ્તાવદર્થક્રિયાકારિત્વલક્ષણમ્ । તચ્ચેકાન્તનિત્યાનિત્યપક્ષયોર્ન

એકાત નિત્યત્વ-અનિત્યત્વમત દુર્નય

હવે ઉત્તરાર્દનુ વિવરણ કરે છે આ પ્રમાણે બધી વસ્તુઓ ઉત્પાદ- વ્યય-ધ્રોવ્યયુક્ત સિદ્ધ થવા છતાં આકાશ આત્મા વગેરે કેટલીક વસ્તુઓને એકાતે નિત્ય માનવી, અને પ્રદીપવગેરે બીજી વસ્તુઓને એકાતે અનિત્ય માનવી એ દુર્નય છે ન્યાભાસ છે વસ્તુ અનતધર્મોત્મક છે, તે પ્રમાણસિદ્ધ છે છતાં પણ તે અનતધર્મ (=અનત અશ) માથી એકાદ નિત્યત્વ આદિ ઈષ્ટ અશને આગળ કરી વસ્તુને માત્ર તે અશે જ સ્વીકારવો અને બાકીના અશોનો તિરસ્કાર કરવો(=ખડન કરવું) એ દુર્નયવાદનું લક્ષણ છે

(વસ્તુ ના બધા ધર્મોને પ્રધાનરૂપે જોવા એ પ્રમાણરૂપ છે, એક અશને પ્રધાન કરવો અને બાકીના અશોને ગોણ કરી તેઓ પ્રત્યે ઉપેક્ષા રાખવી એ નય છે અને વસ્તુના એક ઈષ્ટ અશનો જ સ્વીકાર કરી બાકીના અશોનો વિરોધ કરવો એ દુર્નય છે)

તેથી “પ્રદીપ આદિ એક અનિત્ય છે અને આકાશ આદિ બીજા નિત્ય છે ” એવા વચનો તારી આજ્ઞાના વિરોધીઓના (=બીજાઓના) માત્ર પ્રલાપરૂપ છે અર્થાત્ તેઓના આ વચનો અસબદ્ધ છે

શંકા :- પૂર્વાર્ધમા ‘આદીપમ્’ પદના પ્રયોગ દ્વારા (પરવાદી સમત) અનિત્યપક્ષનું પ્રથમ સ્થાપન કર્યો બાદ ઉત્તરાર્દમા ‘તન્નિત્યમ્’ પદથી નિત્યપક્ષનો પ્રથમ ઉલ્લેખ કરવો બરાબર નથી અનિત્યપક્ષનો પ્રથમ ઉલ્લેખ કર્યો હોત, તો ત્યાં યથાસમ્ય અન્વય થઈ શકત

સમાધાન :- આ પ્રમાણે યથાસમ્યનો પરિત્યાગ કરવા દ્વારા કવિવર કહેવા માગે છે કે “પરાભિપ્રેત દીપવગેરે અનિત્ય વસ્તુઓ પણ વાસ્તવમા કથયિત્ નિત્ય છે, અને આકાશવગેરે નિત્ય વસ્તુઓ કથયિત્ અનિત્ય છે ” એક જ વસ્તુમા નિત્યાનિત્યત્વ વૈશેષિકોને પણ માન્ય છે કેમકે તેઓએ પણ પૃથ્વી વગેરેમા નિત્યાનિત્યત્વ સ્વીકાર્યું છે પ્રશસ્તપાદે (વૈશેષિક વિદ્વાન) કહ્યું જ છે કે → સા=પૃથ્વી બે પ્રકારની છે નિત્ય અને અનિત્ય પરમાણુરૂપ પૃથ્વી નિત્ય છે અને દ્રવ્યણુક વગેરે કાર્યરૂપ પૃથ્વી અનિત્ય છે (દ્રવ્યણુક વગેરે કાર્ય વખતે પરમાણુઓ નાશ પામતા નથી પણ તેઓનો માત્ર સંયોગ થાય છે દ્રવ્યણુક વગેરે કાર્યોના નાશમાં પરમાણુઓ ઉત્પન્ન થતાં નથી પણ તેઓમા માત્ર વિભાગ જ થાય છે)

નિત્યતા-અનિત્યતા એકાધિકરણ

પૂર્વપક્ષ :- નિત્યતા પરમાણુમા છે અને અનિત્યતા કાર્યદ્રવ્યગત છે આમ આ નિત્યાનિત્ય એકાધિકરણ=એક જ દ્રવ્યમા રહેલા બે પર્યાય નથી તેથી એક જ દ્રવ્યમા આ બે વિરોધી સ્વરૂપને ઘટાવવા સામે અમારો વિરોધ હોતો જ છે.

સમાધાન :- પરમાણુ અને કાર્યદ્રવ્યમા ‘પૃથ્વીત્વ’ સમાનતયા રહેલું છે તેથી બન્ને પૃથ્વીદ્રવ્યરૂપે તો એક જ છે. આ પૃથ્વીદ્રવ્યમા ‘પરમાણુ’ અશની અપેક્ષાએ નિત્યતા અને ‘કાર્યદ્રવ્ય’ અશની અપેક્ષાએ

૧ વૈશેષિકદર્શને—પ્રશસ્તપાદમાપ્યે પૃથ્વીનિરૂપણપ્રક્રમે ॥ ૨ પ્રશસ્તપાદમાપ્યે આકાશનિરૂપણે ।

ઘટતે । અપ્રચ્યુતાનુપત્રસ્થિરેકરૂપો હિ નિત્ય । સ ચ ક્રમેણાર્થક્રિયા કુર્વાત ? અક્રમેણ વા ? અન્યોન્યવ્યવચ્છેદરૂપાણા પ્રકારાન્તરાસમવાત્ ।

તત્ર ન તાવત્ક્રમેણ । સ હિ કાલાન્તરભાવિની ક્રિયા પ્રથમક્રિયાકાલ એવ પ્રસહ્ય કુર્વાત, સમર્થસ્ય કાલકોપાયોગાત્ કાલકોપિણો વાડસામર્થ્યપ્રાપ્તે । સમર્થોઽપિ તત્સહકારિસમવધાને ત સમર્થ કરેતીતિ ચેત્ ? ન તર્હિ તસ્ય સામર્થ્યમ્, અપરસહકારિસાપેક્ષવૃત્તિવાત્ । 'સાપેક્ષમસમર્થમ્'તિન્યાયાત્ । ન તેન સહકારિણોઽપદ્યન્તે, અપિતુ કાર્યમેવ સહકારિણુ અસત્તુ અભવત્ તાનપેક્ષતે । ઇતિ ચેત્ ? તત્ કિ સ ભાવોઽસમર્થ ? સમર્થો વા ? સમર્થરચેત્ ? કિ

‘અનિત્યતા’ આમ બે વિરોધી ધર્મો એકસાથે ઉપલબ્ધ છે જ અમે પણ જૂદા જૂદા અશોની અપેક્ષાએ જ નિત્યતા-અનિત્યતા કહીએ છીએ, નહીં કે એક જ અશની અપેક્ષાએ આ જ પ્રમાણે ‘અપ્’=પાણી વગેરે અંગે સમજવું (વળી પરમાણુ અને કાર્યદ્રવ્યમાં સત્તા, પૃથ્વીત્વવગેરે નિત્ય ધર્મો અને સંયોગ વગેરે અનિત્ય ધર્મો એક કાલે ઉપલબ્ધ થાય જ છે)

પૂર્વપક્ષ - પણ આકાશ તો એકાત નિત્યરૂપે જ ઈષ્ટ હોવાથી બધી વસ્તુ નિત્યાનિત્યરૂપે સિદ્ધ નથી

ઉત્તરપક્ષ - તમારા મતે પણ આકાશ અનિત્યરૂપે સિદ્ધ છે કેમકે તમે આકાશમા સંયોગ-વિભાગ ધર્મ સ્વીકાર્યો છે આ બન્ને ધર્મો ઉત્પત્તિ-વિનાશશીલ હોવાથી અનિત્યતરીકે સર્વસંમત છે તેથી ધર્મો ધર્મથી કથયિત્ અભિન્ન હોવાથી તે રૂપે ધર્મો આકાશ પણ અનિત્ય સિદ્ધ થાય છે. આમ તમે યુક્તિથી આકાશને અનિત્ય સ્વીકાર્યો છે તેમા પ્રશસ્ત્રપાદનુ આ વચન સાક્ષીરૂપ છે → “આકાશ શબ્દનુ કારણ છે એ વચનથી આકાશમા સંયોગ-વિભાગ છે” આમ નિત્યાનિત્યપક્ષ પરસ્પર સવલિત છે અને તેનુ આશિક ભાવન પહેલા કરેલું જ છે

અર્થક્રિયાકારિતાની એકાતપક્ષે અસિદ્ધિ

‘પરતીર્થીઓના વચનો માત્ર પ્રલાપરૂપ છે, યુક્તિયુક્ત નથી’ તેવા કથનનુ સમર્થન આ રીતે થાય છે ‘અર્થક્રિયાકારિતા’ વસ્તુના લક્ષણ તરીકે ઈષ્ટ છે (દહન, પચન વગેરે સ્વકાર્યની નિષ્પત્તિમા સમર્થ અન્નિ વસ્તુ અર્થક્રિયાકારી કહેવાય) જે અર્થક્રિયાકારી ન હોય તે ખપુખની જેમ અસત્ છે એકાતે નિત્ય કે એકાતે અનિત્ય વસ્તુ અર્થક્રિયાકારી બની શકે નહિ એકાતનિત્યપક્ષે વસ્તુની અર્થક્રિયાકારિતા અનુપપન્ન થી રીતે બને ? તે દર્શાવે છે → ઉત્પત્તિ અને વિનાશ વિના માત્ર એક જ સ્વરૂપે રહેવું તે એકાત નિત્યતાનુ લક્ષણ છે આવી નિત્ય વસ્તુઓ કમશ અર્થક્રિયા=જૂદા જૂદા કાર્યો કરશે ? કે એક સાથે સર્વ કાર્યો કરશે ? આ બે પરસ્પરને બાકાત કરનારા હોવાથી=પરસ્પરનો પરિહાર કરનારા હોવાથી બેની એક સાથે હાજરી વાળો ત્રીજો તદુભયરૂપ વિકલ્પ સંભવતો નથી

(તેમજ એકના અભાવમા બીજાની અવશ્ય હાજરી હોય જ, તેથી તદનુભયરૂપ ચતુર્થ વિકલ્પ પણ સંભવતો નથી કમભાવી અને યુગપત્ બન્ને પ્રકારની અર્થક્રિયાનો અભાવ વસ્તુને અસત્ સિદ્ધ કરે એકાતનિત્યપક્ષમા આ તદનુભયની જ સિદ્ધિ જોનોને કરવી છે અને પૂર્વપક્ષ-વૈશેષિકોને એ સિદ્ધિ ટાળવી છે માટે તેઓ ચતુર્થ વિકલ્પ તો દર્શાવે જ નહિ)

નિત્યપક્ષે ક્રમિક અર્થક્રિયા અસંભવ

નિત્ય વસ્તુ સ્વકાર્યોને કમશ કરે નહિ કેમકે તે પોતે કાલાન્તરભાવી ક્રિયાઓને પણ પ્રથમ ક્રિયાકાળે કરવા સમર્થ છે, કેમકે તેનો એ સર્વક્રિયા કરવાનો એકસ્વભાવ પહેલેથી જ છે અને સમર્થ વસ્તુ સ્વકાર્ય કરવામા ક્ષણનો પણ વિલબ કરે નહિ જો તે પોતાના કાર્યને કરવામા કાલકોપ=વિલબ કરે તો તે

સહકારિમુખપ્રેક્ષણદોનાનિ તાનિ ઉપેક્ષતે, ન પુનર્ફલિતિ ઘટયતિ । નનુ સમર્થમપિ વીજમ્, ઇલાજલાનિલાદિ—સહકારિસહિતમેવાડકુર કરોતિ, નાન્યથા । તત્તિક તસ્ય સહકારિભિ કિચ્છિદુપક્રિયેત, ન વા ? યદિ નોપક્રિયેત, તદા સહકારિસન્નિધાનાત્ પ્રાગિવ કિ ન તદાપિ અર્થક્રિયાયામુદાતે ?

ઉપક્રિયેત ચેત્ ? સ તર્હિ તેરુપકારોઽભિન્નો ભિન્નો વા ક્રિયતે ઇતિ વાચ્યમ્ । અભેદે સ એવ ક્રિયતે । ઇતિ લાભમિચ્છતા મૂલક્ષતિરાયાતા, કૃતકત્વેન તસ્યાનિત્યત્વાપતે । ભેદે તુ કથ તસ્યોપકાર ? કિ ન સહાવિન્ધ્યાદ્રેરપિ ? તત્સમ્બન્ધાત્ તસ્યાયમિતિ ચેત્ ? ઉપકાર્યોપકારયો ક સમ્બન્ધ ? ન તાવત્ સયોગ, દ્રવ્યયોરેવ તસ્ય ભાવાત્ । અત્ર તુ ઉપકાર્ય

સમર્થ નથી વળી જો સર્વ કાર્યો કરવાનું પોતાનું સામર્થ્ય સરખું જ હોય, તો સર્વ કાર્યો સમકાળે જ થવા જોઈએ અમુક કાર્યો પ્રથમ થાય અને બીજા કાર્યોમા કાલક્ષેપ થાય, આવો ભેદભાવ શું કામ રાખવો ?

પૂર્વપક્ષ - પ્રથમ ક્રિયાકાળે બીજી વગેરે ક્રિયા કરવાનું સામર્થ્ય ન હોવાથી પોતે તે ક્રિયા કરતો નથી

ઉત્તરપક્ષ - પ્રથમ ક્રિયાકાળે બીજી ક્રિયાઓ કરવાના સામર્થ્યના અભાવમા શું કારણ છે ? શું પોતાના તેવા સ્વભાવનો અભાવ કારણ છે ? કે અન્ય કોઈ ?

પૂર્વપક્ષ - તેવા સ્વભાવનો અભાવ કારણ છે

ઉત્તરપક્ષ - એટલે કે, પ્રથમ ક્રિયાકાળે પોતાનામા બીજી વગેરે ક્રિયા કરવાનો સ્વભાવ નથી, એમ ક્ષલિત થયું અને જો તેમ હોય, તો એ વસ્તુ ક્યારેય બીજી વગેરે ક્રિયા કરી શકશે નહિ કેમકે તે ક્રિયાઓ ન કરવાનો પોતાનો આ સ્વભાવ હમેશા રહેવાનો છે એકાન્ત નિત્યવાદમતે સ્વભાવમા ફેરફાર સભવતો નથી)

પૂર્વપક્ષ - વસ્તુમા સર્વક્રિયા કરવાનો સ્વભાવ છે જ અર્થાત્ વસ્તુ પોતાના સર્વકાર્યો કરવા સમર્થ છે જ પરંતુ તે-તે કાર્યો કરવામા તે-તે સહકારીઓની તે વસ્તુ અપેક્ષા રાખે છે અને સહકારીઓની પ્રાપ્તિ ક્રમિક હોવાથી કાર્યો પણ ક્રમિક થાય છે

ઉત્તરપક્ષ - વસ્તુએ પોતાનું કાર્ય કરવા માટે સહકારીની અપેક્ષા રાખવી પડે એનો અર્થ જ એ થયો કે, પોતે પોતાનું કામ કરવા માટે સમર્થ નથી કેમકે ન્યાય છે કે 'સાપેક્ષ વસ્તુ અસમર્થ છે' પોતાના કાર્ય માટે પણ સહકારીઓની ગુલામી સ્વીકારતી વસ્તુને સમર્થ શી રીતે કહી શકાય ?

પૂર્વપક્ષ - તમે સમજતા નથી વસ્તુ પોતાને સહકારીની અપેક્ષા જરાય નથી પણ વસ્તુથી થતું કાર્ય જ એવું છે કે, તે કાર્ય સહકારીની ગેરહાજરીમા થાય જ નહિ અર્થાત્ કાર્ય પોતાની ઉત્પત્તિ માટે સહકારીની હાજરીની અપેક્ષા રાખે છે

ઉત્તરપક્ષ - આ તમારી વાત ગોળ ગોળ છે ! કહો, એ વસ્તુ=ભાવ પોતે કાર્યને ઉત્પન્ન કરવા સમર્થ છે કે નહિ ? જો પોતે સમર્થ છે તો પોતે ઉપેક્ષાભાવથી શા માટે કાર્યોને પોતાની ઉત્પત્તિ માટે સહકારીનું મો જોવાની દીનતા કરાવે છે ? અને જલ્દીથી તેઓને ઉત્પન્ન કરતો નથી અર્થાત્ જો વસ્તુ પોતે જ કાર્ય માટે સમર્થ હોય, તો કાર્યને પણ ઉત્પન્ન થવા માટે સહકારીની જરૂર નથી

પૂર્વપક્ષ - અકુરને ઉત્પન્ન કરવામા સમર્થ બીજા પણ પૃથ્વી, પાણી, પવન વગેરે સહકારીઓને સાથે રાખીને જ અકુરને ઉત્પન્ન કરે છે, નહિ કે એ બધા સહકારી વિના સ્વતઃ જ

સહકારીની ઉપકારિતા અસિદ્ધ

ઉત્તરપક્ષ - આ સહકારીઓ વસ્તુ પર કોઈ પ્રકારનો ઉપકાર કરે છે કે નહિ ? (ઉપકાર= અતિશય= વિશેષતા)

દ્રવ્યમુપકારશ્ચ ક્રિયા, इति न सयोग । नापि समवाय, तस्यैकत्वाद् व्यापकत्वाच्च प्रत्यासत्तिविप्रकर्षाभावेन सर्वत्र तुल्यत्वाद् न नियत सम्वन्धिभि सम्वन्धो युक्त । नियतसम्वन्धिसम्वन्धे चाङ्गीक्रियमाणे तत्कृत उपकारोऽस्य समवायस्याभ्युपगन्तव्य । तथा च सति उपकारस्य भेदाभेदकल्पना तदवस्थैव । उपकारस्य समवायादભેદે સમવાય એવ કૃત સ્યાત્, ભેદે પુનરપિ સમવાયસ્ય ન નિયતસમ્બન્ધિસમ્બન્ધત્વમ્ । તત્ર એકાન્તનિત્યો ભાવ ક્રમેણાર્થક્રિયા કુસ્તે ॥

નાપિ અક્રમેણ । ન હિ એકો ભાવ સકલકાલકલાકલાપભાવિનોર્યુગપત્સર્વા ક્રિયા કરોતીતિ પ્રાતીતિક્રમ્ । કુસ્તા વા, તથાપિ દ્વિતીયક્ષણે કિ કુર્યાત્ ? કરણે વાક્રમપક્ષભાવો દોષ । અકરણે તુ અર્થક્રિયાકારિત્વાભાવાદવસ્તુત્વપ્રસન્ન ।

પૂર્વપક્ષ - સહકારીઓ વસ્તુ પર કોઈપણ પ્રકારનો ઉપકાર કરતા નથી

ઉત્તરપક્ષ - તો પછી સહકારીઓની ગેરહાજરીની જેમ હાજરીમા પણ વસ્તુ શુ કામ અર્થક્રિયા અંગે ઉદાસ ન રહે ?

(અને જો વસ્તુ અક્રિયિત્વર સહકારીઓની હાજરીમાં કાર્ય કરી શકે, તો તેઓના અભાવમાં શા માટે કાર્ય ન કરી શકે ? અને જો અક્રિયિત્વરસહકારીની અપેક્ષા રહેતી હોય, તે જગતની તમામ વસ્તુઓ પ્રત્યેક કાર્યઅને અપેક્ષાપૂર્ણ બની જાય)

પૂર્વપક્ષ - સહકારીઓ તે બીજ વગેરેમા ઉપકાર કરે છે

ઉત્તરપક્ષ :- તેઓ (=સહકારીઓ) એ કરતો આ ઉપકાર ઉપકાર્ય વસ્તુથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન ? જો અભિન્ન છે ? તો ઉપકાર અને ઉપકાર્ય બન્ને એકરૂપ થશે તેથી સહકારીઓએ તે જ ઉપકાર્ય વસ્તુ જ કરી છે એમ થવાથી ઉપકાર કૃતક (=કાર્ય)હોવાથી ઉપકાર્ય વસ્તુ પણ કૃતક સિદ્ધ થશે અને તો તો ' વ્યાજ લેવા જતા મૂડી ગુમાવવા જેવું ' થશે કેમકે વસ્તુ પોતે અનિત્ય ઠરશે અને તેથી એકાન્તનિત્યવાદના પોતાના સિદ્ધાન્ત પર જ કુદારાધાત થશે

પૂર્વપક્ષ - સહકારીઓનો આ ઉપકાર ઉપકાર્ય વસ્તુથી ભિન્ન છે

ઉત્તરપક્ષ - તો પછી આ ઉપકાર આ જ ઉપકાર્ય પર થયો અને સહાદ્રિ કે વિન્ધ્ય પર્વત પર ન થયો ' એવો નિશ્ચય શાનાથી કરશો ? કેમકે સહાદ્રિ વગેરે પણ ઉપકારથી સમાનરૂપે ભિન્ન છે

પૂર્વપક્ષ - ભિન્ન એવા પણ ઉપકારનો માત્ર ઉપકાર્ય સાથે જ સંબધ છે તેથી માત્ર તેના પર જ ઉપકાર થશે બીજા પર નહિ

ઉત્તરપક્ષ - આ સંબધ કેવા પ્રકારનો છે ? સંયોગ સંબધ બે દ્રવ્ય વચ્ચે હોય છે અહી ઉપકાર્ય દ્રવ્ય છે અને ઉપકાર ક્રિયા છે તેથી બે વચ્ચે સંયોગસંબધ સંભવતો નથી

પૂર્વપક્ષ - અમે ક્રિયા-ક્રિયાવાન્ વચ્ચે સમવાયસંબધ માન્યો છે તેથી ઉપકાર અને ઉપકાર્ય વચ્ચે સમવાય સંબધ છે

ઉત્તરપક્ષ - આ સમવાયને તમે એક, નિત્ય, અને વ્યાપક માન્યો છે જે બે વસ્તુઓ દ્રવ્યાદિ વ્યવધાનના કારણે પરસ્પરથી વિપ્રકર્ષ=દૂર હોય, ઈષ્ટ સંબધમાટે અયોગ્ય-અસમર્થ હોય તે બે વસ્તુમા પ્રત્યાસત્તિવિપ્રકર્ષના કારણે સંબધ ન થાય પણ સમવાય પોતે એવો વ્યાપક છે કે તે સંબધથી સંબધિત થવામાટે જગતની કોઈ વસ્તુને પ્રત્યાસત્તિવિપ્રકર્ષની આપત્તિ નડતી નથી તેથી આ સમવાય ક્રિયામા તથા ઉપકાર્યવસ્તુ વિન્ધ્ય પર્વતઆદિ બધામા તુલ્યરૂપે રહી શકશે તેથી ક્રિયાનો સંબધ માત્ર ઉપકાર્યરૂપ નિયત સંબધીસાથે જોડવો યોગ્ય નથી તેથી ઉપકાર પણ બધા પર થશે. અથવા તો 'તુભ્યતુ દુર્જન ' આ ન્યાયથી કદાચ માની લો કે,

इति एकान्तनित्यात्क्रमाक्रमाभ्या व्याप्तार्थक्रिया व्यापकानुपलब्धिबलाद् व्यापकनिवृत्तौ निवर्तमाना स्वव्याप्यमर्थक्रिया—
कारित्व निवर्तयति। अर्थक्रियाकारित्व च निवर्तमान स्वव्याप्य सत्त्वं निवर्तयति। इति न एकान्तनित्यपक्षो युक्तिक्रमः।

एकान्तानित्यपक्षोऽपि न कक्षीकरणाहं । अनित्यो हि प्रतिक्षणविनाशी। स च न क्रमेणार्थक्रियासमर्थ, देशकृतस्य
कालकृतस्य च क्रमस्यैवाभावात् । क्रमो हि पौर्वापर्यम् । तच्च क्षणिकस्यासम्भवि। अवस्थितस्यैव हि नानादेशकालव्याप्ति
देशक्रम कालक्रमश्चाभिधीयते। न चैकान्तविनाशिनि साऽस्ति । यदाहु 'यो यत्रैव स तत्रैव, यो यदेव तदैव स ।
न देशकालयोर्व्याप्तिर्भावानामिह विद्यते ॥" न च सन्तानापेक्षया पूर्वोत्तरक्षणानां क्रम सम्भवति सन्तानस्यावस्तुत्वात्।

એ સમવાય બે નિયત સમ્બન્ધીમા જ રહેશે તો પણ, સહકારી દ્વારા થતો ઉપકાર ઉપકાર્ય પર થવાને બદલે
સમવાય પર જ થયેલો માનવો જોઈએ કેમકે આ સહકારી કારણોએ સર્વવ્યાપી સમવાયને માત્ર બે જ
સબધીમા નિયત કર્યો

પૂર્વપક્ષ :- અહીં માત્ર દૃષ્ટિનો ભેદ છે 'ઉપકારને સમવાય સબધથી માત્ર ઉપકાર્યમા જ રાખવાનો
ઉપકાર સહકારીઓએ ઉપકાર્ય પર કર્યો છે' એમ અમે કહીએ છીએ 'સમવાયને નિયત કરવા દ્વારા સમવાય
પર ઉપકાર કર્યો' એમ તમે કહો છો આમા માત્ર દૃષ્ટિભેદ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- માત્ર દૃષ્ટિભેદ નથી સમવાય ને નિયત કરવારૂપ ઉપકાર તો તમારે પણ માન્ય રાખવો
પડે છે તેનાથી ઉપકાર્ય પર ઉપકાર થયો કે નહિ ? એ તો હજી વિવાદસ્પદ છે

પૂર્વપક્ષ - અસ્તુ ત્યારે તમે સમવાય પર ઉપકાર માનો

ઉત્તરપક્ષ :- એમ માનવામાત્રથી કામ નહિ પતે કેમકે આ ઉપકાર સમવાયથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન ?
વગેરે વિકલ્પોની ફરીથી વિચારણા ઊભી થશે અને તે વખતે પૂર્વોક્ત દોષો ફરીથી હાજર થશે ઉપકાર જો
સમવાયથી અભિન્ન હોય, તો સમવાય કૃતક ઠરશે તેથી તેની નિત્યતાને હાનિ પહોંચશે ઉપકાર અને
સમવાય વચ્ચે ભેદ માનવામા ઉપર ભેદપક્ષમા દર્શાવેલી ચર્ચા ફરીથી ઉપસ્થિત કરવી પડશે અને અનવસ્થા
દોષ આવીને ઊભો રહેશે આમ બીજા વગેરે નિત્ય વસ્તુઓ સ્વકાર્યમા સમર્થ હોવા છતાં સ્વકાર્યમા સહકારીની
અપેક્ષા રાખે છે એ વાત અસિદ્ધ થાય છે અને તેથી તે ક્રમિક અર્થક્રિયા કરે છે તે પણ અસિદ્ધ ઠરે છે

યુગપદ્ અર્થક્રિયાકારિતાની અસિદ્ધિ

આ જ પ્રમાણે 'એકાત નિત્ય વસ્તુ એક સાથે સર્વક્રિયા કરે છે' એમ કહેવું પણ અસંગત છે નિત્ય વસ્તુ
સર્વકાળને વ્યાપીને રહેલી ક્રિયાઓને એકી સાથે એક કાળે કરતી હોય એવી પ્રતીતિ થતી નથી અથવા કદાચ
વસ્તુ બધી ક્રિયાઓ એક કાળે કરતી હોય, તો પણ એ વસ્તુને દ્વિતીય આદિ ક્ષણોએ તો કશું કરવાનું રહેશે
નહિ અને જો બીજી વગેરે ક્ષણોએ કાર્ય કરશે, તો ક્રમભાવીપક્ષના દોષો આવીને ખડા થશે (તથા પ્રથમક્ષણે
જ સર્વકાર્યો થઈ ગયા હોવાથી દ્વિતીય આદિ ક્ષણોએ કરેલા જ કાર્યો કરવાના રહેશે તેથી કૃતકરૂપ દોષ ઊભો રહેશે!)

પૂર્વપક્ષ - વસ્તુ દ્વિતીય વગેરે ક્ષણોએ કશું કાર્ય કરશે નહિ

ઉત્તરપક્ષ :- જો એમ થશે, તો તે ક્ષણોએ વસ્તુમા 'અર્થક્રિયાકારિત્વ' લક્ષણ રહેશે નહિ તેથી વસ્તુ
પોતે અવસ્તુ બની જશે

આમ એકાતનિત્યપક્ષે યુગપત્ કે ક્રમભાવી અર્થક્રિયા ઘટી શકતી નથી ક્રમ અને અક્રમરૂપ વ્યાપકનો
અભાવ હોવાથી અર્થક્રિયારૂપ વ્યાપ્યનો પણ અભાવ સિદ્ધ થાય છે કેમકે વ્યાપકના અભાવસ્થળે ન રહેવાનો
વ્યાપ્યનો સ્વભાવ છે આ પ્રમાણે નિવૃત્ત થતી અર્થક્રિયા પોતાના વ્યાપ્ય 'અર્થક્રિયાકારિતા' ના અભાવને

વસ્તુત્વેऽપિ તત્ત્વ યદિ ક્ષણિકત્વ, ન તર્હિ ક્ષણેભ્ય કશ્ચિદ્ વિશેષ । અથાક્ષણિકત્વ તર્હિ સમાત્ ક્ષણમજ્ઞવાદ ॥ નાપ્યક્રમેણાઽર્થક્રિયા ક્ષણિકે સમ્ભવતિ । સ હિ એકો વીજપૂરાદિક્ષણો યુગપદોકાન્ રસાદિક્ષણાન્ જનયત્રેકેન સ્વભાવેન જનયેદ્ નાનાસ્વભાવેર્વા ? યદ્યેકેન, તદા તેષા રસાદિક્ષણાનામેકત્વ સ્યાદ્ એકસ્વભાવજન્યત્વાત્ । અથ નાનાસ્વભાવેનયતિ કિઞ્ચિદ્રૂપાદિકમુપાદાનભાવેન કિઞ્ચિદ્રસાદિક સહકારિત્વેન, ઇતિ ચેત્ ? તર્હિ તે સ્વભાવાત્તસ્ય આત્મભૂતા, અનાત્મભૂતા વા ? અનાત્મભૂતાચેત્ ? સ્વભાવત્વહાનિ । યદિ આત્મભૂતા, તર્હિ તત્ત્વાનેકત્વમ્, અનેકસ્વભાવત્વાત્, સ્વભાવાના વા એકત્વ પ્રસજ્યેત, તદવ્યતિરિક્તત્વાત્ તેષા, તત્ત્વ ચૈકત્વાત્ ॥

સિદ્ધ કરે છે આ પ્રમાણે નિવૃત્ત થતી અર્થક્રિયાકારિતા પોતાના વ્યાપ્ત 'સત્ત્વ'ના અભાવને સિદ્ધ કરે છે અને સત્ત્વના અભાવમા વસ્તુ અસત્ બની જશે આમ એકાતનિત્યપક્ષ યુક્તિષ્ઠમ નથી

અનિત્યવાદમા ક્રમિક અર્થક્રિયા અસિદ્ધ

એકાત અનિત્યપક્ષમા પણ અર્થક્રિયા સિદ્ધ થતી નથી અનિત્ય=પ્રતિક્ષણ વિનાશી વસ્તુ આવી અનિત્ય વસ્તુઓ ક્રમથી અર્થક્રિયા કરવા સમર્થ નથી ક્રમ બે પ્રકારે (૧)દેશથી અને (૨)કાળથી અલગ અલગ દેશમા રહેલી ક્રિયાઓ દેશક્રમયુક્ત ગણાય અલગ અલગ કાળમા રહેલી ક્રિયાઓ કાળક્રમયુક્ત ગણાય અને ક્રમ એટલે પૂર્વાપરપણ અવસ્થિત વસ્તુનુ અલગ-અલગ દેશ-કાળમા વ્યાપ્ત ઘનુ એ જ 'દેશક્રમ' અને 'કાળ ક્રમ' તરીકે કહેવાય છે આ બન્ને ક્રમો એકાન્ત ક્ષણિકમા અસંભવિત છે તેથી ક્ષણિક વસ્તુમા પૂર્વાપરપણ જ અસંભવિત છે

દેશક્રમની અસિદ્ધિ - અર્થક્રિયા કરવાના દેશ સાથે ક્રિયાની કારણસામગ્રીનો સંબંધ આવશ્યક છે ક્ષણિક વસ્તુ સર્વવ્યાપક નથી તેથી સર્વદેશમા રહેલી ક્રિયાને એક સાથે કરી ન શકે અને એક દેશમા ક્રિયા કરીને બીજા દેશમા બીજી ક્રિયા કરવા જાય તે પહેલા જ નષ્ટ થઈ જશે તેથી દેશક્રમ ઘટી શકે નહિ કાળક્રમ તો અનુપપન્ન જ છે કેમકે ક્ષણિકપદાર્થ માત્ર ક્ષણાલ્પી છે તે બીજી ક્ષણે હાજર જ ન હોવાથી બીજી ક્ષણની ક્રિયા કરવાનો અવાલ જ નથી તેથી કાળક્રમ અનુપપન્ન છે

કલુ જ છે કે "જે જ્યાં (=જે દેશમા) છે તે ત્યાં જ છે અને જે દાણમા છે, તે જ કાણમા છે અહીં (=ક્ષણિકવાદમા) ક્ષણિકપદાર્થો સાથે દેશ અને કાળની વ્યાપ્તિ વિદ્યમાન નથી "

પૂર્વપક્ષ - કાર્યની ક્રમિકતા ક્ષણિકપદાર્થોથી નહિ પણ તેઓના સત્તાનથી છે સત્તાન=સમાનક્ષણોની પરપરા આ કારણક્ષણસત્તાન દીર્ઘકાળિક હોવાથી દેશક્રમ અને કાળક્રમ અનુપપન્ન નહિ બને

ઉત્તરપક્ષ - સત્તાનની આ કલ્પના કસ વિનાની છે સત્તાન પોતે અસત્ છે તે આગળ બતાવાશે આ અસત્ સત્તાન દ્વારા ક્રમની સિદ્ધિ પણ અસત્ છે અને કદાચ સત્તાન સત્ હોય, તો પણ તે ક્ષણિક છે કે અક્ષણિક ? જો ક્ષણિક હોય તો તે ક્ષણિકપદાર્થથી જરાપણ વિશેષરૂપ નથી તેથી ક્રમની અસિદ્ધિ છે જો સત્તાન અક્ષણિક હોય, તો ક્ષણિકવાદ જ અસંગત ઠરશે

(સત્ વસ્તુનુ લક્ષણ 'ક્ષણિકતા' જ હોય તેમ પૂર્વપક્ષ-બૌદ્ધને સમ્મત છે તેઓ અક્ષણિક વસ્તુને અસત્ માને છે અને જો આ નિયમમાં અપવાદરૂપે સત્તાનને અક્ષણિક માનો, તો જગતની બીજી વસ્તુઓને અક્ષણિક સ્વીકારવામા શો દોષ છે ?)

યુગપદ્ અર્થક્રિયાકારિત્વની અસિદ્ધિ

આ જ પ્રમાણે એકાત અનિત્યવાદમા યુગપત્ અર્થક્રિયા પણ ઘટતી નથી તે બીજોરાદિ ક્ષણ (ક્ષણ=પદાર્થ બૌદ્ધમતે બધા જ પદાર્થો ક્ષણિક હોવાથી પદાર્થોને 'ક્ષણ' કહે છે)એક સાથે જ રસ-ગંધવગેરે ક્ષણોને ઉત્પન્ન કરે છે તે એક જ સ્વભાવથી કરે છે ? કે અનેક સ્વભાવથી ? જો એક જ સ્વભાવથી રસાદિક્ષણોને ઉત્પન્ન

અથ ય એવૈકત્રોપાદાનભાવ સ એવાન્યત્ર સહકારિભાવ ઇતિ ન સ્વભાવભેદ ઇષ્યતે। તર્હિ નિત્યસ્યૈકરૂપસ્યાપિ ક્રમેણ નાનાકાર્યકારિણ સ્વભાવભેદ કાર્યસાદ્ધ્યં ચ કથમિષ્યતે ક્ષણિકવાદિના ? ॥ અથ નિત્યમેકરૂપત્વાદક્રમમ્, અક્રમાચ્ચ ક્રમિણા નાના કાર્યાણા કથમુત્પત્તિ ? ઇતિ ચેત્ ? અહો સ્વપક્ષપાતી દેવાનાપ્રિય, ય ચલુ સ્વયમેકસ્માદ્ નિરશાદ્ રૂપાદિક્ષણલક્ષણાત્કારણાદ્ યુગપદનેકકાર્યાણિ અઙ્ગીકૃવાણોડપિ પરપક્ષે નિત્યેડપિ વસ્તુનિ ક્રમેણ નાનાકાર્યકરણેડપિ વિરોધમુદ્ભાવયતિ। તસ્માત્ક્ષણિકસ્યાપિ ભાવસ્યાક્રમેણાર્થીક્રિયા દુર્ઘટા। ઇતિ અનિત્યેકાન્તાદપિ ક્રમાક્રમયોર્વ્યાપકયોર્નિવૃત્ત્યા એવ વ્યાપ્યાડર્થક્રિયાડપિ વ્યાવર્તતે। તદ્વ્યાવૃત્તૌ ચ સત્ત્વમપિ વ્યાપકાનુપલબ્ધિવલેનૈવ નિવર્તતે। ઇતિ એકાન્તાડનિત્યવાદોડપિ

કરે છે, તો 'એક સ્વભાવથી થયેલા કાર્યો એકરૂપ હોય' એ ન્યાયથી રૂપ, રસ આદિ બધી ક્ષણો એકરૂપ જ થઈ જશે

પૂર્વપક્ષ - તે રસાદિક્ષણોને જૂદા જૂદા સ્વભાવથી ઉત્પન્ન કરશે જેમકે તે કોઈક રૂપાદિક્ષણોને ઉપાદાન સ્વભાવથી ઉત્પન્ન કરશે અને રસાદિક્ષણોને સહકારિત્વ સ્વભાવથી ઉત્પન્ન કરશે તેથી રૂપ-રસાદિ ક્ષણો વચ્ચે ઐક્ય નહિ આવે

ઉત્તરપક્ષ - આ જે જૂદા-જૂદા સ્વભાવો બતાવ્યા તે સ્વભાવો તે-તે બીજેરાદિક્ષણના આત્મભૂત =સ્વસ્વભાવરૂપ છે ? કે, અનાત્મભૂત=પરસ્વભાવરૂપ છે ? જો અનાત્મભૂત હોય, તો તેઓ સ્વભાવરૂપ જ નથી, તેઓમા સ્વભાવત્વની હોનિનો પ્રસંગ છે કેમકે 'આત્મભૂત હોવું' એ જ સ્વભાવનું સ્વરૂપ છે અને જો આ બધા સ્વભાવો આત્મભૂત હોય, તો તે બીજેરાદિ ક્ષણો એક નથી, પણ અનેક હોવી જોઈએ કેમકે ક્ષણિકવસ્તુમા એક સમયે એક જ સ્વભાવ માન્ય છે અનેકવસ્તુ હોય તો જ અનેક સ્વભાવ સંભવી શકે અથવા તો સ્વભાવ તે ક્ષણિક વસ્તુથી અભિન્ન હોવાથી સ્વભાવ પણ એક જ થઈ જશે તેથી પૂર્વોક્ત દોષો ઊભા રહેશે

પૂર્વપક્ષ - ક્ષણિકવસ્તુનો રસાદિઅંગે જે ઉપાદાનભાવ છે, તે જ રૂપાદિ અન્યઅંગે સહકારિભાવને ધારણ કરે છે આમ એક જ સ્વભાવ રહેવા છતાં અનેક કાર્યો સંભવી શકશે

ઉત્તરપક્ષ - આમ તમે એક જ વિચિત્ર સ્વભાવથી એક ક્ષણે અલગ-અલગ કાર્યો થવાની કલ્પના સ્વીકારી નિત્યત્વાદી 'વસ્તુ જ તેવા વિચિત્ર એક સ્વભાવથી ક્રમશઃ અનેક કાર્ય કરે' એમ કહે ત્યાં તમે ક્ષણિકવાદીઓ 'કાર્યભેદ સ્વભાવભેદ વિના સંભવે નહીં' એમ કહી એક વિચિત્ર સ્વભાવથી અનેક કાર્યોનો વિરોધ કરો છો, અને એક સ્વભાવથી અનેક અલગ-અલગ કાર્યો સ્વીકારવામા કાર્યસાકર્ષ્ય (=કાર્યોમા ભેળસેળ) નો દોષ આવે છે' એવી આપત્તિ આપો છો તે શી રીતે આપી શકશો ?

પૂર્વપક્ષ - નિત્યવસ્તુ એકસ્વભાવી હોવાથી તેમા ક્રમ ઘટી શકતો નથી અને ક્રમ અનુપપન્ન હોવાથી દેખાતા ક્રમિક ઉત્પન્ન થતા અનેક કાર્યો પણ શી રીતે ઉપપન્ન થઈ શકશે ? તેથી વસ્તુને અનિત્ય માનવી જ શ્રેયસ્કર છે

ઉત્તરપક્ષ - આ તમારા સ્વમતરાગનું પ્રદર્શન છે તમારા મતે રૂપાદિ નિરશ (=અશ વિનાના) ક્ષણો રૂપ કારણથી એક સાથે અનેક કાર્યો ઉત્પન્ન થઈ શકે અને નિત્યવાદી પરમતે નિત્યવસ્તુ પણ ક્રમશઃ અનેક કાર્યો કરે તેમા વિરોધ બતાવો તે સ્વદર્શનરાગ વિના સંભવી ન શકે અર્થાત્ એકસ્વભાવી નિરશક્ષણ એક સાથે અનેક સ્વભાવી કાર્યો ઉપાદાનભાવથી કે સહકારિભાવથી કરવા માટે નિ શક અસમર્થ હોવા છતાં તમે તે ક્ષણને અનેક કાર્યમાટે સમર્થ માનવા તૈયાર છો, જ્યારે નિત્યવાદી 'નિત્યવસ્તુ અનેક કાર્યોને ક્રમશઃ કરી

ન રમણીય ॥

સ્વાદ્વાદે તુ પૂર્વોત્તરાકારપરિહારસ્વીકારસ્થિતિલક્ષણપરિણામેન ભાવાનામર્ધક્રિયોપપત્તિરવિરુદ્ધા । ન ચંક્રત્ર વસ્તુનિ પરસ્પરવિરુદ્ધધર્માઘાસાયોગાદ્ 'અસત્યાદ્વાદ' ઇતિ વાચ્યમ્, નિત્યાનિત્યપક્ષવિલક્ષણસ્ય પક્ષાન્તરગ્યાદ્દીક્રિયમાણત્વાત્, તથૈવ ચ સર્વેરનુભવાત્ । તથા ચ પઠન્તિ "ભાગે સિહો નરો ભાગે, યોડથો ભાગદ્વાત્મક । તમભાગ વિભાગેન નરસિહ પ્રચક્ષતે ॥ ઇતિ ॥ વૈશેષિકૈરપિ ચિત્રરૂપસ્યૈકસ્યાવયવિનોડમ્યુપગમાદેકસ્યૈવ પટાદેશચલાચલરક્તારક્તાવૃત્તાગવૃત્તાત્- દિવિરુદ્ધધર્માણામુપલબ્ધે । સૌગતૈરપિ એકત્ર ચિત્રપટોયજ્ઞાને નીલાનીલયોર્વિરોધાનન્નોકારાત્ ॥

શકે ' તેમ સ્વીકારે તેમા દોષ બતાવો-એ વ્યાજબી નથી આમ એકાત અનિત્યપક્ષમાં પણ કમથી કે અકમથી અર્થક્રિયા થતી શકતી નથી તેથી અર્થક્રિયા અસિદ્ધ થાય છે તેથી વસ્તુનુ અર્થક્રિયાકારિત્વલક્ષણ અનુપપન્ન બને છે તેથી વસ્તુ સત્તત્તરીકે જ અસિદ્ધ ઠરે છે આમ એકાતઅનિત્યવાદ પણ કસ વિનાનો છે

સ્વાધ્યાયમા અર્થક્રિયાની ઉપપત્તિ

શકા - જો નિત્યપક્ષમા અને અનિત્યપક્ષમા વસ્તુની સત્તા સિદ્ધ થતી નથી તો પછી વસ્તુની સત્તા શી રીતે સિદ્ધ થશે ?

સમાધાન - સ્વાધ્યાયસિદ્ધાન્તને સ્વીકારવાથી વસ્તુની સત્તા સિદ્ધ થઈ શકશે સ્વાધ્યાયમતે વસ્તુ નિત્યાનુવિદ્ધ અનિત્ય છે કેમકે વસ્તુમાત્ર ઉત્પાદવ્યયધ્રોવ્યાત્મક છે તેથી વસ્તુનુ 'પૂર્વપર્યાયનો ત્યાગ, ઉત્તરપર્યાયનુ ગ્રહણ અને દ્રવ્યરૂપે સ્થિરતા' આવું સ્વરૂપ છે દરેક ભાવો આ સ્વરૂપથી યુક્ત હોવાથી તેઓની અર્થક્રિયા ઉપપન્ન થઈ શકે છે

(તે આ પ્રમાણે- સ્વાધ્યાયમતે વસ્તુ (૧) અનન્તધર્મમય અને અનન્તસ્વભાવમય છે સ્વભાવ=સ્વભાવીથી પૃથગ્રૂપે ઉપલબ્ધ નહિ થઈ શકતા ધર્મો તથા વસ્તુ (૨) અવયવવાળી હોય છે આ બે સ્વરૂપના કારણે વસ્તુ જુદા જુદા સ્વભાવથી અને અવયવથી એક સાથે પણ અલગ-અલગ કાર્યો કરી શકે છે તથા વસ્તુ કારણે કારણે સ્વપર્યાયોને બદલવાના સ્વભાવવાળી હોવાથી તેવા સહકારીઓની હજરીમાં તેવા તેવા પર્યાયોને પામે છે વસ્તુના અનન્ત સ્વભાવો છે-અને તે ઉમેશ રહેલા હોવાથી સ્વભાવોમા ઉત્પત્તિ કે નાશ નથી, માત્ર તેવા તેવા દ્રવ્યાદિને કારણે તે તે સ્વભાવો પ્રગટ થાય છે અને તેથી તે તે પર્યાયો પ્રગટે છે તથા પૂર્વ પૂર્વના સ્વભાવો નિરોધાન પામે છે અને તેથી પૂર્વ પૂર્વના પર્યાયો વિલય પામે છે આ સ્વભાવ-પર્યાયો તથા નિમિત્તોને પામી વસ્તુ અલગ અલગ કાર્યો કરે છે આમ સ્વાધ્યાય દ્વારા (૧) વસ્તુના અનન્તસ્વભાવો (૨) વસ્તુના અનન્તધર્મો (૩) પુનઃપ્રદઅર્થક્રિયા (૪) ક્રમિકઅર્થક્રિયા (૫) વસ્તુનુ ક્રિયા અંગે સામર્થ્ય અને છતાં (૬) સહકારી કારણોની આવશ્યકતા વગેરે ધણી મહત્ત્વની બાબતો સિદ્ધ થાય છે)

પૂર્વપક્ષ - એક જ વસ્તુમા નિત્યત્વ-અનિત્યત્વ વગેરે વિરૂદ્ધ ધર્મો અસંગત છે અન્યથા એકત્ર જળ અને અગ્નિ માનવાની આપોત આવશે તેથી તમારો નિત્યાનિત્ય ભાવને સ્વીકારતો સ્વાધ્યાયસિદ્ધાન્ત સ્વીકરણીય નથી તેથી તેના દ્વારા વસ્તુની સત્તા સિદ્ધ થતી નથી

ઉત્તરપક્ષ :- એકાતનિત્ય અને એકાતઅનિત્યનો એકસાથે સ્વીકારરૂપ નિત્યાનિત્યનો સ્વીકાર કરવામા ઉપરોક્ત દોષ વ્યાજબી છે પરંતુ વિલક્ષણ નિત્યાનુવિદ્ધ અનિત્યપક્ષ સ્વીકારવામા તે દોષો નથી એ આગળ ઉપર બતાવાશે આ મત સર્વ પરવાદીઓને પણ માન્ય છે, તે વાતની સાક્ષી આ શ્લોક આપે છે ("નરસિહ અવતાર પ્રસિદ્ધ છે તે અવતારમા) મો વગેરે ભાગો સિહ આકારના હતા, અને તે સિવાયના ભાગો મનુષ્ય આકારના હતા અહીં વિભાગની કલ્પનાથી બે રૂપ હોવા છતાં, વિભાગની કલ્પના કરવામા ન આવે તો (૧) 'નરસિહ' એક જ રૂપ છે "

અત્ર ચ યદ્યપિ, અધિકૃતવાદિન પ્રદીપાદિક કાલાન્તરાવસ્થાયિત્વાત્ ક્ષણિક ન મન્યન્તે, તન્મતે પૂર્વાપરાન્તાવચ્છિન્નાયા સત્તાયા એવાનિત્યતાલક્ષણાત્ । તથાપિ બુદ્ધિસુખાદિક તેડપિ ક્ષણિકતયૈવ પ્રતિપન્ના ઇતિ તદધિકારેડપિ ક્ષણિકવાદચર્ચા નાનુપપન્ના । યદાપિ ચ કાલાન્તરાવસ્થાયિ વસ્તુ, તદાપિ નિત્યાનિત્યમેવ । ક્ષણોડપિ ન ચલુ સોડસિત યત્ર વસ્તુ ઉત્પાદવ્યયધ્રોવ્યયુક્ત નાસિત ॥ ઇતિ કાવ્યાર્થ ॥ ૫ ॥

(૨) 'નર' અને 'સિહ' અવયવોની વચ્ચે તાદાત્મ્ય રાખનાર કોઈક અર્ખડ દ્રવ્ય છે આમ શબ્દ જ્ઞાન અને કાર્યરૂપ 'નર' અને 'સિહ' બન્નેથી વિલક્ષણ 'નરસિહત્વ' રૂપ ભિન્ન જાતિ પણ સિદ્ધ થાય છે

આ જ પ્રમાણે નૈયાયિક-વૈશેષિકો વગેરેએ ચિત્રવિચિત્રગવાળા 'પટ' વગેરે અન્વયીદ્રવ્યનો સ્વીકાર કર્યો છે વસ્ત્રના એક ભાગમા સ્થિરતા અને બીજાભાગમા અસ્થિરતા=કપન, એકભાગમા લાલરંગ બીજા ભાગમા તેનો અભાવ, એકભાગમા બીજાવસ્ત્રવગેરેથી આવરણ, બીજાભાગમા તેવા આવરણનો અભાવ, વગેરે વિરુદ્ધ ધર્મો હોવામા વિરોધ નથી એમ ન્યાયકદલી વગેરે ન્યાયગ્રંથોમા દર્શાવ્યુ જ છે^૧

એવ બૌદ્ધોએ પણ એક જ ચિત્રજ્ઞાનમા 'ભૂરા' તથા 'લાલ' વગેરે રંગોનો સ્વીકાર કર્યો જ છે. લાલ-ભૂરા રંગની વસ્તુના દર્શનથી ઉત્પન્ન થતા જ્ઞાનમા આ બન્ને ભિન્ન અશનો સ્વીકાર સ્યાદ્વાદને પુષ્ટ કરે છે^૨

શકા .- પ્રસ્તુતમા વૈશેષિકમતનુ ખડન ચાલે છે તેઓ પ્રદીપ વગેરેને અનિત્ય માનતા હોવા છતા ક્ષણિક નથી માનતા કેમકે તેમના મતે પ્રદીપ વગેરે અમુકકાળ સુધી સ્થિર=નાશ નહિ પામનારા છે આ મતે 'વસ્તુની શરૂઆત હોવી અને અત હોવો' એ જ વસ્તુની અનિત્યતા છે, નહિ કે, બીજા ક્ષણે નાશ પામવુ એજ તેથી અહી ક્ષણિકવાદનુ ખડન અવસરસંગત નથી

સમાધાન .- અલબત્ત, તેમના મતે પ્રદીપાદિની અનિત્યતા તમે કહી તેવી જ છે છતા પણ, તેઓ બુદ્ધિ, સુખ વગેરે આત્મશુભોને તો બૌદ્ધોની જેમ ક્ષણિક જ માને છે માટે અહી વૈશેષિકમતના ખડન વખતે ક્ષણિકવાદની રૂઝી કરવી અવસરસંગત જ છે તથા વસ્તુ કાળાતર રૂપાંતરણથી હોય તો પણ નિત્યાનિત્ય જ છે, કેમકે એવી કોઈ બાણ નથી કે, જે વખતે વસ્તુ ઉત્પાદવ્યય અને ધ્રૌવ્ય યુક્ત ન હોય અર્થાત્ વસ્તુ સર્વદા ઉત્પાદ આદિથી યુક્ત જ છે તેથી પ્રદીપ વગેરેને કાળાન્તર અવસ્થાથી એકાંતઅનિત્ય માનવામા પણ દોષ છે જ, એ તાત્પર્ય છે.

પાત્રમા કાવ્યનો અર્થ પૂર્ણ થયો

૧ તથા નિત્ય ઈશ્વરના સર્જન-સંહારની ઈચ્છા-પ્રવૃત્તિરૂપ રજો અને તમોગુણનો સ્વીકાર કરવા દ્વારા વિરુદ્ધ ધર્મોનો એકત્ર વાસ સ્વીકાર્યો જ છે

૨. તથા દર્શન=પ્રત્યક્ષજ્ઞાન (૧) ભૂરી વસ્તુમાં ભ્રમથી અક્ષણિકતાનો ભોધ કરે, અથવા (૨) ભ્રમથી અક્ષણિકતા દેખાવા છતાં ક્ષણિકતાનો અધ્યવસાય કરે-આ બન્ને અર્થો તે વિષયમાં દર્શન અપ્રમાણ છે અને વસ્તુના ભૂરા રંગ અંગે તેજ દર્શન પ્રમાણ છે આમ એક જ દર્શનમાં પ્રામાણ્ય-અપ્રામાણ્યનો સ્વીકાર કરીને બૌદ્ધમત પણ સ્યાદ્વાદને પુષ્ટ કરે છે તથા પ્રકૃતિમાં સત્ય, રજો અને તમો રૂપ પરસ્પર વિરુદ્ધ ગુણોની વૃત્તિ સ્વીકારીને સાંખ્યમતે પણ સ્યાદ્વાદ સ્વીકાર્યો છે

અથ તદ્ભિમતમીશ્વરસ્ય જગત્કર્તૃત્વાખ્યુપગમ મિથ્યાઽભિનિવેશરૂપ નિરૂપયત્રાહ -

કર્તાઽસ્તિ કશ્ચિજ્જગત સ ચૈક, સ સર્વગ સ સ્વવશ સ નિત્ય ।

इमा कुहेवाकविडम्बना स्युस्तेषा न येषामनुशासकस्त्वम् ॥६॥

જગત=પ્રત્યક્ષાદિપ્રમાણોપલક્ષ્યમાણચરાચરરૂપસ્ય વિશ્વત્રયસ્ય કશ્ચિદ્=અનિર્વચનીયસ્વરૂપ પુરુષવિશેષ કર્તા=સદા અસ્તિ=વિદ્યતે ॥

તે હોત્ય પ્રમાણયન્તિ । ઉર્વોપર્વતતર્વાદિક સર્વ બુદ્ધિમત્કર્તૃક કાર્યત્વાદ । યદ્ યત્કાર્યં તત્તત્સર્વં બુદ્ધિમત્કર્તૃક, યથા ઘટ, તથાઘટ તસ્માત્ તથા । વ્યતિરેકે વ્યોમાદિ । યચ્ચ બુદ્ધિમાતત્કતા સ ભગવાનીશ્વર એવેતિ । ન ચાયમસિદ્ધોં હેતુ, ભૂમૂધરાદે સ્વસ્વકારણકલાપજન્યતયાઽવયવિતયા ચા કાર્યત્વ સર્વવાદિત્ પ્રતીતમેવ । નાપિ, અનૈકાન્તિક^૨

ઈશ્વરવાદનુ નિરાકરણ

(૩)

વે વૈશેષિકો વગેરેને સમત “ઈશ્વરનુ જગત્કર્તૃત્વ” સિદ્ધાંત મિથ્યા અભિનિવેશરૂપ છે એમ બતાવતા સ્તુતિકાર કહે છે -

કાવ્યાર્થ - (૧) કોઈક (ઈશ્વર) જગતનો કર્તા છે (૨) તે એક છે (૩) તે સર્વવ્યાપી છે (૪) તે સ્વતત્ર છે અને (૫) તે નિત્ય છે હે ભગવન ! જેઓના અનુશાસક=શિક્ષાદાતા તમે નથી, તેઓ આવા=ઉપરોક્ત પ્રકારના કદાચ હોની વિડબના અનુભવે છે

જગત્કર્તા તરીકે ઈશ્વરની સિદ્ધિ-પૂર્વપક્ષ

પ્રત્યક્ષપ્રમાણથી ઉપલબ્ધ, સ્થાવર અને જંગમરૂપ આ ત્રણે જગતનો કોઈ અવર્ણનીય સ્વરૂપવાળો પુરુષ સર્જનહાર છે

તેઓ ઈશ્વરની સિદ્ધિ માટે આ પ્રમાણ દર્શાવે છે - ‘પૃથ્વી, પર્વત, વૃક્ષ વગેરે બધુ (પક્ષ) બુદ્ધિમાન કર્તાથી નિર્માણ પામ્યું છે (સાધ્ય) કેમકે કાર્ય છે, (હેતુ) જે જે કાર્ય હોય છે, તે-તે બુદ્ધિમાન કર્તાથી નિર્મિત હોય છે (અન્વયવ્યાપ્તિ) જેમકે ઘડો, (અન્વયદૃષ્ટાન્ત) પૃથ્વી વગેરે પણ કાર્ય છે, (ઉપસહાર) તેથી પૃથ્વી વગેરે પણ બુદ્ધિમાનકર્તૃક છે, (નિગમન) જે વસ્તુ બુદ્ધિમાન કર્તાથી નિર્મિત નથી, તે વસ્તુ કાર્ય પણ નથી, (વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ) જેમકે આકાશ, (વ્યતિરેકદૃષ્ટાન્ત) આમ જગતના કર્તા તરીકે બુદ્ધિમાન પુરુષ સિદ્ધ થાય છે આ બુદ્ધિમાન પુરુષ આપણામાથી કોઈ બની શકે તેમ નથી કેમકે કાર્યના ઉપાધન કારણાનુ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન જે વ્યક્તિને હોય તેજ વ્યક્તિ તે કાર્ય કરી શકે પૃથ્વી વગેરે કાર્યના મૂળભૂત ઉપાધન કારણો પરમાણુ છે અને આ પરમાણુઓનુ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન આપણામા સંભવતુ નથી તેથી આ પરમાણુઓના પ્રત્યક્ષજ્ઞાનવાળી આપણાથી વિલક્ષણ અન્ય વ્યક્તિની કલ્પના કરવી આવશ્યક છે તેથી જગત્કર્તા તરીકે ઈશ્વરની કલ્પના જ સુસંગત છે

હેત્યાભાસોનો અભાવ

(૧) ઉપરોક્ત અનુમાનમા ‘કાર્યત્વ’ હેતુ અસિદ્ધ નથી, અર્થાત્ પૃથ્વી વગેરે કાર્યરૂપે અસિદ્ધ નથી કેમકે તેઓ પોતાની પરમાણુ વગેરે કારણસામગ્રીમાથી ઉત્પન્ન થયા છે તથા પૃથ્વી વગેરે અવયવી તરીકે બધા

(૧) સાધ્યસમશબ્દ અપરનામા- સાધ્યાવિશિષ્ટે સાધ્યત્વાત્સાધ્યસમ ॥ (૨) અનૈકાન્તિક=સંખ્યભિચાર, ।

વિરુદ્ધો વા, વિપક્ષાદ્યન્તવ્યાવૃત્તત્વાત્। નાપિ કાલાત્યયાપદિષ્ટ, પ્રત્યક્ષાનુમાનાગમાવાધિતધર્મધર્મ્યનન્તરપ્રતિપાદિતત્વાત્। નાપિ પ્રકરણસમ, તત્પ્રતિપન્થિધર્મોપપાદનસમર્થપ્રત્યનુમાનાભાવાત્। ન ચ વાચ્ય → 'ઈશ્વર પૃથ્વીપૃથ્વીધરાદેર્વિદ્યાતા ન ભવતિ, અશરીરત્વાદ નિર્વૃત્તાત્મવત્, ઇતિ પ્રત્યનુમાન તદ્વાધકમિતિ। યતોઽત્ર ઈશ્વરરૂપો ધર્મો પ્રતીતોઽપ્રતીતો વા પ્રરૂપિત ? ન તાવદપ્રતીત હેતોરાશ્રયાસિદ્ધિપ્રસજ્ઞાત્। પ્રતીતશ્ચેત ? યેન પ્રમાણેન સપ્રતીત, તેનેવ કિ સ્વયમુપાદિતસ્વતનુર્ન પ્રતીયતો। ઇત્યત કથમશરીરત્વમ્। તસ્માન્નિરવદ્ય એવાય હેતુરિતિ ॥

વાદીઓને સમત છે અને જે અવયવી હોય છે તે કાર્યરૂપ જ હોય છે. પ્રયોગ - પૃથ્વી વગેરે કાર્ય છે, કેમકે અવયવી છે જેમકે ઘડો આમ 'કાર્યત્વ' હેતુ અસિદ્ધ નથી તથા (૨) આ હેતુ અનૈકાનિક=વ્યભિચાર દોષગ્રસ્ત પણ નથી કેમકે બુદ્ધિમાનકર્તૃકત્વરૂપ સાધ્યના અભાવવાળા પક્ષમા=વિપક્ષમા (આકાશ વગેરેમા) હેતુનો પણ અત્યંતઅભાવ છે તથૈવ (૩) હેતુ વિરુદ્ધ પણ નથી પ્રસ્તુતમા 'કાર્યત્વ' હેતુ 'બુદ્ધિમત્કર્તૃકત્વ' રૂપ સાધ્યથી વિરુદ્ધ 'અકર્તૃત્વ' ની સિદ્ધિ કરતો નથી કેમકે બુદ્ધિમત્કર્તૃક ઘટ વગેરેમા 'કાર્યત્વ' હેતુ સિદ્ધ છે. આ જ પ્રમાણે (૪) આ હેતુ કાલાત્યય અપદિષ્ટ પણ નથી કેમકે અહીં (પક્ષમા) સાધ્ય પ્રત્યક્ષ વગેરે પ્રમાણથી બાધિત થયુ નથી એવ (૫) અહીં પ્રકરણસમ=સત્પ્રતિપક્ષ દોષ નથી કેમકે પ્રસ્તાવમા ઉક્ત સાધ્યના નિર્ણયને વિરોધી ધર્મને ઉપપન્ન કરનાર સમર્થ પ્રતિ અનુમાનનો અભાવ છે ૫

ઈશ્વરનુ સશરીરિપણું

અન્તર્ગતપૂર્વપક્ષ - ઈશ્વર (પક્ષ) પૃથ્વી પર્વતવગેરેનો વિધાતા નથી, (સાધ્ય) કેમકે શરીર વિનાનો છે, (હેતુ) જેમકે મુક્તઆત્માઓ, (દેહાત) જેઓ કર્તા તરીકે ઉપલબ્ધ થયા છે તે બધા સશરીર જ ઉપલબ્ધ થયા છે જેમકે કુભાર વગેરે, (વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ અને દેહાત) મુક્ત આત્માઓ શરીર વિનાના છે તો કર્તા તરીકે પણ માન્ય નથી વળી શરીર વિના કાર્યજનક ચેષ્ટાઓ પણ સભવતી નથી આમ વિરોધીઅનુમાનથી તમારુ અનુમાન બાધિત થાય છે તેથી ઈશ્વરની જગત્કર્તા તરીકે સિદ્ધિ થતી નથી

ઉત્તરપક્ષ (વૈશેષિક) - તમારી આ વાત કસ વિનાની છે. તને તનારા અનુમાનમા ધર્મા=પક્ષ તરીકે સ્થાપેલો ઈશ્વર તમને પ્રતીત છે કે અપ્રતીત ? 'અપ્રતીત' તો કહી શકાય તેમ નથી, કેમકે પક્ષ પોતે અપ્રતીત=અસિદ્ધ હોય, તો હેતુનો આશ્રય=પક્ષ અસિદ્ધ હોવાથી હેતુમા આશ્રયાસિદ્ધિ દોષ આવશે તેથી નિરાધાર હેતુ પોતાના સાધ્યને પણ કયા=કયા આશ્રયમા સિદ્ધ કરશે ? કેમકે પક્ષ પોતે અસિદ્ધ છે જો પ્રતીત ઈશ્વર ધર્મા તરીકે ઈષ્ટ છે અર્થાત્ જો તમે ઈશ્વરને સ્વીકારો છો, તો પ્રત્યક્ષ વગેરે જે પ્રમાણથી તમે ઈશ્વરની પ્રતીતિ કરી, તે જ પ્રમાણથી તે ઈશ્વરે જ પોતાનુ શરીર બનાવ્યુ છે, તેમ પ્રતીતિ કેમ કરતા નથી?

(૧) સિદ્ધાન્તમધ્યુપેત્ય તદ્વિરોધી વિરુદ્ધ । (૨) કાલાત્યયાપદિષ્ટ કાલાતીત (૩) યસ્માત્પ્રકરણાચિન્તા સ નિર્ણયાર્થમપદિષ્ટ પ્રકરણસમ । ગૌતમસૂત્રાણિ - ૧-૨-૫-૧ ।

૧ અસિદ્ધ હેતુ 'સાધ્યસમ' પણ કહેવાય છે, ૨ સાધ્યના અભાવવાળા પક્ષમા પણ ઉપલબ્ધ થતો હેતુ અનૈકાનિક કહેવાય, ૩ પક્ષમા સાધ્યથી વિરુદ્ધની સિદ્ધિ કરતો હેતુ 'વિરુદ્ધ' કહેવાય જેમકે અગ્નિ શીત છે, કેમકે ભાસ્વર છે અહીં ભાસ્વરતા હેતુ શીતત્વરૂપ સાધ્યથી વિરુદ્ધ ઉપણતાની સિદ્ધિ કરે છે તેથી આ હેતુ વિરુદ્ધ છે ૪ પ્રત્યક્ષ આદિ પ્રમાણથી બાધિત સિદ્ધ થયેલા સાધ્યનો સાધક હેતુ કાલાત્યયઅપદિષ્ટ ગણાય છે ૫ અનુમાનના પક્ષમા સાધ્યને બાધક બીજા સાધ્યની સિદ્ધિ અન્ય હેતુ દ્વારા કરવાનો પ્રયાસ કરવામા આવે -અર્થાત્ સમાન પક્ષમાં અન્ય હેતુ દ્વારા સાધ્યબાધક અન્યસાધ્યસૂચક અનુમાન પ્રયોગ હજર કરવામા આવે ત્યારે આ દોષ આવે અહીં બન્ને અનુમાનો સમાનબળી હોવાથી એક બીજાના સાધ્યની સિદ્ધિને ચેકી રાખે પણ બેમાથી એકપણ સાધ્ય સિદ્ધ ન થાય

સ ચંક ઇતિ। ચ પુનરર્થે । સ પુન પુરુષવિશેષ એક=અદ્વિતીય । વહૂના હિ વિશ્વવિધાતૃત્વસ્વીકારે પરસ્પરવિમતિસમ્ભાવનાયા અનિવાર્યત્વાદ્ એકેકરય વસ્તુનોડન્યાન્યરૂપતયા નિર્માણે સર્વમસમગ્રસમાપદ્યેતેતિ ॥

તથા સ સર્વગ ઇતિ । સર્વત્ર ગચ્છતીતિ સર્વગ=સર્વવ્યાપી । તસ્ય હિ પ્રતિનિયતદેશવર્તિત્વેડનિયતદેશવૃત્તિના વિશ્વત્રયાન્તર્વર્તિત્વપદાર્થસાર્થાના યથાવદ્નિર્માણાનુપપત્તિ કુમ્ભકારાદિપુ તથાદર્શનાત્ । અથવા સર્વ ગચ્છતિ=જાનાતીતિ સર્વગ=સર્વગ્ર "સર્વે ગત્યર્થા જ્ઞાનાર્થા" ઇતિ વચનાત્ । સર્વગ્રત્વાભાવે હિ યથોચિતોપાદાનકારણાદ્યનિર્માણત્વાદનુરૂપ-કાર્યોત્પત્તિ ન સ્યાત્ ॥

અર્થાત્ જે પ્રમાણથી ઈશ્વર સિદ્ધ થાય છે, તે જ પ્રમાણથી સ્વનિર્મિત શરીરવાળા ઈશ્વરની સિદ્ધિ થાય છે, કેમકે શરીર વિનાના ઈશ્વરની પ્રતીતિ નિરર્થક છે કેમકે શરીર વિનાની વ્યક્તિ ચેષ્ટા વિનાની હોવાથી કોઈ પણ કાર્ય કરવા અસમર્થ છે અને અસમર્થની ફોગટ કલ્પનામા માત્ર કલ્પનાગૌરવ જ છે તથ્ય કંઈ નથી તેથી ઈશ્વર સશરીર જ સિદ્ધ થાય છે તેથી તે (=ઈશ્વર) શરીર વિનાનો છે, એવો હેતુ અસિદ્ધ છે આમ હેતુ અસિદ્ધ થવાથી તમારું ઉપરોક્ત અનુમાન પણ અસિદ્ધ ઠરે છે તેથી અમારો હેતુ અદુષ્ટ છે તેથી 'જગત્કર્તા ઈશ્વર' સાધક અમારું અનુમાન નિષ્પ્રતિપક્ષ સિદ્ધ થાય છે

ઈશ્વરના એકપણાની સિદ્ધિ

હવે 'ઈશ્વર એક છે' એમ દર્શાવે છે ઘણા ઈશ્વરોને સ્વીકારવામા ઘણા દોષો રહેલા છે ઘણા ઈશ્વરો વિધાતા હોય તો પરસ્પરમા વિભિન્નમતિ ઉત્પન્ન થાય આ ભિન્નમતિવાળા ઈશ્વરો પોત પોતાની બુદ્ધિથી પૃથ્વી વગેરેને ભિન્ન ભિન્ન આકારે બનાવે તેથી જગતમા દેખાતી એકરૂપતા અતોપ થઈ જાય પછી 'કેવા આકારની વસ્તુને પૃથ્વી કહેવી ?' વગેરેઅંગે વ્યવસ્થા પણ રહે નહિ તેથી સર્વત્ર અસમજસતા=અવ્યવસ્થા ફેલાઈ જાય

(શકા - એકસ્વભાવી એક ઈશ્વર અગ્નિ પાણી, દડી, ગરમી વગેરે વિરુદ્ધ કાર્યો શી રીતે કરી શકશે ? તથા તે દરેક કાર્યો નિયત દ્રવ્યક્ષેત્રકાળ-ભાવમા પણ શી રીતે થશે ? સહકારીની અપેક્ષા રાખવામા ઈશ્વર અસમર્થ અને પરત્ર બનશે સમાધાન - જેમ એક મુખ્ય એન્જિનીયરના સંચાલન હેઠળ કડીયા, સુથાર, વગેરે જૂદા-જૂદા કાર્ય કરનારાઓ ભિન્ન ભિન્ન કાર્ય કરતા દેખાય છે તેમ એક ઈશ્વરના સંચાલન હેઠળ જુદી-જુદી કારણ સામગ્રીઓ દ્વારા કુભાર વગેરે જુદા-જુદા કર્તાઓ ભિન્ન ભિન્ન કાર્ય કરે છે તેથી ઈશ્વરને એક માનવામા જુદા જુદા કાર્યો અનુપપન્ન નહિ થાય કેમકે ઈશ્વરનું મુખ્ય કાર્ય સંચાલનનું છે)

ઈશ્વર સર્વવ્યાપી અને સર્વજ્ઞ

વળી આ ઈશ્વર સર્વવ્યાપી છે નિયતદેશમા રહેલો ઈશ્વર જગતવ્યાપી કાર્યો કરી શકે નહિ કાર્યસ્થળ કર્તાની ઉપસ્થિતિ આવશ્યક છે કર્તાના અભાવમા કારણસામગ્રીની હાજરીમા પણ કાર્ય થઈ શકતું નથી માટી, દડ, ચક્ર, ચીવર વગેરે હાજર હોય તો પણ, કુભાર વિના ઘડો બનતો નથી જગતના કાર્યો ત્રણલોકવ્યાપી હોવાથી અનિયતદેશવૃત્તિ છે અર્થાત્ એક કાર્ય એકદેશમા હોય, તો બીજું કાર્ય અન્ય દેશમા રહેલું હોય, હવે જે ઈશ્વર સર્વવ્યાપી ન હોય, તો અલગ અલગ સ્થળે રહેલા સમાનકાલીન કાર્યોને શી રીતે કરી શકે ? અને વારવાર આમથી તેમ દોડધામ કરવામા તો તે થાકી જશે આમ સર્વકાર્યોનું નિયતદેશમા-નિયતકાળમા થતું યથાવદ્ નિર્માણ ઈશ્વરને સર્વવ્યાપી ન માનવામા અનુપપન્ન બને છે (વેશિષિકો-નેયાયિકોને મતે એક અને નિત્ય વસ્તુ આકાશની જેમ સર્વવ્યાપક તરીકે જ સિદ્ધ છે તેથી એક અને નિત્ય ઈશ્વર સર્વવ્યાપક તરીકે સિદ્ધ જ છે તેથી ફરીથી તેની

તથા સ સ્વવશ =સ્વતન્ત્ર, સકલપ્રાણિના સ્વેચ્છયા સુખદુઃખોરનુભાવનસમર્થત્વાત્ । તથાચોક્તમ્ → “ઈશ્વરપ્રેરિતો ગચ્છેત્ સ્વર્ગ વા શ્વપ્તમેવ વા । અન્યો જનુરનીશોડયમાત્મન સુખદુઃખો ” પારતન્ત્ર્યે તુ તસ્ય પરમુખપ્રેક્ષિતયા મુખ્યકર્તૃત્વવ્યાઘાતાદનીશ્વરત્વાપત્તિ ॥

તથા સ નિત્ય ઇતિ । અપ્રચ્યુતાનુપત્તિરિથરેકરૂપ । તસ્ય હિ અનિત્યત્વે પરોત્પાદ્યતયા કૃતકત્વપ્રાપ્તિ । અપેક્ષિતપરવ્યાપારો હિ ભાવ સ્વભાવનિષ્પત્તૌ કૃતક ઇત્યુચ્યતે । યશ્ચાપરસ્તક્તર્તા કલ્પ્યતે, સ નિત્યોડનિત્યો વા સ્યાત્ ? નિત્યશ્ચેત્ ? અધિકૃતેશ્વરેણ કિમપરાદ્ભમ્ ? અનિત્યશ્ચેત્ ? તસ્યાપિ ઉત્પાદકાન્તરેણ ભાવ્યમ્ । તસ્યાપિ નિત્યાનિત્યત્વકલ્પનાયામનવસ્થાદૌસ્થ્યમિતિ ॥

સિદ્ધિ કરવામાં ‘પિષ્ટ પેષણ’ દોષ છે, એવા આશયથી, અથવા એક વિશેષણ દ્વારા બે ગુણની સિદ્ધિ કરવા ‘સર્વગ’ વિશેષણનો બીજો અર્થ બતાવે છે) અથવા સર્વ વસ્તુના જ્ઞાનવાળો=સર્વગ (‘ગત્યર્થક ‘ગમ’ વગેરે ધાતુઓ જ્ઞાન અર્થમાં પણ વપરાય છે ’ એવો વ્યાકરણનો ન્યાય છે તેથી અહીં સર્વગ=સર્વજ્ઞ એવો અર્થ થઈ શકે) અર્થાત્ ઈશ્વર સર્વજ્ઞ છે કાર્યના ઉપાદાનકારણનો પ્રત્યક્ષથી બોધ કરનાર જ તે કારણમાથી કાર્યને ઉત્પન્ન કરી શકે ઉપાદાન કારણના પ્રત્યક્ષજ્ઞાનથી અનભિજ્ઞ કર્તા અનુરૂપ કાર્ય કરી ન શકે તેથી કાર્ય કરનાર વ્યક્તિ ઉપાદાનકારણવગેરેનો વેત્તા છે, તે નક્કી થાય છે ઈશ્વર જગતના સર્વકાર્યોને કરતો હોવાથી તેને પરમાણુવગેરે સર્વપદાર્થોનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન હોવું આવશ્યક છે, તેથી જ તે ઈશ્વર સર્વજ્ઞતરીકે સિદ્ધ થાય છે (અહીં અનુરૂપકાર્યની ઉત્પત્તિનો નિષેધ કરવામાં એક તાત્પર્ય છે કે અનભિજ્ઞ વ્યક્તિ કાર્ય કરવા બેસે, તો કદાચિત્ કવચિત્ કાર્ય કરી પણ નાખે, છતાં તે જેવું કાર્ય યવુ જોઈએ તેવું ન કરી શકે, અને કદાચ એકાદ વાર એવું કાર્ય કરી દે તો પણ હમેશા જે એકરૂપ કાર્ય કરવાનું હોય છે, અનુરૂપ કાર્ય કરવાનું હોય છે તે ન કરી શકે જેમકે અધપુરુષ માટીરૂપ ઉપાદાન કારણને પ્રત્યક્ષ જોઈ શકતો નથી, તેથી તે ઘડે બનાવી ન શકે, બનાવવા બેસે તો પણ જેવો બનાવવો જોઈએ, તેવો ન બનાવી શકે, એકાદવાર બની પણ જાય, તો પણ હમેશા ન બનાવી શકે)

ઈશ્વર સ્વવશ

આ ઈશ્વર સ્વતન્ત્ર છે કેમકે તે પોતે સ્વેચ્છાથી બધા જીવોને સુખદુઃખવગેરેનો અનુભવ આપી શકવા સમર્થ છે કહ્યું પણ છે કે, → “ઈશ્વરથી પ્રેરાયેલો જીવ સ્વર્ગમાં કે નરકમાં જાય છે અન્ય(=ઈશ્વરથી ભિન્ન) જીવ પોતે પોતાના સુખદુઃખનો સ્વામી નથી ”જીવો જો પોતે જ પોતાના સુખઆદિના નિયામક હોય, તો બધા જીવો સ્વર્ગમાં જ હોય, અને નરકને તાળા જ લાગી જાય જીવને સુખદુઃખ આપવામાં ઈશ્વર બીજાની અપેક્ષા રાખતો નથી અન્યથા પોતે એ બીજી સાપેક્ષ વસ્તુને પરાધીન બની જાય. કેમકે ઈશ્વરને જીવોને સુખ આદિ આપતી વખતે એ સાપેક્ષ વસ્તુની ઈચ્છા કે હાજરી જોવી પડે, તેથી અપેક્ષાણીય કારણ જ મુખ્ય કારણ બની જાય તેથી કર્મ વગેરેની અપેક્ષા રાખવામાં ઈશ્વરમાં મુખ્યતઃ=વાસ્તવિક કર્તૃત્વ રહે નહિ અને ઈશ્વર અનીશ્વર (સ્વામીને બદલે ગુલામ) બની જાય

ઈશ્વર નિત્ય છે

આ ઈશ્વર નિત્ય=અવિનાશી, અજ, સ્થિર, એકસ્વભાવવાળો છે.

શંકા :- ઈશ્વરને અનિત્ય માનવામાં શો દોષ છે ?

સમાધાન :- ઈશ્વરને અનિત્ય માનવામાં એ ઈશ્વરના ઉત્પાદક તરીકે અન્યની કલ્પના કરવી પડશે અને આ ઈશ્વર કૃતક (=કાર્ય) બની જશે કેમકે પોતાની ઉત્પત્તિમાં બીજાની અપેક્ષા રાખનારી વસ્તુ કૃતક ગણાય છે અને જન્યવસ્તુ અન્ય કારણસામગ્રી અને કર્તા વિના ઉત્પન્ન થઈ શકે નહિ. તેથી ઈશ્વરને સ્વોત્પત્તિમાં અન્યની અપેક્ષા રાખવી આવશ્યક બને

તદેવમેકત્વાદિવિશેષણવિશિષ્ટો ભગવાનોશ્વર 'સ્ત્રિજગત્કર્તા' ઇતિ પરાધ્યુપગમમુપદર્શ્યોત્તરાદ્દેન તસ્ય દુષ્ટત્વમાચટે।
 ઇમા=એતા=અનન્તરોક્તા, કુહેવાકવિડમ્બના કુત્સિતા હેવાકા=આગ્રહવિશેષા, કુહેવાકા કદાગ્રહા इत्यर्थ। ત એવ
 વિડમ્બના વિચારચાતુરીબાહ્યત્વેન તિરસ્કારરૂપત્વાદ્ વિગોપકપ્રકારા। સ્યુ=ધવેયુ। તેપા=પ્રામાણિકાપસદાનામ્। ચેપા
 હે સ્વામિન્! ત્વ નાનુશાસક=ન શિક્ષાદાતા। તદભિનિવેશાના વિડમ્બનારૂપત્વજ્ઞાપનાર્થમેવ પરાધિપ્રેતપુરુષવિશેષણેપુ પ્રત્યેક
 તચ્છબ્દપ્રયોગમસૂયાગ્રંથમાધિવાંચયાઞ્ચકાર સ્તુતિકાર। તથા ચેવમેવ નિન્દનીય પ્રતિ વક્તારો વદન્તિ। → સ મૂર્ખ
 સ પાપીયાન્, સ દરિદ્ર ઇત્યાદિ। 'ત્વમ્' ઇત્યેકવચનસયુક્તયુષ્મચ્છબ્દપ્રયોગેણ પરમેશિતુ પરમકારુણિકતાયાડનપેક્ષિત—
 સ્વપરવિભાગમદ્વિતીય હિતોપદેશકત્વ ધ્વન્યતે॥

શકા - ઇશ્વર પોતાના સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થાય છે

સમાધાન - એમ માનવામાં સર્વસ્વ સ્વભાવને જ કારણ માનવો પડે અને તો (૧) બધા કાર્યોની નિયંત્રકારણસામગ્રી
 વ્યવસ્થા પડી ભાગે અને (૨) પૃથ્વી વગેરેને પણ સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થયેલા માનીને ઇશ્વરની કલ્પનાને પણ ઊડવી દેવાનો
 વખત આવે વળી, અનુત્પન્ન-અસત્ વસ્તુને સ્વભાવ હોવો સંભવતો નથી તેથી ઇશ્વરને અનિત્ય=ઉત્પત્તિથીલ=કૃતક
 માનવામાં તેના ઉત્પાદક અન્ય કર્તાની કલ્પના આવશ્યક છે

શકા - અન્ય ઇશ્વર દ્વારા આ ઇશ્વર ઉત્પન્ન થયો છે

સમાધાન - એ અન્ય ઇશ્વર પોતે નિત્ય છે કે અનિત્ય? જો નિત્ય છે, તો આ ઇશ્વરે શુ શુનો કાર્યો
 કે જેથી આ ઇશ્વરને અનિત્ય માનવો પડે? અર્થાત્ અતે જો બીજા ઇશ્વરને પણ નિત્ય માનવો જ પડતો
 હોય, તો પ્રથમ ઇશ્વરને જ નિત્ય માનવામા કલ્પનાલાઘવ છે, અને બીજા ઇશ્વરને પણ અનિત્ય માનવામા
 તો મોટી અનવસ્થા છે કેમકે તે બીજા ઇશ્વરના વિધાતા તરીકે વળી ત્રીજા ઇશ્વરને કલ્પવો પડે વળી પછી
 એની નિત્યતા અનિત્યતાનો વિચાર કરવાનો અને ફરીથી પૂર્વોક્ત ચક્ર ચલાવવાનું આમ ઇશ્વરને
 અનિત્ય માનવાથી માત્ર દોષોની જાળમા જ પૂરાવાનું છે વળી ઇશ્વરને અનિત્ય માનવામા તેના અનતા જન્મ-મરણ
 માનવાનું મોટું કલ્પનાગૌરવ ઊભું થાય છે તેથી લાઘવતર્કની સહાયથી જે અનુમાનથી ઇશ્વરની સિદ્ધિ થઈ, તે જ અનુમાનથી
 તેના એકત્વની અને નિત્યત્વની સિદ્ધિ થાય છે (સ સિદ્ધો ધર્મો એકો નિત્યસ્ચેત, તદા લાઘવમ્) લાઘવતર્ક - સિદ્ધ વસ્તુમા
 કેટલાક ધર્મો સ્વીકારવામા લાઘવ હોય છે જો તે ધર્મો સ્વીકારવામા ન આવે તો એવો ગૌરવદોષ આવે કે, જેથી વસ્તુની સિદ્ધિ
 જ દૂષિત બની જાય આ લાઘવસાધકતર્ક (=ઊહા)ને લાઘવતર્ક કહે છે

આ પ્રમાણે 'એકત્વ' વગેરે વિશેષણોથી યુક્ત ઇશ્વર જગત્કર્તા છે એવો વૈશેષિકો વગેરે પરવાદીઓનો
 પૂર્વપક્ષ કાવ્યના પૂર્વપક્ષમા દર્શાવી ઉત્તરાર્ધ દ્વારા એ પૂર્વપક્ષ માત્ર ભ્રાન્તકલ્પના છે અને ઘણા દોષોથી ભરેલી
 છે એમ બતાવે છે - 'ઈમા કુહેવાક' ઇત્યાદિ આ કુહેવાક=કદાગ્રહો વિચારચતુરાઈથી રહિત હોવાથી અને
 તિરસ્કરણીય હોવાથી માત્ર વિડબનારૂપ જ છે, અને પોતાની અજ્ઞાનતા ઢાકવાની વ્યર્થ ચેષ્ટારૂપ છે હે નાથ!
 એ અપ્રામાણિકોનો શિક્ષાદાતા તુ નથી, તેથી જ તેઓ આવી વિડબના ભોગવે છે તેઓનો કદાગ્રહ માત્ર
 વિડબનારૂપ છે તેમ બતાવવા માટે જ તેઓને અભિમત ઇશ્વરના પ્રત્યેક વિશેષણો સાથે સ (=તે) પદનો પ્રયોગ
 કર્યો છે આ 'સ' પ્રયોગ દ્વારા કવિ પોતાની આ કલ્પિત ઇશ્વર પ્રત્યેની સૂઝ વ્યક્ત કરે છે તેથી વારવાર
 'સ' પદનો પ્રયોગ કરી કટાક્ષ કર્યો છે કેમકે વક્તાઓ આ પ્રમાણેનો પ્રયોગ નિદનીય વ્યક્તિ અંગે કરતા હોય
 છે જેમકે 'તે મૂર્ખ છે, તે પાપી છે, તે દરિદ્ર છે' ઇત્યાદિ

શકા - એમ તો અહીં સ્તુતિકારે પરમાત્મા પ્રત્યે ત્વમ્=તુ' એવો ઉલ્લેખ કર્યો છે, આ 'તુકારો' પણ
 તિરસ્કારનો બોધ કરાવે છે

અતોડયમત્રાશય । યદ્યપિ ભગવાનવિશેષેણ સકલજગજ્જન્તુજાતહિતાવહા સર્વેભ્ય એવ દેશનાવાચમાષ્ટે । તથાપિ સા એવ કેપાશ્ચિદ્ નિચિતનિકાચિતપાપકર્મકલુપિતાત્મના સ્વચરૂપતયા ન પરિણમતેડપુનર્વાધકાદિવ્યતિરિકત્વેનાયોગ્યત્વાત્ । તથા ચ કાદમ્બર્ય વાળોડપિ વખાણ → ‘અપગતમલે હિ મનસિ સ્ફટિકમણા ઇવ રજનિકરગભસ્તયો વિરાન્તિ સુખમુપદેશગુણા । ગુરુવચનમમલમપિ સલિલમિવ મહદુપજનયતિ શ્રવણસ્થિત શૂલમભવ્યસ્ય’ ઇતિ । અતો વસ્તુવૃત્ત્યા ન તેષા ભગવાન્ અનુશાસક ઇતિ ॥

સમાધાન :- તુકારો માત્ર તિરસ્કારથીતક જ છે તેવો નિયમ નથી કરાણાવત અને પરમહિતસ્વી વ્યક્તિ કે જેની સાથે અનેરો પ્રેમસંબધ જામ્યો હોય છે, તેને પણ તુકારાથી બોલાવાય છે જેમકે બાળક પોતાની માને તુકારાથી બોલાવે છે, અહીં ભગવાનને તુકારાથી બોલાવવામા સ્તુતિકારનો આશય આ છે-ભગવાન પરમકરુણાવત હોવાથી સ્વ-પરના ભેદની અપેક્ષા વિના અદ્વિતીય હિતોપદેશક છે (બાળકો પોતાની માને ‘તુ’ કહીને બોલાવે છે- આ મા પોતાના બાળકો પ્રત્યે પરમવાત્સલ્યવાળી છે તેને પોતાના બાળકોમાં સ્વ-પરનો ભેદ નથી અને આ મા પોતાના બાળકોની શ્રેષ્ઠ હિતચિંતક છે તે જ પ્રમાણે પ્રસ્તુતમાં પરમાત્મા જગત આખાની પરમમાતા છે તેથી તેમને ‘તુ’ કારાથી બોલાવવામા તિરસ્કાર નથી પરતુ તેમના પ્રત્યેનો અમેય શરણ્યભાવ અને સમર્પણભાવ છે-એ તાત્પર્ય છે)

કૃત્તીર્થિકોની ભગવદ્વચનપરિણતિ અયોગ્યતા

શંકા :- ‘ભગવાન સ્વપરના વિભાગ વિના બધાના અદ્વિતીય ઉપદેશક છે’ એ વચનને કાવ્યકારના ‘જેઓનો તું અનુશાસક નથી’ એ વચન સાથે વિરોધ છે કેમકે ‘ભગવાન કૃત્તીર્થિકોટ્પી પરજીવોના હિતોપદેશક નથી’ એજ તાત્પર્ય કાવ્યકારના વચનથી પ્રાપ્ત થાય છે

સમાધાન - કાવ્યકારને પણ ભગવાન બધાના હિતોપદેશક છે, એમ જ સમ્મત છે તેથી ‘કાવ્યકારના જેઓનો તું અનુશાસક નથી’ એ વચન પાછળ આ રહસ્ય છુપાયું છે-જો કે ભગવાન તો સ્વપરના ભેદ વિના સર્વોપકારક દેશના-વાણી બધા જ જીવોને ફરમાવે છે છતાં પણ સચય કરેલા નિકાચિત પાપકર્મથી મલિન ચિત્તવાળા ભવાભિનદી જીવોને ભગવાનની આ પાવન વાણીમા રુચિ જામતી જ નથી, કેમકે તેઓ અપુનર્બધકત્વરૂપ ધર્મયોગ્યતાની જઘન્યસીમાને પણ નહિ પામેલા સકુદ્બધકવગેરેરૂપ હોવાથી તેઓમા ભગવાનની વાણીમા હર્ષના પરિણામની યોગ્યતા પ્રગટતી જ નથી બલકે એમ બને કે, ભગવાનની વાણીની વિપરીત અસર થાય કાદમ્બરી મહાકાવ્યમા કવિ બાણે આ પ્રમાણે કહ્યું છે → ‘સ્ફટિકમણિ મળથી વિશુદ્ધ (=મળથી રહિત) બને તે પછી જ તે મણિમા ચંદ્રના કિરણો પ્રવેશે છે તે જ પ્રમાણે મળ(=પાપ)નો નાશ થયા પછી જ ચિત્તમા ઉપદેશ સુખ=સરળતાથી પ્રવેશ પામે છે દોષવિનાનુ પણ ગુરુનુ વચન અભવ્યજીવને તો કાનમા રહેલા વાણીની જેમ મોટી પીડા જ ઊભી કરે છે ’ (અર્થાત્ શીતળતાદાયક વાણી પણ કાનમા પીડા કરે તેમ, ગુરુના શીતળવચન પણ અયોગ્યને કષ્ટ જ આપે)તેથી જ ભગવાન સર્વને સમાન રીતે હિતવચન કહેનારા હોવા છતાં પરતીર્થિકો વગેરે તે વચનને સ્વીકારતા ન હોવાથી વાસ્તવિક રીતે ભગવાન તેમના અનુશાસક નથી

અભવ્યોના અનુદારમા તેઓની અયોગ્યતા કારણ

આમ ભગવાન બીજાઓના અનુશાસક બનતા નથી પરતુ તેનો અર્થ એવો નથી કે, ત્રિજગદ્ગુરુ ભગવાનની આ અસમર્થતા છે અનેકાનેક લોકોને સમ્યગ્દર્શનઆદિના દાન દ્વારા ભાવઆરોગ્યદાતા ભગવાન અસાધ્ય કિલષ્ટકર્મરૂપરોગથી ઘેરાયેલા મિથ્યાત્વીઓને ભાવઆરોગ્યદાતા ન બની શકે, તેમા ભગવાનનો દોષ નથી; પણ તે મિથ્યાત્વીઓનો જ દોષ છે. વિષ ઉતારનાર વૈદે, બીજા ઘણા સાધોના ઝેર ઉતારી નાખ્યા હોય, પણ કાલસર્પ ડસેલાના ઝેરને ઉતારી ન શકે, તેટલામાત્રથી કઈ ‘તે ઝેર ઉતારનાર વૈદ નથી’ એમ ન કહેવાય. કેમકે અતિપ્રસંગ

ન ચ, એતાવતા જગદ્ગુરોરસામધ્યસમ્ભાવના । ન હિ કાલદટ્ટમનુજીવન સમુજ્જીવિતેતરદટ્ટકો વિપમિપ-
ગુપાલમ્ભનોય, અતિપ્રસન્નાત્ । સ હિ તેપામેવ દોષ । ન ચ્ચલુ નિચિલભુવનાભોગમવભાસયન્તોડપિ ભાનવીયા ભાનવ
કોશિકલોકસ્થાલોકહેતુતામભજમાના ઉપાલમ્ભસમ્ભાવનારપદમ્ । તથા ચ શ્રીસિદ્ધસેન 'સદ્મર્મવીજવપનાનવકૌશલસ્ય,
યત્તોકવાન્ધવ । તવાપિ ચિલાન્યભૂવન્ । તન્નાદ્ભુત ધગકુલેષ્વિહ તામસેપુ સૂર્યાશવો મધુકરીચરણાવદાતા ॥'

અથ કથમિવ તત્કુહેવાકાના વિઙ્મ્વનારુપત્વમિતિ ? દૂમ । યત્તાવદુક્ત પરે 'ક્ષિત્યાદયો વુદ્ધિમત્કર્તૃકા કાર્યત્વાદ
ઘટવદિતિ'તદયુક્ત, વ્યાપ્તેરગ્રહણાત્ । 'સાધન હિ સર્વત્ર વ્યાપ્તી પ્રમાણેન સિદ્ધાયા સાધ્ય ગમયેત' ઇતિ સર્વવાદિસવાદ । સ
ચાય જગન્તિ સૃજન્ સશરીરોડશરીરો વા સ્યાત્ ? સશરીરોડપિ કિમમ્પદાદિવદ્ દૃશ્યશરીરવિશિષ્ટ ઉત
પિશાચાદિવદદૃશ્યશરીરવિશિષ્ટ ? પ્રથમપક્ષે પ્રત્યક્ષવાધરતમન્તરેણાપિ ચ જાયમાને તૃણતરુપુન્દરધનુરભ્રાદૌ કાર્યત્વસ્ય
દર્શનાત્ પ્રમેયત્વાદિવત્સાધારણાનકાન્તિકો હેતુ ।

આવે (એમ તો દરેકમા અવિશિષ્ટતા આવી જાય કેમકે આમ તો માટીમાંથી કુશળતાથી ઘણ બનાવનાર કુંભાર જે રેતીમાંથી
ઘણે ન બનાવે તો તે કુંભાર નથી એમ કહેવાનો વારો આવે આ અતિપ્રસન્ન છે) તથા ત્રણે જગતને સંપૂર્ણપણે પ્રકાશિત
કરનાર સૂર્યના કિરણો ધ્રુવડના સમુદાય માટે પ્રકાશ કરનારા ન બને તેટલા માત્રથી કંઈ ઠપકાને પાત્ર બનતા
નથી કેમકે ત્યા ધ્રુવગ્રેની જ અયોગ્યતા છે શ્રીસિદ્ધસેન દિવાકરસૂરિએ પણ કહ્યું જ છે કે → "હે જગદ્બધુ
'તુ સદ્ધર્મભીજને વાવવામા અપ્રતિમ કુશળ છે છતાં પણ તારા ઉપદેશભીજે ઉબરભૂમિતુલ્ય ઘણાં લોકોમા
પ્રવેશ પામતા નથી પણ તેમા આશ્ચર્ય નથી કેમકે આ લોકમા પણ સૂર્યના કિરણો તામસ-ધ્રુવગ્રેના સમૂહને
માટે ભમરીના પગ જેવી કાતિવાળા (=શ્યામવર્ણના) બને છે " (અથવા જે તારા જેવા પણ ઉબરભૂમિ જેવા
લોકોને ધર્મ પમાડવામા સફલ ન થતા જોય, તો સૂર્યના કિરણો ધ્રુવગ્રે માટે અધારા રૂપ બને એમા કશું
અદ્ભુત=આશ્ચર્ય નથી)

જગત્કર્તૃત્વનુ ખડન

શકા - ઇશ્વરસંબધી પરવાદીઓના કદાચજે શા માટે વિડમ્બનારૂપ છે ?

સમાધાન - કેમકે એ કદાચજે કુતર્કથી ઉદ્ભવેલા છે આ કુતર્કો યુક્તિના પાયાવિનાના છે પૂર્વપક્ષે "પૃથ્વી
વગેરે વસ્તુ બુદ્ધિમત્કર્તૃક છે કેમકે કાર્ય છે જેમકે ઘણે " એવો અનુમાન પ્રયોગ કર્યો છે પણ અહીં કાર્યત્વહેતુ
પોતે જ અસિદ્ધ હોવાથી દુષ્ટ છે તેથી વ્યાપ્તિ જ સિદ્ધ થતી ન હોવાથી તેઓને અહીં પ્રથમપ્રાસે જ મક્ષિકા
છે "સૌ પ્રથમ સાધન સિદ્ધ હોવું જોઈએ એ પછી જ એ સાધન સાધ્યનો બોધ કરાવે" એવો નિયમ સર્વવાદીને
માન્ય છે

શકા - કાર્યત્વહેતુ કેમ અસિદ્ધ છે ?

સમાધાન - કાર્યત્વહેતુમાં 'કાર્ય' એટલે શું ? (૧) અવયવોમા સમવાય સંબધથી રહેવું તે કે (૨) પહેલા અવિદ્યમાનનો
પછી પોતાના કારણ સાથે અને 'સત્તા' સાથેનો સમવાયસંબધ તે કે (ઉત્પન્ન થયેલું કાર્ય પોતાના ઉપાધનકારણમા, અને સત્તા
એ કાર્યમાં સમવાયસંબધથી રહે છે એમ પૂર્વપક્ષનો સિદ્ધાંત છે) (૩) 'કૃત' (=કારણ) તરીકે બુદ્ધિમાં ભાસવું તે કે પછી (૪)
વિકારયુક્ત હોવું, આ ચારે વિકટ પોમાં દોષ આ પ્રમાણે છે (૧) અવયવમાં જેમ અવયવી (=કાર્ય તરીકે ઈષ્ટ વસ્તુ) સમવાયસંબધથી
રહે છે તેમ 'અવયવત્વ' પણ સમવાયસંબધથી રહે છે તેથી અવયવમાં એ સંબધથી રહેવા માત્રથી કાર્ય માનવામાં તો
'અવયવત્વ' ને પણ કાર્ય તરીકે સ્વીકારવું પડે

(૧) માનુ-નિકરણ । (૨) દ્વિતીયદ્વાત્રિશિકા શ્લોક - ૧૩ (૩) અનુસક્ષેત્રાણિ ।

દ્વિતીયવિકલ્પે પુનરદ્દશ્યશરીરત્વે તસ્ય માહાત્મ્યવિશેષ કારણમાહોસ્તિદર્મદાદ્યદેવગુણ્યમ્ । પ્રથમપ્રકાર કોશપાનપ્રત્યાયનીય^૧ તત્તિસદ્ધો પ્રમાણાભાવાત્ । ઇતરેતરાશ્રયદોષાપત્તેરચાસિદ્ધે હિ માહાત્મ્યવિશેષે તસ્યાદ્દશ્યશરીરત્વ પ્રત્યેતલ્પમ્ । તત્તિસદ્ધો ચ માહાત્મ્યવિશેષસિદ્ધિ ઇતિ । દ્વેતીયિકસ્તુ પ્રકારો ન સચરત્યેવ વિચારગોચરે, સશયાનિવૃત્તે । કિ તસ્યાસત્ત્વાદદ્દશ્યશરીરત્વ વાચ્યેયાદિવત્ કિ વાઽસ્મદાદ્યદેવગુણ્યાત્ પિશાચાદિવદિતિ નિશ્ચયાભાવાત્ ।

અશરીરચેત્? તદા દૃષ્ટાન્તદાદાન્તિકયોર્વેપમ્યમ્ । ઘટાદયો હિ કાર્યરૂપા સશરીરકર્તૃકા દૃષ્ટા । અશરીરસ્ય ચ સતતસ્ય કાર્યપ્રવૃત્તો કુત સામર્થ્યમ્? આકાશાદિવત્ । તસ્માત્ સશરીરાશરીરલક્ષણે પક્ષદ્વયેઽપિ કાર્યત્વહેતોર્વાપ્સ્યસિદ્ધિ ।

શંકા :- અવયવમા સમવાયસંબધથી રહેલા દ્રવ્યને જ અમે કાર્ય તરીકે સ્વીકારીએ છીએ ‘અવયવત્વ’ પોતે દ્રવ્ય નથી તેથી તેને કાર્ય માની શકાય નહિ

સમાધાન :- આ વ્યાખ્યા માત્ર દ્રવ્યાત્મક કાર્યને વ્યાખ્યાન છે, ગુણ-ક્રિયાત્મક કાર્યને વ્યાખ્યાન નથી, તેથી અવ્યાપ્તિદોષ છે વળી સમવાય જ અસિદ્ધ છે, તથા આકાશવગેરે દ્રવ્યો પણ ‘સાવયવ’ તરીકે ભાસે છે અર્થાત્ અવયવોમા રહેલા દેખાય છે તેથી આકાશ વગેરે નિત્યદ્રવ્યોને પણ કાર્યદ્રવ્ય માનવા પડશે જે તમને પણ ઇષ્ટ નથી તેથી જે સાવયવ (=અવયવોમા રહે) હોય તે કાર્ય જ હોય તેમ નહિ કહી શકાય (૨) સમવાય ‘સર્વવ્યાપી’ ‘એક’ અને ‘નિત્ય’ રૂપે ઇષ્ટ છે તથા ‘સત્તા’ જાતિ પણ સર્વવ્યાપી એક અને નિત્ય છે તેથી આ બન્નેનો પ્રાગ્ અસત્ કાર્ય સાથે યોગ થઈ શકે નહિ ‘સર્વવ્યાપી નિત્ય’ને દેશવ્યાપી અનિત્યમાં રાખવાની કટપના જ વાહિયાત છે તેથી આ બન્નેનો કાં તો કાર્યસાથે યોગ નથી, (અને જો યોગ હોય તો) કાંતો કાર્ય સર્વવ્યાપી નિત્ય છે એમ માનવું પડે અને આ બન્ને કટપના સ્પષ્ટ અસંગત છે (૩) ‘ખાડો ખોદવો’, ‘પૂરવો’ વગેરે કાર્ય દ્વારા આકાશમા પણ કૃતબુદ્ધિ થાય છે તેથી બુદ્ધિમા ‘જે કૃત તરીકે ભાસે તે કાર્ય’ એમ સિદ્ધાન્ત સ્થાપવો સંગત નથી કેમકે આકાશને પણ કાર્ય માનવાની આપતિ છે (૪) તમે કટપેલો એક અને નિત્ય ઇશ્વર પણ વિકારપરિણામથી યુક્ત છે અન્યથા તે ઇશ્વર ભિન્ન ભિન્ન કાર્યો કરી શકે નહિ અને ઇશ્વરને કાર્યરૂપ માનવામા આવતી આપતિઓ તમે જ બતાવી છે તેથી વિકારયુક્ત વસ્તુને પણ કાર્ય તરીકે સ્વીકારી શકાશે નહિ તેથી આ ચારે વિકટપથી કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી

પૂર્વપક્ષ :- જે કાદ્યચિત્ક=કચારેક બનવાવાળા ભાવ હોય તે કાર્ય

ઉત્તરપક્ષ :- તો પણ જગત કાદ્યચિત્ક તરીકે અસિદ્ધ છે અર્થાત્ જગત પણ ઇશ્વરની જેમ નિત્ય છે તેનામા અનિત્યત્વ પ્રમાણસિદ્ધ નથી તેથી કાર્યત્વહેતુ અસિદ્ધ છે

પૂર્વપક્ષ - કાર્ય=કર્તા દ્વારા કે બુદ્ધિમાન કર્તા દ્વારા કરાયેલું

ઉત્તરપક્ષ :- આ અર્થ કરવામા આત્માશ્રયદોષ અથવા અન્યોન્યાશ્રયદોષ છે સાધ્ય કે સાધ્યના અશને સાધનના અશરૂપે વિવક્ષિત કરવામા આત્માશ્રયદોષ લાગે અને બે ભાવ પોતપોતાની સિદ્ધિ માટે પરસ્પરની અપેક્ષા રાખે ત્યારે અન્યોન્યાશ્રયદોષ લાગે અહીં બુદ્ધિમત્કર્તૃકત્વ-સાધ્ય છે કાર્યત્વ સાધન છે અને કાર્યત્વ=કર્તૃકત્વ એવો અર્થ કર્યો તેથી કાર્યત્વરૂપ સાધનમાં ‘કર્તૃકત્વ’ અશનો નિવેશ થવાથી આત્માશ્રયદોષ આવ્યો તથા કર્તૃકત્વની સિદ્ધિ માટે કાર્યત્વને સાધન બનાવવાથી અને કાર્યત્વની સિદ્ધિ માટે કર્તૃકત્વને સાધન બનાવવાથી અન્યોન્યાશ્રયદોષ પણ છે)

ઈશ્વરના સશરીરતાની અસિદ્ધિ

વળી જગત્કર્તા બુદ્ધિમાન ઇશ્વર શરીરવાળો છે કે શરીર વિનાનો ? જો શરીરવાળો હોય, તો તેનું એ શરીર આપણા જેવું દેશ્ય=દેખી શકાય તેવું છે ? કે, પિશાય વગેરેની જેમ અદેશ્ય છે ? ઇશ્વરના શરીરને ‘દેશ્ય’ કહેવામા પ્રત્યક્ષબાધ છે કેમકે ઇશ્વરના શરીરને હજી સુધી કોઈ જોઈ શક્યું નથી અને અત્યારના પણ કયાય પ્રત્યક્ષ દેખાતું નથી વળી તેવા શરીરવાળાના અભાવમા પણ તૃણ, વૃક્ષ, ઇન્દ્રધનુષ વગેરે કાર્યો ઘટા દેખાય

કિંતુ, ત્વન્મતન કાલાત્યાપદિદોષ્યય હતું, ધર્મ્યેન્દ્રેશ્ય તરવિદુદપ્રાદગ્દાનોમણુપ્પમાન્ય વિધાતુરનુપ-
લ્થ્યમાનત્વેન પ્રત્યક્ષવાધિતપર્મ્યન્તર હેતુમળનાત્મ તદેવ ન કરિચ્દ જગત કતા । એકત્વાદીન તુ
જગત્કતુત્વવ્યવરથાપનાયાત્રીયમાનાનિ તદ્વિગણાનિ પઠ્ઠ પ્રતિ કામિન્યા રપસપતિસ્પણપ્રાયાણ્યવ। તથાપિ તેષા
વિચારાસહત્વહ્યાપનાર્થ કિંચિદુચ્યતે॥

છે જો દેશ્ય શરીરવાળો ઈશ્વર આ કાર્યો કરતો હોય, તો તે કાર્યો કરતી વખતે તે ઈશ્વર આપણા દર્શનનો
વિષય બનવો જોઈએ પણ તેમ થતું નથી આમ સશરીરકર્તાના અભાવમા પણ કાર્ય થતું હોવાથી કાર્યત્વહેતુ
વિપક્ષમા પણ રહે છે તેથી પક્ષ, વિપક્ષ અને સપક્ષ ત્રણેયમા રહેતો હોવાથી તે 'પ્રમેયત્વ' વગેરેની જેમ
સાધારણ-અનૈકાતિકદોષથી દુષ્ટ છે 'પ્રમેયત્વ' નિત્ય વસ્તુમા પણ હોવાથી તેનાથી બુદ્ધિમત્કર્તૃકત્વની સિદ્ધિ
કરવામા જેમ સાધારણ-અનૈકાતિક દોષ છે, તે પ્રમાણે 'કાર્યત્વ' હેતુથી પણ છે, એમ કહેવાનો ભાવ છે

'ઈશ્વરનું શરીર પિશાચ વગેરેની જેમ અદેશ્ય છે' એ વિકલ્પ પણ અસંગત છે ઈશ્વરનું શરીર અદેશ્ય
શા માટે છે ? શું તેમા ઈશ્વરનું માહાત્મ્યવિશેષ કારણ છે ? કે પછી આપણા ભાગ્યની ખામી તેમા કારણ છે ?
પ્રથમ વિકલ્પ તો માત્ર સોગદ ખાઈને જ સિદ્ધ કરી શકાય તેમ છે, કેમકે ઈશ્વરનું માહાત્મ્ય જ હજી અસિદ્ધ
અવસ્થામા છે

(ઈશ્વર જો વિદ્યામત્રાદિ દ્વારા અદેશ્યશરીરવાળો હોય તો, ક્યારેક તો દેશ્ય હોવો જોઈએ વિદ્યા આદિથી અદેશ્ય થનાર હોવા
અદેશ્ય રહેતા નથી)

પૂર્વપક્ષ - ઈશ્વર પોતાના માહાત્મ્યવિશેષથી જ અદેશ્ય શરીરવાળો છે, વિદ્યાના કારણે નહિ

ઉત્તરપક્ષ - ઈશ્વરના આ માહાત્મ્યનું જ્ઞાન તમને ક્યાથી થયું ?

પૂર્વપક્ષ - ઈશ્વરનું શરીર દેખાતું નથી-તેનાથી જ નિશ્ચય થાય છે કે, ઈશ્વરનું તેવું માહાત્મ્ય છે

ઉત્તરપક્ષ - અહીં અન્યોન્યાશ્રયદોષ છે ઈશ્વરનું શરીર અદેશ્ય હોવામા તેના માહાત્મ્યને હેતુ બનાવ્યો
અને તેના માહાત્મ્યની સિદ્ધિમા તેના શરીરની અદેશ્યતાને સાધન બનાવ્યું તેથી અન્યોન્યાશ્રયદોષ ઊભો થયો
માટે માહાત્મ્યવિશેષથી શરીરની અદેશ્યતા સિદ્ધ થાય તેમ નથી "આપણું એટલું કમભાગ્ય છે કે ભગવાનનું
શરીર દેખી શકાતું નથી " એવો બીજો વિકલ્પ તો વિચારી શકાય તેવો પણ નથી કારણ કે, આ સમાધાનથી
સશય દૂર થતો નથી કે-"શું ઈશ્વર નામની કોઈ વિશિષ્ટ વ્યક્તિ વન્ધ્યાપુત્રની જેમ આ જગતમા વિદ્યમાન ન
હોવાથી તેનું શરીર અદેશ્ય છે ? કે પછી ઈશ્વર હોવા છતાં આપણા કમભાગ્યના કારણે પિશાચઆદિના શરીરની
જેમ તેનું શરીર અદેશ્ય છે ? આ બન્ને વિકલ્પમાથી એક પણ વિકલ્પ તરફ નિશ્ચય કરવાનું આપણા જેવા
અલ્પજ્ઞાનુ ગજુ નથી કેમકે તે અતીન્દ્રિય છે ('ઈશ્વરત્વ' એક જાતિવિશેષ છે કે જે જાતિવાળા બધા સ્વભાવથી જ
અદેશ્યશરીરવાળા હોય છે' એમ પણ કહી શકાય નહિ કેમકે ઈશ્વરને એક અને નિત્ય માન્યો છે)

અશરીર ઈશ્વરની અસિદ્ધિ

પૂર્વપક્ષ - આ ઈશ્વર શરીર વિનાનો છે

ઉત્તરપક્ષ - એમ માનવામા પ્રતિજ્ઞાહાનિ-સિદ્ધાન્તવિરોધ છે કેમકે અગાઉ તમે જ ઈશ્વરને
શરીરવાળાતરીકે સ્થાપ્યો હતો તથા ઈશ્વરને શરીર વિનાનો માનવામા દેખાત અને દાર્શનિક વચ્ચે વિરોધ
છે દેખાતતરીકે દર્શાવેલા ઘટવગેરે કાર્યો કુભારવગેરે સશરીરકર્તા દ્વારા જ કરાયેલા દેખાય છે જ્યારે
દાર્શનિક પૃથ્વીવગેરેકાર્યો અશરીર કર્તા દ્વારા સિદ્ધ કરવા છે **પૂર્વપક્ષ -** દેખાત અને દાર્શનિક વચ્ચે સર્વથા

તત્રૈકત્વચર્ચસ્તાવત્। બહુનામેકાર્યકરણે વૈમત્યસમાવેતિ નાયમેકાન્ત। અનેકકૌટિકાશતનિષ્પાદ્યત્વેડપિ શકમૂર્છ, અનેકશિલ્પિકલ્પિતત્વેડપિ પ્રાસાદીના, નૈકસરંધાનિવર્તિતત્વેડપિ મધુચ્છત્રાદીના ચૈકરૂપતાયા અવિગાનેનોપ-લમ્બાત્। અથ, એતેષ્વપિ એક એવેશ્વર કર્તાં ઇતિ વ્રૂપે। એવ ચેદ્ ભવતા ભવાનીપતિ પ્રતિ નિષ્પ્રતિમા વાસના, તર્હિ કુવિન્દુકુમ્ભકારાદિતરસ્કારેણ પટઘટાદીનામપિ કર્તાં સ એવ કિ ન કલ્પ્યતે ? અથ તેષા પ્રત્યક્ષસિદ્ધ કર્તૃત્વ કથમપદ્મોત્ શક્યમ્ ? તર્હિ કૌટિકાદિભિ કિ તવ વિરાદ્ધ યત્ તેષામસદશતાદશપ્રયાસસાધ્ય કર્તૃત્વમેકહેલયૈવા-પલપ્યતે। તસ્માદ્ વૈમત્યભયાન્મહેશિતુરેકત્વકલ્પના ભોજનાદિવ્યયમયાત્ કૃપણસ્ય અત્યન્તવલ્લભપુત્રકલત્રાદિ-પરિત્યજનેન શૂન્યારણ્યાનીસેવનમિવાભાસતે।

સમાનતા કોઈપણ વાદીને સમત નથી સર્વથા સમાનતા લેવામાં કાંતો સાધ્યને દેખાતો નથી જેમ સિદ્ધ માનવો પડે અને કાંતો દેખાતો ને પણ સાધ્યની જેમ અસિદ્ધ માનવો પડે અહીં પણ ઘટ વગેરે અને પૃથ્વી વગેરે કાર્યો વચ્ચે માત્ર ‘કર્તૃકત્વ’ ધર્મની સમાનતા જ લેવાની છે

ઉત્તરપક્ષ :- અલબત્ત, દેખાત-દાર્શનિક વચ્ચે સર્વથા સાધર્મ્ય અમને પણ ઈષ્ટ નથી પણ જ્યારે હેતુથી સાધ્ય સિદ્ધ કરવામા આવે છે, ત્યારે એ સાધ્ય સાથે સજ્જડ સાહચર્ય ધરાવતાં કેટલાક ધર્મો પણ આપોઆપ સિદ્ધ થઈ જાય છે કે જે દેખાત-દાર્શનિક ઉભયસ્થળે ઉપલબ્ધ થાય જ-થવા જ જોઈએ કેમકે એ ધર્મો હેતુ-સાધ્ય વચ્ચેના સબધમા અનિવાર્ય પરિબળ રૂપે હોય છે જ્યારે હેતુ-સાધ્ય વચ્ચે કાર્ય-કારણભાવ હોય છે ત્યારે હેતુ પોતાની ઉત્પત્તિમાં સાધ્યભૂત કારણોને અવશ્ય જરૂરી ધર્મોની પણ સાધ્ય સાથે સિદ્ધિ કરાવે છે કે, જે દેખાત-દાર્શનિક ઉભયસ્થળે હોય છે એ ધર્મોથી ઉભયસ્થળે સાધર્મ્ય જરૂરી હોય છે જેમકે ‘પર્વતો વહ્નિમાન્ ધૂમાત્, મહાનસવત્’ આ સ્થળે ધૂમાડે અગ્નિની સિદ્ધિ સાથે આદ્ર્ધૈન્ધનસંયોગને પણ સિદ્ધ કરે છે અર્થાત્ સિદ્ધ થતો અગ્નિ આદ્ર્ધૈન્ધનસંયોગવિશિષ્ટરૂપે જ સિદ્ધ થાય છે અને તેથી પર્વત અને રસોડા બન્ને સ્થળે એ પણ સમાનરૂપે હોય છે આટલી સમાનતા તો દેખાત-દાર્શનિક વચ્ચે લેવી જ પડે પરંતુ તમામ પણ ઘટ આદિ કાર્યો જ્યારે કર્તા કે બુદ્ધિમત્ કર્તાની સિદ્ધિ કરે છે, ત્યારે સજ્જડ સાહચર્ય ધરાવતા અને કર્તૃત્વમાં અનિવાર્ય પરિબળભૂત ‘સશરીરત્વ’ ની પણ સિદ્ધિ કરે છે, અર્થાત્ દેખાત-દાર્શનિક ઉભયસ્થળે કર્તૃત્વની સાથે ‘સશરીરત્વ’ ની સમાનરૂપે ઉપસ્થિતિ સિદ્ધ થાય છે તેથી ઘટવગેરેના અસર્વજ્ઞ અને સશરીર કર્તામા જેવી બુદ્ધિમત્કર્તા તરીકેની બુદ્ધિ થાય છે તેવી બુદ્ધિ અશરીર સર્વજ્ઞમાં થતી નથી વળી “ઈશ્વર કાર્ય કરવામા અસમર્થ છે કેમકે અશરીરી છે, જેમકે આકાશ” આ પ્રત્યનુમાન પણ તમારા અનુમાનને સિદ્ધ થતુ રોકે છે.

પૂર્વપક્ષ :- કાર્ય કરવા માટે જ્ઞાન-ઈચ્છા અને કૃતિ આ ત્રણ આત્મગુણો જ આવશ્યક છે, શરીર અન્યથાસિદ્ધ છે તેથી જ મરણ પછી જીવ બીજા ભવમાં શરીર વિનાનો હોવા છતાં શરીર બનાવવાનું કાર્ય જ્ઞાન આદિ ત્રણથી કરે છે તેથી શરીર વિના પણ કર્તા બનવામા વિરોધદોષનો લેશ નથી

ઉત્તરપક્ષ :- પરભવમાં આદેશરીર બનાવતી વખતે જીવ પાસે સ્થૂળશરીર ન હોવા છતાં કાર્મણશરીરરૂપ સૂક્ષ્મશરીર તો વિદ્યમાન હોય જ છે જો સર્વથા શરીરનો અભાવ હોય, તો મુક્તજીવોની જેમ શરીર બનાવવાની પ્રક્રિયા પણ આરભે નહિ અથવા શરીર વિના પણ માત્ર જ્ઞાનાદિથી જ જો શરીર બનાવવાનું કાર્ય થતુ હોય, તો મુક્ત જીવો પણ જ્ઞાન આદિથી મુક્ત હોવાથી શરીરરૂપ કાર્ય શા માટે ન આરભે ? વળી જ્ઞાન વગેરેની આત્મામાં ઉત્પત્તિ પણ શરીરને કારણે જ છે, સશરીર આત્માઓમા જ જ્ઞાન વગેરે ઉત્પન્ન થાય છે તેથી શરીર અન્યથાસિદ્ધ નથી, પણ નિમિત્તકારણ છે) આમ સશરીર અને અશરીર એમ બન્ને વિકલ્પોથી પૃથ્વી વગેરેના કાર્યત્વની વ્યાપ્તિ અસિદ્ધ છે અર્થાત્ સશરીર કર્તાથી કે અશરીર કર્તાથી પૃથ્વી વગેરે કાર્યો થયા છે એમ સિદ્ધ થતુ નથી સશરીરકર્તા તરીકે ઈશ્વર અસિદ્ધ છે અને અશરીરી તો કાર્ય જ કરી શકે નહિ (અથવા દેશ કે અદેશ ઈશ્વર કર્તા શી રીતે છે ? (૧) શું સત્તા=હજીરી માત્રથી કે (૨) જ્ઞાની=સર્વજ્ઞ હોવાથી

તથા સર્વગતત્વમપિ તસ્ય નાપપન્નમ્ । તદિદં શરીરાત્મના જ્ઞાનાત્મના વા ગ્યાત્ ? પ્રથમપક્ષે તદોચનં વદેત જગત્રયસ્ય વ્યાપ્તવાદ્ ઇતરિર્મયપદપદાધ્યાત્મશ્રાવકાશ । દ્વિતીયપક્ષે તુ મિદ્ધસાધ્યતા, અગ્નિભિરપિ નિરતિશયજ્ઞાનાત્મના પરમપુરુષસ્ય જગત્રયક્રોડીકરણાધ્યુપગમાત્ । યદિ પરમેવ ભવત્પ્રમાણોન્મૂતન વેદન વિરોધ, તત્ર હિ શરીરાત્મના સર્વગતત્વમુક્તમ્ “વિશ્વતશ્ચક્રુસ્ત વિશ્વતા મુખો વિશ્વત પાણિસ્ત વિશ્વત પત્” ઇત્યાદિશ્રુતે ।

યચ્ચોક્ત તસ્ય પ્રતિનિયતદેશવતિત્વે ત્રિભુવનગતપદાધ્યાત્મનિયતદેશવૃત્તોના યથાવર્તિમાણાનુપપત્તિરિતિ । તત્રેદ પૃચ્છયતે । સ જગત્રય નિર્મિમાણસ્તક્ષાદિવત્ સાક્ષાદ્ દેહવ્યાપારેણ નિર્મિમોતે, યદિ વા સદ્ગતપમારેણ ? આદ્યે પક્ષે એકસ્યેવ ભૂમૂઘરાદવિધાનેડક્ષોદોયસ કાલક્ષેપસ્ય સમ્ભવાદ્ વહોયસાપિ અનહસા ન પરિસમાપ્તિ । દ્વિતીયપક્ષે તુ સદ્ગતપમારેણેણ કાર્યકતપનાયા નિયતદેશરથાધિત્વેડપિ ન કિન્નિદ્ દૂષણમુત્પરયામ । નિયતદેશસ્થાધિના સામાન્યદેવાનામપિ સદ્ગતપમારેણવ તત્તત્કાર્યસમ્પાદનપ્રતિપત્તે ।

કે (૩) જ્ઞાન-ઈચ્છા અને કૃતિ હોવાથી કે (૪) આ ત્રણપૂર્વકની ચેષ્ટા=પ્રવૃત્તિ હોવાથી કે (૫) ઐશ્વર્યથી ? (૧) અન્નામાત્રથી જો જગત્કર્તા થવાતુ હોય, તો કુંભાર પણ જગત્કર્તા બનશે (૨) વિશિષ્ટજ્ઞાન માત્રથી કર્તા બનાતુ હોય, તો વિશિષ્ટજ્ઞાની યોગીઓને પણ કર્તા માનવા જોઈએ ત્રીજા વિકલ્પની અસિદ્ધિ ઉપર બતાવી ગયા અશરીરમા જ્ઞાન આદિ ત્રણની ઉત્પત્તિ સંભવની નથી (૪) શરીર વિનાની વ્યક્તિ ચેષ્ટા શી રીતે કરે ? કેમકે ચેષ્ટા = મન - વચન - કાયાનો વ્યાપાર અને તે કાયા વિના અભવે નહિ (૫) અહીં કયુ ઐશ્વર્ય લેવુ છે ? - કર્તૃત્વરૂપ કે જ્ઞાતૃત્વરૂપ ? કર્તૃત્વરૂપ ઐશ્વર્ય તો કુંભાર આદિમા પણ સિદ્ધ છે, અને પૃથ્વી વગેરેના કર્તારૂપ વિશિષ્ટ કર્તૃત્વરૂપ ઉત્ અસિદ્ધ છે જ્ઞાતૃત્વરૂપ ઐશ્વર્ય લેવામાં જ્ઞાતૃત્વ બે પ્રકારે છે- (૧) સામાન્યજ્ઞાનરૂપ કે (૨) સર્વજ્ઞતારૂપ. સામાન્યજ્ઞાન તો આખામા પણ હોવાથી તેવા જ્ઞાતૃત્વરૂપ ઐશ્વર્યથી કર્તા મા (વાર્તા આપણે પણ જગત્કર્તા બની જઈએ સર્વજ્ઞતારૂપ ઐશ્વર્ય તો સુગત વગેરેમા પણ કહેવાય છે, છતાં તેઓ જગત્કર્તા ગણાતા નથી અથવા તો જ્ઞાતૃત્વરૂપ જ જો કર્તૃત્વ ઇષ્ટ હોય તો તેમા અમારો વિરોધ નથી પણ તે રૂપે તો જગત્કર્તા અમને માન્ય તીર્થ કરો અને કેવલજ્ઞાનીઓ તથા મુક્તજીવો બનશે તેથી જગત્કર્તા એક નહિ રહે)

પૂર્વપક્ષીય અનુમાન હેતુમા બધા હેત્યાભાસો

પૂર્વપક્ષના અનુમાનના હેતુમા પૂર્વપક્ષે જે-જે દોષોનો નિષેધ કર્યો તે તમામ દોષો હેતુમા રહેલા બતાવાય છે - પૂર્વપક્ષે પૃથ્વી વગેરેમા કાર્યતા અવયવિપણાથી દર્શાવી પણ અવયવિપણાને કાર્યત્વ સાધે અનેકાતિકતા છે તે અગાઉ બતાવી ગયા તેથી અવયવિપણાથી કાર્યત્વ હેતુ મિદ્ધ થતો નથી તથેવ, ‘પૃથ્વી વગેરે વસ્તુઓ કારણકલાપજન્ય છે’ એ વિગત પછી પણ તેમા કાર્યતા મિદ્ધ નથી કેમકે ‘કારણકલાપજન્યત્વ’ કહ્યો કે ‘કાર્યત્વ’ કહ્યો બન્ને એક જ છે અર્થાત્ કારણકલાપજન્યત્વ પોતે કાર્યત્વરૂપ હોવાથી અહીં સ્વથી સ્વની મિદ્ધિ કરવામા આત્માશ્રય દોષ છે તેથી તેનાથી પણ કાર્યત્વહેતુ સિદ્ધ નથી વળી ઘટ ઘટ આદિ કાર્યોના કર્તા કાર્યમા કંઈક વિશેષનું આધાન કરે છે તેથી જ તેમાં કાર્યપણાની બુદ્ધિ અને વ્યવહાર યાય છે પૃથ્વી વગેરેમા કર્તાએ કંઈક વિશેષ કર્યું એવી બુદ્ધિ કે વ્યવહાર થતો દેખાતો જ નથી તેથી પૃથ્વીવગેરેમા કાર્યત્વહેતુ અસિદ્ધ છે વળી અગાઉ સાધારણ અનેકાતિકતા દોષ દેખાડવા દ્વારા આ હેતુમા અનેકાતિકતા દોષ બતાવ્યા છે વળી કાર્યત્વ હેતુ પોતાના ગાઢ સહચારી અસર્વજન્ય અને સશરીરકર્તૃત્વ ધર્મોથી યુક્ત કર્તાનુ જ જ્ઞાન કરાવવા સમર્થ બને છે તમને કર્તા તરીકે (સાધ્ય તરીકે) સર્વજ્ઞ ઇષ્ટ છે આમ સાધ્ય વિરૂદ્ધ અસર્વજ્ઞ કર્તાને સિદ્ધ કરવા દ્વારા હેતુ વિરૂદ્ધ પણ છે)

વળી તમારા હેતુમા કાલાત્યયઅપદિષ્ટ દોષ પણ હાજર છે પૃથ્વી વગેરે કાર્યધર્મીઓના એક ભાગરૂપ વૃક્ષ, વિદ્યુતવગેરે ધર્મીઓ (=પક્ષ) અત્યારના પણ ઉત્પન્ન થતા દેખાય છે (=કાર્યરૂપ છે) પણ તેઓના વિધાતા તરીકે કોઈ સાક્ષાત્ દેખાતુ નથી એટલે કે ત્યાં બુદ્ધિમત્કર્તૃત્વરૂપ સાધ્યનો પ્રત્યક્ષબાધ છે તેથી વૃક્ષ વગેરે ધર્મીપક્ષમા બુદ્ધિમત્કર્તૃત્વ સાધ્ય પ્રત્યક્ષબાધિત છે આ પ્રમાણે ત્યાં સાધ્ય પ્રત્યક્ષબાધિત થયા પછી તે સાધ્યને સિદ્ધ કરવા હેતુ બતાવ્યા હોવાથી હેતુ કાલાત્યયઅપદિષ્ટ (=બાધદોષગ્રસ્ત) છે (જે પક્ષમા સાધ્યાભાવ

કિંચ તસ્ય સર્વગતત્વેઽક્ષીક્રિયાગણેઽશુચિપુ નિરતરસન્તમસેપુ નરકાદિસ્થાનેષ્વપિ તસ્ય વૃત્તિ પ્રસજ્યતે। તથાચાનિષ્ઠાપત્તિ। અથ યુષ્મત્પક્ષેઽપિ યદા જ્ઞાનાત્મના સર્વ જગત્રય વ્યાપ્રોતિતિ ઇતિ ઉચ્યતે તદાઽશુચિરસાસ્વાદાદીનામપિ ઉપલમ્બસભવાત્ નરકાદિદુઃખસ્વરૂપસવેદનાત્મકતયા દુઃખાનુભવપ્રસન્નજ્ઞાચાનિષ્ઠાપતિ તુલ્યેવ ઇતિ ચેત્ ? તદેતદુપપત્તિભિ પ્રતિકર્તુમશક્તસ્ય ધૂતિભિરિવાવકિરણમ્। યતો જ્ઞાનમપ્રાપ્યકારિ સ્વરથાનરથમેવ વિષય પરિચ્છિન્નતિ, ન પુનરતત્ર ગત્વા। તત્ક્રુતો ભવદુપાલમ્બ સમીચોન ? નહિ ભવતોઽપિ અશુચિજ્ઞાનમાત્રેણ તદ્રસાસ્વાદાનુભૂતિ। તદ્ ભાવે હિ સ્વચ્ચન્દના-જ્ઞનાસ્વત્યાદિચિન્તનમાત્રેણેવ તૃપ્તિસિદ્ધો તત્પ્રાપ્તિપ્રયત્નવૈફલ્યપ્રસક્તિરિતિ।

સિદ્ધ જોય, તે પક્ષમા સાધ્યને સિદ્ધ કરવા અપાતો હેતુ ‘બાધ’ દોષગ્રસ્ત બને)આમ પૂર્વપક્ષના અનુમાનનો હેતુ અનેક દોષોથી ભરેલો હોવાથી સાધ્યને સિદ્ધ કરવા સમર્થ નથી, અને સાધ્યની સિદ્ધિના અભાવમા જગત્કર્તા તરીકે ઈશ્વર સિદ્ધ થતો નથી

આમ ઈશ્વરની અસિદ્ધિ થવાથી તે ઈશ્વર માટે ‘એકત્વ’ ‘નિત્યત્વ’ વગેરે જે વિશેષણો લગાડવામા આવ્યા છે તે વિશેષણો નપુસક આગળ સુદરીના રૂપના વખાણની જેમ અથવા મડદાના શણગારની જેમ નિષ્ફળ છે છતા પાણ આ પ્રત્યેક વિશેષણો તર્કરૂપી સ્તબ વિનાના ઈમારત જેવા છે તેમ દર્શાવાય છે

“ઈશ્વરના એકત્વનો નિરાસ”

હવે ઈશ્વરના એકપણાનો પરામર્શ કરે છે પૂર્વપક્ષમા “અનેક ઈશ્વર માનવામા પરસ્પર વિમતિ થવાથી કાર્યમા અસમજસતા આવે તેથી ઈશ્વર એક માનવો ઈચિત છે” વગેરે કહ્યું તે વાહિયાત છે કેમ કે ઘણી વ્યક્તિ ભેગી થઈ એક કાર્ય કરે તો પરસ્પર વિમતિ જ થાય એવો એકાત નથી કેમકે ઘણે સ્થળે સમુદાય દ્વારા એક કાર્ય થતું દેખાય છે જેમ કે સેકડો કીડીઓ ભેગી થઈને એક રાફડો બનાવે છે ઘણા શિટ્પીઓ ભેગા મળીને સુદર ઈમારત બાંધી કરે છે ઘણી મધમાખીઓ એકસપ રાખીને મજનો મધપૂરો તૈયાર કરે છે આવા અલ્પજ્ઞ અને રાગાદિથી ભરેલા જીવો જો એકસપ રાખી શકે, તો સર્વજ્ઞ ઈશ્વરસમુદાય શુ કામ સંપીને રહી ન શકે ? શુ ઈશ્વર ઈર્ષ્યાલુ છે ? કલહખોર છે ? વળી આ બધા ઈશ્વરો સર્વજ્ઞ હોવાથી સમાન જ્ઞાનવાળા છે કેમ કે તેઓનું જ્ઞાન ભિન્ન જોય, તો તેઓમા સર્વજ્ઞતા જ ન સભવે તેથી સર્વજ્ઞ ઈશ્વરોના જ્ઞાનમા વૈમત્ય સભવનું નથી વળી તે ઈશ્વરો પોત-પોતાના જ્ઞાનદ્વારા બીજાના જ્ઞાનાદિને સમજીને વૈમત્યને દૂર કરી શકે અને અસમજસતા દૂર કરી શકે

પૂર્વપક્ષ - અનેક દ્વારા એક કાર્ય કરવામા વૈમત્યનો સભવ જોય જ તમે જે દેખાતો આવ્યા છે ત્યા તો એ બધા કીડી વગેરે નિમિત્તમાત્ર છે ખરેખર કર્તા તો એક ઈશ્વર જ છે

ઉત્તરપક્ષ - ધન્ય છે તમારી ઈશ્વર પ્રત્યેની નિરુપમ શ્રદ્ધાને ! જો આ બધા સ્થાનોમા ઈશ્વર જ કર્તા છે તો પછી વણકર-કુભારાદિને પણ કર્તા તરીકે માનશો નહિ લાઘવથી અત્ર તત્ર સર્વત્ર કાર્ય પ્રત્યે ઈશ્વર જ કર્તા છે તેમ માનો

પૂર્વપક્ષ - ઘટ-પટાદિ પ્રત્યે કુભારાદિ કર્તાતરીકે પ્રત્યક્ષદેખ છે અને પ્રત્યક્ષને છૂપાવવું અશક્ય છે

ઉત્તરપક્ષ - તો કીડી વગેરેએ તમને ડબ દીધા લાગે છે કે જેથી કર્તા તરીકે પ્રત્યક્ષસિદ્ધ તેઓને તમે કર્તા તરીકે માનતા નથી તેઓ બીજાથી અસાધારણ એવા પ્રયાસ દ્વારા આ કાર્યોનું નિર્માણ કરે છે તેની તમે કદર કરવાને બદલે બસ એક જ ધડાકે તેઓના નિર્માતાપણને ઊડાડી મૂકો છો ખરેખર તેથી વૈમત્યના ભયથી તમે ઈશ્વરને એક કહ્યો છો એ હાસ્યાસ્પદ છે ભોજનવગેરેના વ્યયની ચિતાથી કૃપણ માણસ પોતાને અત્યંત

યત્તુ જ્ઞાનાત્મના સર્વગતત્વે સિદ્ધસાધન પ્રાગુક્ત તચ્ચક્ષિનાગ્રમપેક્ષ્ય મતત્વમ્। તથા ચ વક્તારા ભવન્તિ “અસ્ય મતિ સર્વશાસ્ત્રેષુ પ્રસરતિ” इति। न च ज्ञान प्राप्यकारि, तस्यात्मधर्मत्वाद् वह्निनिगमाभावाद्। वह्निनिगमे चात्मगोऽचेतन्यापत्त्याऽजीवत्वप्रसङ्गः। न हि धर्मो धर्मिणमतिरिच्य क्वचन केवतो विलोकितः। यच्च परे दृष्टान्तयन्ति यथा सूर्यस्य किरणा गुणरूपा अपि सूयाद् निष्क्रम्य भुवन भासयन्ति। एव ज्ञानमपि आत्मा सत्ताशाब्द वह्निर्गन्तव्य प्रमेय परिच्छिनत्ति इति। तत्रेदमुत्तरम्। किरणाणां गुणत्वमसिद्धं, तेषां तेजसપુદ્ગલમયત્વેન દ્રવ્યત્વાત્। यथा तेषां प्रकाशात्मा गुण स तेभ्यो न जातु पृथग् भवतीति। तथा च धर्मसद्वद्गुणस्या श्रीहरिभद्राचार्यपादा -

વલ્લભ એવા પુત્ર-પત્નીનો પણ ત્યાગ કરે અને નિર્જન વનમા રહેછાણ રાખે, તેના જેવી આ મૂર્ખ કલ્પના છે

‘ઈશ્વરની સર્વવ્યાપિતાનુ ખડન’-

આ જ પ્રમાણે ઈશ્વર સર્વવ્યાપી છે એ વાત પણ દુર્બેદ છે ઈશ્વર સર્વવ્યાપી શી રીતે છે ? (૧) શરીર દ્વારા વિશ્વવ્યાપી છે કે (૨) જ્ઞાન દ્વારા (૧) “ઈશ્વર શરીર દ્વારા વિશ્વવ્યાપી છે” એ વિકલ્પ દૂરાપાસ્ત છે કેમ કે જો ઈશ્વર પોતાના શરીર દ્વારા સર્વ જગતમા ફેલાઈ જશે, તો પછી નિર્માણયોગ્ય બીજા પદાર્થોનુ આશ્રયસ્થાન શું રહેશે ? કેમકે બધી જ જગ્યા પહેલેથી જ ઈશ્વરે રોકી લીધી છે

“જ્ઞાનરૂપે ઈશ્વરની સર્વગતા”

પૂર્વપક્ષ - ‘ઈશ્વર જ્ઞાન દ્વારા સર્વવ્યાપી છે’ અર્થાત્ ઈશ્વરનુ જ્ઞાન ત્રણે જગતની બધી વસ્તુ વિષયક છે અને તે રૂપે ઈશ્વર પણ સર્વવ્યાપી છે

ઉત્તરપક્ષ - દીર્ઘાયુ થા ! આ સિદ્ધાંત તો અમને પણ માન્ય જ છે તેથી તે રૂપે ઈશ્વરને સર્વવ્યાપી માનવો એ ઉભયવાદી સિદ્ધ જ છે તેથી અહીં તો સિદ્ધને જ સાધ્ય ક્રયાતુ હોવાથી સિદ્ધસાધ્યતા દોષ છે અમે પણ નિરતિશયજ્ઞાન=સર્વવિષયક જ્ઞાનરૂપે ભગવાન ત્રણલોક વ્યાપી છે એમ સ્વીકારીએ છીએ જ પરંતુ તમે આ સ્વીકારશો તો અમારા મતમા ભળી જશો અને તમને પ્રમાણ તરીકે ઈષ્ટ એવા વેદની સાથે વિરોધ આવશે કેમ કે વેદમા શરીર દ્વારા જ ઈશ્વરને સર્વવ્યાપી માન્યો છે → ‘ઈશ્વર સર્વત્ર નયન-મુખ હ્રદ્ય અને પગને ધારણ કરે છે’ વગેરે તમારા વેદના વચનો છે તેનાથી ઈશ્વર સશરીર સિદ્ધ થાય છે

ઈશ્વરની અસર્વવ્યાપિતાનુ સમર્થન

વળી “ઈશ્વર જો પ્રતિનિયત દેશવર્તી હોય, તો તે અનિયતદેશમા સ્થિત ત્રણ જગતના પદાર્થોનુ યથાવત્ નિર્માણ ન કરી શકે” ઇત્યાદિ તમે જે નિરુપણ કર્યું; તે પણ સગત નથી અમે તમને પૂછીએ છીએ → જગદ્વિધાતા જગતનુ નિર્માણ સુધારાદિની જેમ સાક્ષાત્ દેહ વ્યાપાર દ્વારા કરે છે ? કે માત્ર પોતાના સંકલ્પબળથી ? જો દેહ વ્યાપાર દ્વારા નિર્માણ કરે છે, એમ પ્રથમ પક્ષ માન્ય રાખશો તો તો બિચારા ઈશ્વર પર કામનો બોજો એટલો બધો આવશે કે, તે બધા કાર્યો પૂરા જ કરી શકશે નહિ કેમ કે પૃથ્વીપર્વત વગેરેની રચનારૂપ કાર્યો એવા જગી છે કે, એક કાર્યને પૂર્ણ કરતા જ ઘણો સમય ચાલ્યો જાય સુધાર દેહવ્યાપારથી કાર્ય કરે છે તો જેમ કાર્ય મોટું તેમ તેની પૂર્તિમા તેને ઘણો સમય લાગે છે એમ ભગવાન પણ દેહવ્યાપારથી કાર્ય કરશે તો ઘણા સમયે એક કાર્ય કરી શકશે આમ કાલક્ષેપ ઘણો થતો હોવાથી જગત્કર્તા સ્વકાર્યને ઘણા સમયે પણ પૂર્ણ કરી શકશે નહિ

કિરણા ગુણા ન દવ્વ, તેસિ પયાસો ગુણો ન વા દવ્વ । જ નાળ આયગુણો કહમદવ્વો સ અત્તથ ॥ ૧ ॥

ગન્તૂળ ન પરિચ્છિન્દઈ નાળ ખેય તયમિ દેસમિ । આયત્થ ચિય નવર અચિતસત્તી ઉ વિણ્ણેય ॥ ૨ ॥

લોહોવલસસ સત્તી આયત્થા ચેવ ભિન્નદેસપિ । લોહ આગરિસત્તી દીસઈ ઇહ કજ્જપચ્ચક્ખા ॥ ૩ ॥

એવમિહ નાળસત્તી આયત્થા ચેવ હદિ લોગત । જઈ પરિચ્છિદઈ સમ્મ કો ણુ વિરોહો ભવેત્તથ ॥ ૪ ॥ ”ઇત્યાદિ ॥

અથ સર્વગ સર્વજ્ઞ ઇતિ વ્યાખ્યાતમ્ । તત્રાપિ પ્રતિવિધીયતે । નનુ તસ્ય સર્વજ્ઞ્ય કેન પ્રમાણેન ગૃહીતમ્ । પ્રત્યક્ષેણ, પરોક્ષેણ વા ? ન તાવત્ પ્રત્યક્ષેણ, તસ્યેન્દ્રિયાર્થસન્નિકર્ષોત્પન્નતયાતીન્દ્રિયગ્રહણાસામર્થ્યાત્ । નાપિ પરોક્ષેણ । તદ્વિ અનુમાન

ઈશ્વર સ્વકાર્ય સકલપમાત્રથી પૂર્ણ કરે છે એવો બીજો વિકલ્પ સ્વીકારો તો તે ઇષ્ટ જ છે કેમ કે એ રીતે બધા કાર્યો શીઘ્ર રીતે પૂર્ણ થઈ શકે છે તેથી એ વિકલ્પમા દૂષણ નથી, પરંતુ સકલ પથી જ જો કાર્ય સિદ્ધ કરવાનું હોય, તો ઈશ્વરને સર્વવ્યાપી માનવાની આવશ્યકતા નથી નિયતદેશમા રહીને પણ અનિયતસ્થળે રહેલા કાર્યોને તે સકલ્પ દ્વારા સિદ્ધ કરી શકે તેમા દૂષણને અવકાશ નથી સામાન્ય કક્ષાના દેવો પણ નિયતદેશમા રહીને અન્યત્ર રહેલા તે તે કાર્યોને સકલ્પમાત્ર દ્વારા નિષ્પન્ન કરે છે, તે ઉભયવાદીને સમ્મત છે તેથી ભગવાનને સર્વવ્યાપી માનવામા કોઈ વિશેષ કારણ નથી

ઈશ્વરને નિત્ય દુ ખી માનવાની આપત્તિ

વળી તમે ઈશ્વરને શરીર દ્વારા સર્વ વ્યાપી માનો છો આ શરીર દ્વારા સર્વગ ઈશ્વર અત્યંત અશુચિમય તથા મહાઅધકારથી ભરેલા નરકાદિ સ્થાનોમા પણ રહેલો માનવો પડશે શરીર દ્વારા બાહ્ય સારા નરસા પદાર્થોના સસર્ગથી થતા સુખ-દુ ખનો અનુભવ તમને માન્ય છે તેથી નરકવગેરેમા રહેલા શરીરના ભાગ દ્વારા ઈશ્વરને સતત દુ ખ વગેરેનો અને અપવિત્રતાનો અનુભવ થશે અર્થાત્ તમારે ઈશ્વરને સદા દુ ખી અને અપવિત્ર માનવાની મહાઅનિષ્ટ આપત્તિ આવશે

પૂર્વપક્ષ - તમે ઈશ્વરને જ્ઞાન દ્વારા સર્વજગત વ્યાપી માનો છો આમ જ્ઞાનદ્વારા ઈશ્વર અશુચિ સ્થાનોએ છે તે તમને ઇષ્ટ છે તેથી તમારા ઈશ્વરને પણ અશુચિનું જ્ઞાન તથા નરકાદિના દુ ખનું સંવેદન થશે અને વાસ્તવમા સુખ-દુ ખાદિનું જ્ઞાન=અનુભવ જ સુખ-દુ ખઆદિરૂપ હોવાથી તમારા હિસાબે પણ ઈશ્વર અપવિત્ર અને દુ ખી સિદ્ધ થશે તેથી અનિષ્ટ આપત્તિ બન્ને સ્થળે તુલ્યતાને ધારણ કરે છે

ઉત્તરપક્ષ - તમારા પક્ષમા આવતી આપત્તિને યુક્તિઓ દ્વારા દૂર કરવામા તમે અસમર્થ છો, તેથી બીજા પર ધૂળ ઊડાવવાની બાલિશ ચેષ્ટા કરો છો પણ તેથી કઈ અમે દોષયુક્ત થવાના નથી અમે જ્ઞાનને અપ્રાપ્યકારી માનીએ છીએ (વિષયાવબોધના કારણભૂત ઈન્દ્રિય આદિ સામગ્રી વિષયના સસર્ગને પ્રાપ્ત કરી વિષયનો અવબોધ કરાવે તો તે પ્રાપ્યકારી કહેવાય શ્રોત્રેન્દ્રિય વગેરે સાધનો આવા પ્રકારના છે જ્યારે ચક્ષુ, મન અને જ્ઞાનાદિ વગેરે કારણો વિષયના સસર્ગ વિના જ વસ્તુનો અવબોધ કરાવે છે તેથી તે બધા અપ્રાપ્યકારી ગણાય છે) જ્ઞાન (=ક્ષયોપશમ) અપ્રાપ્યકારી હોવાથી સ્વસ્થાન=પોતાના આશ્રયભૂત આત્મામા જ રહીને વિષયનો બોધ કરાવે છે આ જ્ઞાનને વિષયના સ્થાને જવાની કે વિષયને જ્ઞાન પાસે આવવાની જરૂર નથી

૧ છાયા કિરણા ગુણા ન દ્રવ્ય તેપા પ્રકાશો ગુણો નવા દ્રવ્યમ્ । યજ્ઞાનમાત્રમગુણ કથમદ્રવ્ય સોન્યત્ર ॥૧ ॥ ગત્વા ન પરિચ્છિન્તિ જ્ઞાન જ્ઞેય તસ્મિન્ દેશે । આત્મરથમેવ નવર અચિન્ત્યશક્ત્યા તુ વિજ્ઞેયમ્ ॥૨ ॥ લોહોપલસ્ય શક્તિ આત્મરથેવ ભિન્નદેશમપિ । લોહમાકપન્તી દશ્યત ઇહ કાર્યપ્રત્યક્ષા ॥૩ ॥ એવમિહ જ્ઞાનશક્તિ આત્મરથૈવ હન્ત લોકાન્તમ્ । યદિ પરિચ્છિન્તિ સમ્યક્ કો નુ વિરોધો ભવેત્તત્ર ॥૪ ॥

શાબ્દ વા સ્યાત્ । ન તાવદનુમાન તસ્ય તિજ્ઞિતિક્તમ્ય ચરમરણપૂર્વકત્વાત્ । ન ચ તમ્ય સવજ્ઞત્વડુગમ્ય કિન્નિદવ્યભિચારિ તિજ્ઞ પર્યામ । તસ્યાત્યન્તવિપ્રકૃષ્ટત્વેન તત્પ્રતિવડલિન્નસમ્યન્યગ્રહણાભાવાત્ ।

અથ તસ્ય સવજ્ઞત્વ વિના જગદ્વચિત્યમનુપપદ્યમાન સવજ્ઞત્વગર્થાદાપાદયતિ ઇતિ ચેત્ ? ન, અવિનાશભાવાભાવાન્ । ન હિ જગદ્વચિત્રી તત્સાવંર્ય વિનાન્યથા નોપપન્ના । દ્વિવિધ હિ જગત્ રથાવરજન્મભદાત્ । તત્ર જગ્નગાતા વૈચિત્ર્ય સ્વો-પાત્તશુભાશુભકર્મપરિપાકવશેનવ । રથાવરાણા તુ સચેતતાગમિયમેવ ગતિ । અચતતાગા તુ તદુપભોગયોગ્યતાસાધનત્વે તાદિકાલસિદ્ધમવ વૈચિત્ર્યમ્ ઇતિ ॥

જ્ઞાનમાત્રથી સુખાદિનુ સવેદન અસિદ્ધ

આમ આ જ્ઞાન અશુચિમયસ્થળે કે નારકાદિસ્થાને જતુ ન હોવાથી તમારો ઉપાલભ યોગ્ય નથી વળી વસ્તુના જ્ઞાનમાત્રથી કઈ વસ્તુનો શુભાશુભ અનુભવ ઈષ્ટ નથી અશુચિનુ જ્ઞાન થવામાત્રથી તે અશુચિના રહેલા ખરાબ રસાદિનો અનુભવ તમને પણ પ્રતીત નથી અન્યથા તો પુખ્તમાળા-ચંદન-સ્ત્રી, સ્વાદિષ્ટભોજન વગેરેના ચિત્તનમાત્રથી જ તેના-તેના ભોગ દ્વારા પ્રાપ્ત થતા સુખાદિનો અનુભવ ઘશે અને છવ તૃપ્ત થઈ જશે આમ ચિત્તનમાત્રથી જ ભોગ આદિ સિદ્ધ થતા હોય, તો તે-તે કાર્યની પ્રાપ્તિ માટે જે પ્રયત્ન કરાતો દેખાય છે, તે વ્યર્થ થઈ જશે એટલે સુખાદિ વગેરેના સવેદનમાટે જ્ઞાન આવશ્યક હોવા છતાં જ્ઞાનમાત્રથી સુખવગેરેનુ સવેદન થાય, એ વાત અસિદ્ધ છે તેથી ઈશ્વરને જ્ઞાનદ્વારા સર્વવ્યાપી માનવામા દોષ નથી અને ઈશ્વરને અન્યરૂપે સર્વવ્યાપી માનવામા ઘણા દોષો છે

“જ્ઞાનની શક્તિથી સર્વગતા”

પૂર્વપક્ષ - જો જ્ઞાન સ્વસ્થાનને છોડી વિષયના સ્થળે જતુ નથી, તો ‘ઈશ્વર જ્ઞાનરૂપે સર્વવ્યાપી છે’ તે કથન વિરોધયુક્ત બનશે કેમ કે નિયતદેશમા રહેલા ઈશ્વરનુ જ્ઞાન પણ નિયતદેશમા જ રહેનારુ ઘશે અર્થાત્ ઈશ્વરનુ જ્ઞાન પણ સર્વવ્યાપી ન હોવાથી તે રૂપે પણ ઈશ્વર સર્વવ્યાપી નથી

ઉત્તરપક્ષ - અમે આગળ “જ્ઞાનરૂપે ઈશ્વર સર્વગ છે એ સિદ્ધમાધન છે અર્થાત્ સિદ્ધ છે ” એમ જે બતાવ્યુ તે શક્તિમાત્રને અપેક્ષીને જાણુ એટલે કે ભગવાનના જ્ઞાનની શક્તિના પ્રદર્શનમાત્રરૂપે તે વચન છે જેમ કે કોઈકની શાસ્ત્રવિષયક જ્ઞાનશક્તિને જોઈને “આની બુદ્ધિ સર્વશાસ્ત્રોમા પ્રસરેલી છે ” એવુ વચન વ્યવહારમા સિદ્ધ છે આમ શક્તિરૂપે ભગવાનના જ્ઞાનને સર્વવ્યાપી માનવામા દોષ નથી અને જ્ઞાન જ્ઞાનીવી કથયિદ્ અભિન્ન હોવાથી ભગવાનને પણ તે રૂપે સર્વગ માનવામા વાધો નથી (અથવા તો ભગવાનનુ જ્ઞાન ત્રેલોક્યગત સર્વવસ્તુવિષયક છે તેથી સર્વવસ્તુઓ જ્ઞાનના વિષય છે અર્થાત્ બધા ભાવોમા જ્ઞાનની વિષયતા છે આમ ‘વિષયતા’ સંબધથી જ્ઞાન સર્વવસ્તુઓનો આશ્રય કરે છે તેથી ‘વિષયતા’ સંબધથી જ્ઞાનનો ત્રણે લોકમા રહેલી વસ્તુ સાથે સર્વ હોવાથી જ્ઞાનવાન્ ભગવાન પણ સ્વ (આત્મા) વૃત્તિ (રહેનાર જ્ઞાન) વિષયતા સંબધથી સર્વપદાર્થમા વ્યાપ્ત હોવાથી તે રૂપે ભગવાનને સર્વવ્યાપી માનવામા વાધો નથી)

પૂર્વપક્ષ - આ બધી પચાત કરવા કરતા જ્ઞાનને પ્રાપ્યકારી જ માનવામા લાઘવ છે

ઉત્તરપક્ષ - જ્ઞાનને પ્રાપ્યકારી માનવુ અનુચિત છે કારણ કે જ્ઞાન એ આત્માનો ગુણ છે=ધર્મ છે તેથી તે આત્માની બહાર જઈ ન શકે જો આત્માનો જ્ઞાનગુણ આત્મામાથી બહાર ચાલ્યો જાય તો આત્મા અચેતન બની જાય કેમકે આત્મામા રહેલુ ચૈતન્ય જ્ઞાનને આધીન છે (જ્ઞાનરૂપ લક્ષણ આત્મામા રહે તો ચૈતન્યરૂપ લક્ષ આત્મામા રહી શકે જેમ કે જ્યાં સાન્નાદિમત્તરૂપ લક્ષણ રહે ત્યા ‘ગોત્વ’ રૂપ લક્ષ્ય રહી શકે જ્ઞાન આત્મામાથી બહાર ચાલ્યુ જાય તો આત્મા લક્ષણહીન ઘશે અને લક્ષણહીન થવાથી ચૈતન્યરૂપ લક્ષ્યહીન પણ થઈ જશે તેથી આત્મા અચેતન બની જશે

नापि आगमस्तात्साधक । स हि तत्कृतोऽन्यत्वा वा स्यात्? तत्कृत एव चेत् तस्य सर्वज्ञता साधयति, तदा तस्य महत्त्वक्षति । स्वयमेव स्वगुणोत्कीर्तनस्य गहताम् ॥५॥ कृतत्वात् । अन्यच्च, तस्य शास्त्रकर्तृत्वमेव न युज्यते । शास्त्र हि वर्णात्मकम् । ते च तत्त्वादिख्यापारजन्या । स च शरीरे एव सम्भवी । शरीराभ्युपगमे च तस्य, पूर्वोक्ता एव दोषा । अन्यकृतश्चेत्? सोऽन्य सर्वज्ञोऽसर्वज्ञो वा? सर्वज्ञत्वे तस्य द्वेतापत्त्या प्रागुक्ततदेकत्वाभ्युपगमवाध तत्साधक—प्रमाणचर्चायामनवरथापातश्च । असर्वज्ञश्चेत्? कस्तस्य वचसि विश्वासः ?

અને અચેતનપણ એ અજ્ઞવનુ લક્ષણ છે આ લક્ષણ આત્મામાં આવવાથી આત્મા પણ અજ્ઞવ બની જશે) વળી ધર્મ ધર્મીથી રહિત (=નિરાશ્રય) કયાય દેખાયો નથી અર્થાત્ ગુણ કે પર્યાયરૂપ ધર્મો ધર્મીને આશ્રયીને જ રહે તેથી જ્ઞાનધર્મ આત્માને છોડી બહાર જાય તે અસભવ છે

પૂર્વપક્ષ - તમે ધર્મમાથી ધર્મ નિષ્ક્રમાણ કરી ન શકે એમ જે દર્શાવો છો, તે અસત્ છે અર્થાત્ ધર્મ ધર્મામાથી બહાર પ્રસ્થાન કરી શકે છે જેમકે કિરાણો સૂર્યના ગુણરૂપ છે આ ગુણરૂપ કિરાણો સૂર્યમાથી નીકળી ને જગતમા ફેલાય છે, અને જગતને પ્રકાશે છે આ જ પ્રમાણે આત્માના જ્ઞાનરૂપી કિરાણો આત્મામાથી નીકળી ને સર્વ પ્રમેય=જાણવા યોગ્ય પદાર્થો પર પથરાય છે અને તેઓનો બોધ કરાવે છે

કિરણોની ગુણધર્મતા અસિધ

ઉત્તરપક્ષ :- કિરણો સૂર્યના ગુણ છે એ સિદ્ધાંત જ અસિદ્ધ છે કારણ કે આ કિરણો તૈજસ પુદ્ગળરૂપ હોવાથી દ્રવ્યરૂપ છે અને પ્રકાશ એ કિરણોનો ગુણ છે વળી ગુણમા ગુણ રહી શકે નહિ એ ઉભયમત સમ્મત છે તેથી જે પ્રકાશાત્મકગુણ કિરણમા છે તે જ ગુણ કિરણને ગુણીદ્રવ્ય તરીકે સિદ્ધ કરે છે અને આ પ્રકાશ ગુણ કિરણરૂપ સ્વગુણીથી ભિન્ન ઉપલબ્ધ થતો નથી. દ્રવ્ય દ્રવ્યથી પૃથગ્ મળે તેમા વાધો નથી તેથી સૂર્યમાથી કિરણો નીકળીને જગતમા પથરાય છે તે સત્ય હોવા છતાં તે દેખાતાથી ગુણ દ્રવ્યથી પૃથગ્ મળે એ વાત સિદ્ધ થતી નથી 'શ્રી ધર્મસત્સંગિણિ' ગ્રંથમા શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી એ આ પ્રમાણે કહ્યું છે -

“કિરણો દ્રવ્યરૂપ છે, ગુણરૂપ નથી તેમનો (=કિરણોનો) પ્રકાશ ગુણરૂપ છે દ્રવ્યરૂપ નથી (આ પ્રકાશગુણ કિરણ દ્રવ્યને છોડીને અન્યત્ર અલભ્ય છે તેમ) જ્ઞાન આત્માનો ગુણ છે તે કેવી રીતે આત્મારૂપ દ્રવ્ય વિના અન્યત્ર મળી શકે ? (૧) જ્ઞાન વિષયના દેશમા જઈને વિષયનો પરિચ્છેદ=બોધ કરતુ નથી પરંતુ પોતાના આશ્રયસ્થાન-આત્મામા રહેવાપૂર્વક જ વિષયનો પરિચ્છેદ કરે છે કેમ કે આ જ્ઞાન અચિત્ત સામાર્થ્યથી યુક્ત છે” ॥ ૨ ॥ (અહીં દેખાત આપે છે) જેમ લોહયુબકમા એવી શક્તિ છે કે પોતાના સ્થાનમા જ રહીને દૂર રહેલા લોખંડને ખેંચે છે આ કાર્ય પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે ॥ ૩ ॥ એ જ પ્રમાણે અહીં જ્ઞાનશક્તિ આત્મામા જ રહેવાપૂર્વક લોકાતમા રહેલા પદાર્થનો સમ્યગ્ રીતે બોધ કરે તેમા કોઈ વિરોધ નથી ॥ ૪ ॥”

‘ઈશ્વરની સર્વજ્ઞતાનું અપ્રામાણ્ય’

પૂર્વપક્ષ - અહીં સર્વગ=સર્વજ્ઞ એવી વ્યાખ્યા કરવાની છે અર્થાત્ ઈશ્વર સર્વજ્ઞ છે તેમ સમજવું

ઉત્તરપક્ષ - તમે ઈશ્વરમા સર્વજ્ઞતાનુ જ્ઞાન કયા પ્રમાણથી કર્યું છે ? પ્રત્યક્ષથી કે પરોક્ષથી? 'પ્રત્યક્ષપ્રમાણથી કર્યું છે' એમ તો કહી શકો તેમ નથી કેમ કે, પ્રત્યક્ષજ્ઞાન ઈન્દ્રિય અને અર્થ (=વિષય) ના સન્નિકર્ષ (=સંબંધ) થી ઉત્પન્ન થાય છે તેથી જે જોયવસ્તુ ઈન્દ્રિયના સંબંધમા ન આવે તેવું અતીન્દ્રિય હોય છે, તેનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થઈ ન શકે ઈશ્વરગત જે જ્ઞાન છે તે પણ ઈન્દ્રિયસાથે સંબંધિત થઈ શકનારું ન હોવાથી અતીન્દ્રિય છે તેથી તેનું પ્રત્યક્ષ થઈ શકે નહીં આ વાત સામાન્ય આત્માને અપેક્ષીને છે વિશિષ્ટ યોગીઓ અતીન્દ્રિય પદાર્થોનો બોધ કરી શકે પરંતુ તેવા યોગીઓ અત્યારે દેખાતા નથી, તેથી ઈશ્વરગત જ્ઞાન પ્રત્યક્ષસિદ્ધ નથી

અપર ચ ભવદ્ભીટ આગમ પ્રત્યુત તત્ત્વપ્રણેતુરસવત્ત્વમેવ સાધયતિ । પૂર્વાપરવિરુદ્ધાર્થવચનોપેતન્વાન્ । શાશ્વત્
 "ન હિત્યાત્ સર્વભૂતાનિ" इति प्रथममुक्त्वा, पश्चात् तत्रैव पठितम् → "पट्टशतानि त्रिपुज्यन्ते पशूना मध्यमऽहनि ।
 अश्वमेधस्य वचनान्युनानि पशुभिरिति ॥" तथा "अग्नीषोमीय पशुमालभेत ।" "सप्तदश प्राजापत्यान् पशुमालभेत"
 इत्यादि वचनानि कथमिव न पूवापरविरोधगुरुष्यन्ते ।

પરોક્ષથી પણ ઈશ્વરની સર્વજ્ઞતાનો બોધ અસિદ્ધ છે પરોક્ષ પ્રમાણ અનુમાનરૂપ કે શાબ્દરૂપ હોઈ શકે
 તેમા અનુમાનથી પણ સર્વજ્ઞતાનો બોધ અશક્ય છે અનુમાનજ્ઞાન લિંગ અને લિંગીના સંબંધના સ્મરણપૂર્વક
 હોય છે અર્થાત્ વ્યાપ્તિજ્ઞાનપૂર્વક હોય છે જેમ કે, "પર્વત અગ્નિવાળો છે કેમ કે પૂમાગ્નિવાળો છે " આ સ્થળે પ્રથમ
 પૂમાગ્નિ અગ્નિ સાથેની વ્યાપ્તિનુ સ્મરણ થાય છે કે જ્યાં જ્યાં પૂમાગ્નિ હોય છે ત્યાં ત્યાં અગ્નિ હોય છે આ વ્યાપ્તિનુ ઋણ રત્નોગ્ર
 વગેરે સ્થળોએ આવો સંબંધ પ્રત્યક્ષ જોવા બાદ થાય છે આવી વ્યાપ્તિનુ એટલે કે આવા સંબંધનુ સ્મરણ થયા પછી જ પર્વત
 અગ્નિવાળો છે એવું અનુમાન થાય છે) પ્રસ્તુતમા સર્વજ્ઞતા અનુમેય=ઈશ્વરરૂપ પદમા સાધ્ય છે તેને સિદ્ધ કરવા
 માટે કોઈ અવ્યભિચારી લિંગ અમને દેખાતુ નથી ઈશ્વર પોતે જ આપણાથી અત્યંત દૂર છે હવે એ ઈશ્વરગત
 કોઈ વિશિષ્ટ ગુણ-આદિનુ પ્રત્યક્ષ થાય, તો તે ઈશ્વરની સર્વજ્ઞતા માટે લિંગ બને પરંતુ તે પ્રત્યક્ષ આપણા
 માટે શક્ય નથી કેમકે ઈશ્વર અને તેના ગુણ વગેરે આપણા માટે અતીન્દ્રિય છે તેથી ઈશ્વરની સર્વજ્ઞતા
 સાથે પ્રતિબદ્ધ એવા વિશિષ્ટ ગુણાદિરૂપ લિંગનો ઈશ્વરમા સંબંધ ઋણરૂપ થતો ન હોવાથી અનુમાન દ્વારા
 ઈશ્વરની સર્વજ્ઞતા સિદ્ધ થતી નથી

જગતની વિચિત્રતામા સર્વજ્ઞતા અકારણ

પૂર્વપક્ષ - ઈશ્વર જે સર્વજ્ઞ ન હોય, તો જગતમા જે વૈચિત્ર્ય દેખાય છે, તે અનુપપન્ન બની જશે એક
 બાજુ પર્વત હોય અને બીજી બાજુ ઊંડી ખીણ હોય, એક જ માના બે છોકરામા એક બુદ્ધિશાળી હોય અને
 બીજાને બુદ્ધિ સાથે બારમો ચદ્રમા હોય, વગેરે વિચિત્રભાવોનો ઉત્પાદક ઈશ્વર છે જે આ વિચિત્રભાવો માટે
 કોઈ નિયામક ન માનીએ તો વિચિત્રતા અનુપપન્ન થઈ જાય અને આવો નિયામક ઈશ્વર સર્વભાવોનો જ્ઞાતા
 ન હોય, તો વિચિત્રતા બનાવી ન શકે, કેમકે જ્ઞાન અને ઇચ્છાપૂર્વક કૃતિ=પ્રયત્ન છે તેથી આ દેખાતી વિચિત્રતા
 અન્યથા અનુપપન્ન થવા દ્વારા અર્થાપતિથી ઈશ્વરની સર્વજ્ઞતાને મિદ્ધ કરે છે

ઉત્તરપક્ષ - આ સગત નથી જગતની વિચિત્રતાને ઈશ્વરની સર્વજ્ઞતાસાથે અવિનાભાવ નથી
 (અવિનાભાવ - જેના વિના જે ભાવ ઉપપન્ન થઈ ન શકે તે ભાવનો તે ભાવ સાથે અવિનાભાવ હોય છે જેમ કે અગ્નિ વિના
 પૂમાગ્નિ ઉપપન્ન થતો નથી તેથી પૂમાગ્નિનો અગ્નિ સાથે અવિનાભાવ છે ઉપપન્ન થવું → ઉત્પત્તિ યુક્તિથી સિદ્ધ થવી)
 જગતની વિચિત્રતા ઈશ્વરમા સર્વજ્ઞતા ન હોય તો ઉપપન્ન થઈ શકે જ નહિ એવું નથી અર્થાત્ જગતની
 વિચિત્રતા ઈશ્વરની સર્વજ્ઞતા વિના પણ ઉપપન્ન છે જ તે આ પ્રમાણે→ આ જગત બે વિભાગમા વહેણાયેલું
 છે (૧)જંગમ=ત્રસ અને (૨)સ્થાવર એમા જે ત્રસ છે તેઓ માત્ર જીવરૂપ છે આ જીવોમા જે વિચિત્રતા છે,
 તે પોતપોતાના શુભાશુભકર્મોના ઉદયની વિચિત્રતાને આધારે છે જે સ્થાવર છે તેમા બે વિભાગ છે (૧)જીવ
 અને (૨)અજીવ એમા જે જીવો છે-તેઓની વિચિત્રતા ત્રસજીવોની જેમ જ સમજવી જે અચેતન પદાર્થો
 છે તે બધા ત્રસ-સ્થાવર જીવોના શુભાશુભ કર્મોના ઉપભોગમાટેની યોગ્યતાના સાધનરૂપ છે તેથી તેઓમા
 વિચિત્રતા આવે છે અર્થાત્ જીવના વિચિત્ર કર્મોદયથી જ તેવા પ્રકારની વિચિત્ર જડસામગ્રી સર્જાય છે કે, જે
 સામગ્રીની સહાયથી જીવ તેવા પ્રકારના કર્મોદયનો ઉપભોગ કરી શકે આમ જીવની શુભાશુભ ઉપભોગની

તથા 'નનૃત્ બ્રૂયાત્' ઇત્યાદિનાં ડનૃતભાષણ પ્રથમ નિપિધ્ય પશ્ચાત્ "બ્રાહ્મણર્થે ડનૃત્ બ્રૂયાત્" ઇત્યાદિ. તથા → "ન નર્મયુક્ત વચન હિનસ્તિ ન સ્ત્રીષુ રાજન્ । ન વિવાહકાલે । પ્રાણાત્યયે સર્વધનાપહારે પશ્ચાન્નૃતાન્યાહરપાતકાનિ" । તથા "પરદ્રવ્યાનિ લોઘવત્" ઇત્યાદિના અદત્તાદાનમનેકધા નિરસ્ય પશ્ચાદુક્તમ્ → "યદ્યપિ બ્રાહ્મણો હઠેન પરકીયમાદત્તે છલેન યા તથાપિ તસ્ય નાદત્તાદાનમ્ । યત સર્વમિદ બ્રાહ્મણેભ્યો દત્તમ્ । બ્રાહ્મણાના તુ દૌર્વલ્યાદ વૃષ્ણા પરિભુજતે । તસ્માદપહરન્ બ્રાહ્મણ સ્વમાદત્તે સ્વમેવ બ્રાહ્મણો ભુઙ્ક્તે સ્વ વસ્તે સ્વ દદાતિ" ઇતિ ॥ તથા "અપુત્રસ્ય ગતિર્નાસ્તિ" ઇતિ લપિત્વા, "અનેકાનિ સહસ્રાણિ કુમારબ્રહ્મચારિણામ્ । દિવ ગતાનિ વિપ્રાણામકૃત્વા કુલસન્તાતિમ્ ॥" ઇત્યાદિ. કિયન્તો વા દધિમાપભોજનાત કૃપણા (કૃષ્ણા ?) વિવેચ્યન્તે । તદેવમાગમોઽપિ ન તસ્ય સર્વજ્ઞતા વક્તિ । કિન્ન, સર્વજ્ઞ સપ્તસૌ ચરાચર ચેદ્ વિરચયતિ, તદા જગદુપપ્લવકરણવેરિણ પશ્ચાદપિ કર્તવ્યનિગ્રહાન્ સુરવૈરિણ એતદધિક્ષેપકારિણશ્ચાસ્માદીન્ કિમર્થ સૃજતિ ? ઇતિ । તન્નાય સર્વજ્ઞ ।

યોગ્યતાના સાધન તરીકે તેઓની વિચિત્રતા પણ અનાદિસિદ્ધ છે આમ જગતમા રહેલી સર્વ વસ્તુઓની વિચિત્રતા સિદ્ધ થઈ જાય છે તેથી તેની ઉપપત્તિમાટે સર્વજ્ઞ એવા ઈશ્વરને માનવાની આવશ્યકતા નથી

સર્વજ્ઞતા આગમથી અસાધ્ય

આગમથી પણ ઈશ્વરની સર્વજ્ઞતા સિદ્ધ નથી તે આ પ્રમાણે → આગમના રચયિતા કોણ ? ઈશ્વર પોતે કે બીજે કોઈ ? જો ઈશ્વરને આગમના કર્તા માનશો તો ઈશ્વરના સર્વજ્ઞતા વગેરે વિશિષ્ટગુણોને આગમ દ્વારા ઈશ્વર પોતે જ બતાવનાર થયો અર્થાત્ જો ઈશ્વર સ્વકૃત આગમ દ્વારા પોતાના જ ગુણોનું ઉત્કીર્તન કરશે, તો ઈશ્વરમા 'મહત્તા' નહીં આવે કેમ કે મહાન્ પુરુષો પોતાના ગુણો સ્વમુખે ગાતા નથી વળી ઈશ્વર શાસ્ત્રોના કર્તા છે તે વાત બુદ્ધિમા બેસે એવી નથી શાસ્ત્ર એ 'અ' વગેરે વર્ણમય છે અને વર્ણોની ઉત્પત્તિ તાલુ વગેરેના વ્યાપારથી ઉદ્ભવે છે આવા વ્યાપારો શરીરમા જ સભવી શકે શરીર વિના આવી ચેષ્ટાઓ સભવી ન શકે હવે શાસ્ત્રકર્તા ઈશ્વરને સશરીર માનવામા તો પૂર્વોક્તદોષો છે તેથી ઈશ્વરને સશરીર માની ન શકાય તેવી, ઈશ્વરને વર્ણાત્મકશાસ્ત્રોના રચયિતા તરીકે પણ ન શકાય નહિ

પૂર્વપક્ષ - આ શાસ્ત્રોની રચના ઈશ્વરે નથી કરી, પણ પૂર્વના મહર્ષિ વગેરે અન્યોએ કરી છે તેઓ સશરીર હોવાથી શાસ્ત્રનિર્માણ કરે તેમા દોષ નથી

ઉત્તરપક્ષ - એ શાસ્ત્ર રચનારા ઋષિઓ સર્વજ્ઞ હતા કે અસર્વજ્ઞ ? જો 'શાસ્ત્ર રચનારાઓ સર્વજ્ઞ છે' એમ માનશો તો બે ઈશ્વર માનવા પડશે, કેમકે તમારા મતે ઈશ્વર સિવાય બીજે કોઈ સર્વજ્ઞ હોઈ ન શકે તેથી તમારા એક ઈશ્વરનો અભ્યુપગમ બાધિત થઈ જશે વળી ઈશ્વરને સર્વજ્ઞ તરીકે સિદ્ધ કરવાની ચર્ચામા તમે બીજા સર્વજ્ઞની કલ્પના કરી એની સર્વજ્ઞતા પૂર્વોક્ત રીતે સિદ્ધ કરવા માટે વળી ત્રીજા સર્વજ્ઞને કલ્પો આમ ઘણા સર્વજ્ઞોની કલ્પના કરવાની રહેશે, તેથી અનવસ્થાદોષ આવશે જો આ શાસ્ત્રકર્તા સર્વજ્ઞ નથી, એમ માનશો તો તેના વચનપર કોણ વિશ્વાસ કરશે ? કારણ કે અસર્વજ્ઞના આગમો પ્રત્યક્ષાદિથી બાધિત થઈ શકતા હોવાથી વ્યભિચારી હોય છે તેથી આવા અસર્વજ્ઞના આગમ દ્વારા ઈશ્વરની સર્વજ્ઞતા પ્રમાણભૂત બનતી નથી

૧ આપત્તભસૂત્રે ॥

૨ ઉદ્વાહકાલે રતિસમ્પ્રયોગે પ્રાણાત્યયે ધનાપહારે । વિપ્રસ્ય ચાર્થે હનુત વદેયુ પશ્ચાન્નૃતાન્યાહરપાતકાનિ ॥ "ઇતિ વસિષ્ઠધમસૂત્રે ૧૩-૩૫ ॥

૩ સર્વ સ્વે બ્રાહ્મણસ્યેદ યત્કિંચિદ્જગતીગતમ્ । શ્રેષ્ઠ યેનાભિજનેદ સર્વે વૈ બ્રાહ્મણોઽહતિ ॥ સ્વમેવ બ્રાહ્મણો ભુક્તે સ્વ વસ્તે સ્વ દદાતિ ચ । આનૃશ્વર્યાદ્ બ્રાહ્મણસ્ય ભુજ્ઞતે હીતરે જના ॥ ઇતિ પાઠ મનુસ્મૃતૌ ૧-૧૦૦-૧૦૧ ॥

૪ દેવોભાગવતે ॥ ૫ આપત્તભસૂત્રે ॥

તથા સ્વવશત્વ=સ્વાનન્યમ્। તદપિ તસ્ય ન ક્ષોદક્ષમ્। સ હિ યદિ નામ ગ્વાધીન મ્ વિચિત્રવિધત, પરમકારણિકરચ ત્વયા વર્ણત, તન્નકથ સુચિત્તદ પિતાદ્યવગ્થાભેદવૃન્દસ્થપુટિત ઘટયતિ ભુવનમ્? એકાન્તશામ્યપત્કાન્તમવ તુ કિ ન નિમિત્તો? અથ જ્ઞાનાન્તરોપાર્જિતતત્તત્તદીયશુભાશુભકમપ્રસિત સ્ત્ તથા કરોતીતિ, દત્તગત્તિ સ્વવશત્વાન જરાગ્ગલિ ॥

કર્મજન્યે ચ ત્રિભુવનવેચિત્ર્યે શિષિપિટદેતુરુવિટપસૃષ્ટિકરપનાયા કષ્ટકષ્ટાત્વાદ અસ્મન્મતમેજાગ્નીકૃત પ્રકાવતા। તથાચાયાતોડય 'ઘટકુટ્યા પ્રભાતમ્' ઇતિ ન્યાય। કિન્ન પ્રાણિના ધર્માધર્મો અપક્ષમાણશ્ચદય ગૃજિતિ, પ્રાપ્ત તર્હિ યદ્યમપેક્ષત તન્ન કરોતિ, ઇતિ। ન હિ કુલાલો દળ્ડાદિ કરોતિ। એવ કર્મપેક્ષચેદ્ ઇન્દ્રો જગન્કારણ સ્યાત્ તર્હિ કર્મણિ ઇન્દ્રત્વમ્ ઇન્દ્રોડનોન્દર સ્યાદ્ ઇતિ ॥

વેદ-આગમમા પૂર્વાપરવિરોધિના-પ્રાણાતિપાન

વળી તમને ઈષ્ટ એવા આગમો તો તે આગમોના કર્તા અસર્વજ્ઞ છે, એ વાતને જ પુરસ્કૃત કરે છે કારણ કે આગમના વચનો પૂર્વાપર વિરુદ્ધ અર્થના પ્રતિપાદક છે

અહીં સૌ પ્રથમ પ્રાણાતિપાત=હિંસાવિષયક વિરુદ્ધાર્થક વચનો બતાવે છે એ આગમમા પ્રથમ "સર્વભૂત=જીવોની હિંસા ન કરવી જોઈએ" ઈત્યાદિ હિંસાનિષેધક વચનો બતાવ્યા પછી તેમા જ "અશ્વમેધ યજ્ઞના મધ્યમ દિવસે ૫૯૭ (૬૦૦-૩) પશુઓનો વધ કરવો જોઈએ" તથા "અગ્નિ અને ઝોમ(યજ્ઞ) સબધી પશુઓનો વધ કરવો જોઈએ" તથા "પ્રજાપતિ સબધી યજ્ઞમા સનર પશુઓ વધ્ય છે" ઈત્યાદિ હિંસાસૂચક વચનો બતાવ્યા તેથી અહીં પૂર્વાપર વિરોધ શુ નથી? અર્થાત્ આ વચનો પૂર્વાપર વિરોધવાળા છે આમ પ્રાણાતિપાતવિષયક વિરોધી વચનો બતાવ્યા

મૃષાવાદ-અદત્તાદાન વિષયક વિરુદ્ધ વચનો

તથા "અસત્ય વચન બોલવુ ન જોઈએ" વગેરે વચનોથી અસત્ય ભાષણનો પ્રથમ નિષેધ કર્યો, પછી "બ્રાહ્મણને માટે અસત્ય બોલવુ જોઈએ" વગેરે તથા "હે રાજન્! હાસ્યયુક્ત, સ્ત્રી સાથે કીડા વખતે, તથા વિવાહના પ્રસંગે, તથા પ્રાણના નાશ વખતે, તથા સર્વધનના અપહરણ વખતે, પાપ વખતે વચનો અસત્ય હોય તો પણ પાપ લગાડના નથી" ઈત્યાદિ અસત્ય સમર્થક વચનો બતાવ્યા આમ મૃષાવાદના વિષયમા પરસ્પર વિરોધી વચનો બતાવ્યા

તથા "પારકાનુ ધન પત્થર મમાન છે" એમ અનેક પ્રકારે અદત્તાદાનનો પ્રથમ નિષેધ કર્યો અને પછી "બ્રાહ્મણને અદત્તાદાન લાગતુ નથી કેમકે ઈશ્વરે આ બધુ જ બ્રાહ્મણોને અર્પણ કર્યું છે બ્રાહ્મણોની દુર્ભજ-તાથી શૂદ્રો તેનો ઉપભોગ કરે છે, તેથી જ બ્રાહ્મણ તે શૂદ્રો પાસેથી તે ધન વગેરે હરી લે તો પણ તે બ્રાહ્મણ પોતાનુ જ ગ્રહણ કરે છે પોતાનુ જ ભોગવે છે, પોતાનુ જ પહેરે છે અને પોતાનુ જ આપે છે" ઈત્યાદિ અદત્તાદાનપોષક વચનો બતાવ્યા આ પ્રમાણે અદત્તાદાનવિષયક પૂર્વાપર વિરોધ સૂચિત કર્યો

મૈથુન આદિમા વિરોધી વચનો

તથા "પુત્રથી રહિતની પરલોકમા ગતિ=સદ્ગતિ નથી" એમ કહીને પછી "કુમારપણાથી જ બ્રહ્મચારી એવા હજારો બ્રાહ્મણો કુલસતતિ=પુત્રોને ઉત્પન્ન કર્યા વિના જ દેવલોકને પામ્યા છે" આ વચનદ્વારા પરલોકમા સદ્ગતિ બતાવી આમ અહીં પણ પૂર્વાપર વિરોધ બતાવ્યો દિહિ અને અડદના ભોજનથી કેટલા

૧ ઉદર્યામિદિપ્રનોત્તપ્પલડય ન્યાય યુજ્યત તદ્વચચાયમ્-૨' કરિચત્ શાકટિક માર્તે રાજદય દ્રવ્ય દાતુમનિચ્છન્માન્તર સમાપદયતિ, પર રાજા પ્રદમાર્ગ પ્રમાત રાજગ્રાહ્યદ્રવ્યગ્રાહિકુટોસન્નિધાવવાગ્ચત્તિ । તન તદુદેશ્ય ન સિધ્યતીતિ ।

તથા નિત્યત્વમપિ તસ્ય સ્વગૃહ એવ પ્રણિગદ્યમાન હૃદયમ્ । સંઘત્તુ નિત્યત્વેનેકરૂપ સન્નિભુવનસર્ગસ્વભાવોઽતત્ત્વભાવો
વા ? પ્રથમવિધાયા જગન્નિર્માણાત્ કદાચિદપિ ન ઉપરમેત । તદુપરમે તત્ત્વભાવત્ત્વહાનિ । એવ ચ સર્ગક્રિયાયા
અપર્યવસાનાદેકસ્યાપિ કાર્યસ્ય ન સૃષ્ટિ । ઘટો હિ સ્વારમ્ભક્ષણાદારમ્ય પરિસમાપ્તેરુપાન્ત્યક્ષણ યાવદ્ નિશ્ચયનયાભિપ્રાયેણ
ન ઘટવ્યપદેશમાસાદયતિ । જલાહરણાદ્યર્થક્રિયાયામસાધકતમત્વાત્ ।

કૃપણોને સતોષ પમાડી શકાય ? અથવા દિલ્હિ અને અડદના ભોજનમાથી કેટલા કાળાને જૂદા પાડવા ? (અડદ
કાળા હોય છે) અર્થાત્ તમારા આગમમા કેટલા દૂષણો ભતાવવા ? ટૂંકમા, આ આગમો પણ ઈશ્વરની સર્વજ્ઞતા
સિદ્ધ કરતા નથી વળી જો સર્વજ્ઞ ઈશ્વર આ ચરાચર જગતને રચે છે, એમ હોય તો આ જગતને ઉપદ્રવ
કરનારાઓને, તથા પછી પણ જેઓનો નિગ્રહ આવશ્યક છે તેવા અસુરોને, તથા તે જ ઈશ્વરનો તિરસ્કાર
કરનારા અમારા જેવાઓને ઈશ્વર શા માટે પેદા કરે છે ? અર્થાત્ પોતાના જ્ઞાનદ્વારા પ્રથમથી જ તેવાઓને
ઓળખીને ઈશ્વરે તેવાઓનું સર્જન કરવું ન જોઈએ પણ તેમ થતું દેખાતું નથી તેથી સિદ્ધ થાય છે કે ઈશ્વર
સર્વજ્ઞ નથી

ઈશ્વરની સ્વતંત્રતાનું નિરાકરણ

તથા ‘ ઈશ્વર સ્વવશ અર્થાત્ સ્વતંત્ર છે ’ તે તર્ક પણ યુક્તિસમ નથી સ્વાધીન અને પરમકારુણિક
ઈશ્વર જગતનું સર્જન કરે છે, એવો તમારો અભિપ્રાય છે જો કારુણિક ઈશ્વર સ્વાધીનપણે સર્વજગતને
ઉત્પન્ન કરે છે તો તે ઈશ્વરે સુખિત-દુઃખિતવગેરે અનેક અવસ્થાઓના સમૂહથી વ્યાપ્ત એવા જગતની રચના
શું કામ કરી ? સર્વથા સુખ-શાંતિ અને સપતિથી પૂર્ણ અને અત્યંત મનોહર જગતની રચના કરવા પણ તે
ઈશ્વર સમર્થ હતો, છતાં તેણે તેવી મનોહર સૃષ્ટિ શું કામ ન રચી ? ખરેખર અહીં ઈશ્વરની નિર્દયતા તથા
પક્ષપાત જ સિદ્ધ થાય છે

પૂર્વપક્ષ - ઈશ્વર પોતે તો પરમકૃપાળુ જ છે પરંતુ જીવના જ પૂર્વજન્મના ઉપાર્જિત શુભાશુભ કર્મથી
પ્રેરાઈને ઈશ્વરને આવી વિચિત્ર સૃષ્ટિ રચવી પડી જીવ પૂર્વજન્મના શુભકર્મના ફળને ભોગવી શકે તે માટે
સ્વર્ગાદિ તથા અશુભકર્મના ફળને ભોગવી શકે તે માટે નરકાદિની રચના તથા સુખ-દુઃખના સાધનોની રચના
ઈશ્વર કરે છે અને જીવોને સ્વ-સ્વકર્મોનુસારે સુખ-દુઃખ આપે છે

ઉત્તરપક્ષ :- તો પછી સર્થુ ઈશ્વરના સ્વાધીનપણાથી । જો ઈશ્વર સ્વતંત્રપણે સુખાદિ આપી શકતો
ન હોય, પરંતુ બીજાની અપેક્ષા રાખતો હોય તો તે ઈશ્વર પોતાના કાર્ય માટે સ્વવશ નથી તેથી પરાધીન એવા
તેની વ્યર્થ કલ્પનાથી પણ સર્થુ

કર્મની ઈશ્વરતા

વળી જો ત્રણ ભુવનની વિચિત્રતા કર્મજન્ય છે, તો મહેશ્વરે આ વિશ્વની સૃષ્ટિ રચી એવી કલ્પના
કષ્ટદાયક બનશે અને બુદ્ધિમાન તમે અમારા મતનો સ્વીકાર કર્યો છે, તેમ મનાશે તેથી અહીં ‘ ઘટકુદ્યા
પ્રમાતમ્ ’ ન્યાય પ્રાપ્ત થાય છે (આ ન્યાયનો અર્થ → કોઈક વ્યક્તિ કરચોય વસ્તુના કરને ભર્યો વિના શહેરમા પ્રવેશવા
ઈચ્છે છે તેથી કર ભરવાના સ્થાનવાળા માર્ગને છોડી બીજા માર્ગથી જવા પ્રયત્ન કરે છે પણ રાત પડવાથી માર્ગભ્રષ્ટ થવાથી
સવારે ભમતો ભમતો તે સ્થાને જ આવી પહોંચે છે તેની જેમ જ્યાં પ્રયત્ન કરવા છતાં પોતાનો ઉદ્દેશ સિદ્ધ થતો નથી ત્યાં આ
ન્યાય પ્રાપ્ત થાય છે) અહીં જગતની વિચિત્રતા સિદ્ધ કરવા અમે કર્મને માનીએ છીએ તમે એ માટે ઈશ્વરને
સિદ્ધ કરવા ઘણો પ્રયત્ન કર્યો પણ તમારો ઉદ્દેશ સિદ્ધ ન થયો અને અતે અમારા મતમા આવવું પડ્યું તેથી
તમને પણ આ ન્યાય લાગુ પડે છે વળી જીવોના ધર્મ અને અધર્મની અપેક્ષા રાખીને જો ઈશ્વર વિચિત્રતા

અતત્સ્વભાવપક્ષે તુ ન જાતુ જગન્તિ સૃજેત્ તત્સ્વભાવાયોગાદ્ ગગનવત્। અપિ ચ તસ્ય એકાન્તાતિસ્વરૂપત્વે સૃષ્ટિવત્ સહારોડપિ ન ઘટતે। નાનારૂપકાર્યકરણેડપિત્યતાપતે। સ હિ યેનૈવ સ્વભાવેન જગન્તિ સૃજેત્ તેનૈવ નાનિ સહરેત્ સ્વભાવાન્તરેણ વા? તેનૈવ ચેત્? સૃષ્ટિસહારયોયોગપદ્મપ્રસન્ન, સ્વભાવાભેદાદેકસ્વભાવાત્ કારણાદનેકસ્વભાવ- કાર્યોત્પત્તિવિરોધાત્। સ્વભાવાન્તરેણ ચેત્? નિત્યત્વહાનિ। સ્વભાવભેદ એવ હિ લક્ષણમનિત્યતાયા। યથા પાથિવશરીરસ્યાહારપરમાણુસહકૃતસ્ય પ્રત્યહમપૂર્વાપૂર્વોત્પાદેન સ્વભાવભેદાદનિત્યત્વમ્। ઇદૃશ્ચ ભવતા સૃષ્ટિસહારયો રામ્મી સ્વભાવભેદ, રજોગુણાત્મકતયા સૃષ્ટો, તમોગુણાત્મકતયા સહરણે, સાત્ત્વિકતયા ચ સ્થિતૌ, તસ્ય વ્યાપારસ્વીકારાત્। એવ ચ અવસ્થાભેદ, તદ્ભેદે ચાવસ્થાવતોડપિ ભેદાદ્ નિત્યત્વક્ષતિ ॥

કરે છે, તો એક નિયમ છે કે, જેને જેની અપેક્ષા હોય તે તેને કરે નહીં જેમકે કુભારને ઘડા પ્રત્યે દંડની અપેક્ષા છે તો કુભાર દંડને બનાવતો નથી એમ ઈશ્વરને જગત્ની વિચિત્રતા માટે ધર્મોધર્મરૂપ કર્મની અપેક્ષા છે તેથી 'ઈશ્વર કર્મને બનાવતો નથી' એમ સિદ્ધ થાય છે અર્થાત્ કર્મ પોતે ઈશ્વરાધીન નથી, પરંતુ ઈશ્વર કર્મને આધીન છે અને જે સ્વવશ હોય તે ઈશ્વર કહેવાય તેથી તમારે હિસાબે પણ જો ઈશ્વર કર્મની અપેક્ષા રાખીને જગતનુ કારણ છે, તો ખરેખર ઈશ્વર તો કર્મ જ છે, અને તમે કલપેલો ઈશ્વર પોતે ઈશ્વર નથી આમ ઈશ્વર સ્વતન્ત્ર પણ સિદ્ધ થતો નથી

‘ઈશ્વરની નિત્યતાનુ વારણ’

એવ ‘ઈશ્વર નિત્ય છે’ એવુ વચન પણ તમારા મતમા જ શોભે છે પરવાદી સાધેના વિવાદમા શોભા પામતુ નથી હંમેશા એકરૂપવાળો આ ઈશ્વર ત્રણભુવનને ઉત્પન્ન કરવાનાં સ્વભાવવાળો છે કે તેવા સ્વભાવનો નથી? જો ઈશ્વર “ત્રિભુવન સર્જન કરવાના સ્વભાવવાળો છે” એમ કહેશો તો સતત જગતનુ નિર્માણ જ થયા કરવુ જોઈએ વસ્તુનો વિનાશ વગેરે થવુ ન જોઈએ, અને તેથી જગત વસ્તુઓથી ભરાઈ જવુ જોઈએ, છલકાઈ જવુ જોઈએ જો આ ભયથી ઈશ્વર તે જગતના નિર્માણના કાર્યમાથી અટકી જશે, તો તેનો નિર્માણનો સ્વભાવ નહીં રહે, કેમકે સ્વભાવ વિરૂદ્ધ કાર્ય ન થાય તેથી ઈશ્વર જો નિર્માણરૂપ કાર્ય ન કરે, તો તેનો તેવો સ્વભાવ પણ ન રહેવાથી તે ઈશ્વર નિર્માણસ્વભાવવાળા તરીકે અસિદ્ધ થશે તથા એકસ્વભાવી નિત્ય ઈશ્વરે ઉપાડેલી સર્જનક્રિયા સતત ચાલુ રહેતી હોવાથી એકપણ કાર્ય સુષ્ટ=પૂર્ણ થશે નહીં કારણ કે નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ કોઈપણ કાર્ય તે ક્રિયાના ચરમ સમયે જ થાય છે અર્થાત્ ક્રિયાકાળ અને કાર્યકાળ એક જ સમયે હોય નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ કુભાર ઘડે બનાવવાની ક્રિયા આરંભે ત્યારથી માડી તે કાર્યના દ્વિચરમ સમય સુધી ઘટ બનાવવાની ક્રિયા થતી નથી આ નયની અપેક્ષાએ ચરમ સમયે જ ઘટની ક્રિયા થાય છે. અને ઘટ બને છે તેની પહેલાના કાર્યો ‘પાણી ધારણ કરવુ’ વગેરે ઘટના કાર્યો કરવામા અસમર્થ છે તેથી ઘટની જે અર્થક્રિયા છે, તે અર્થક્રિયા તેઓમા ન હોવાથી તેઓ ‘ઘટ’ વ્યપદેશ પામી ન શકે

શકા - ઘટની પહેલા થયેલા કાર્યો ઘટકાર્યમા કારણ બને છે તેથી ઉપચારથી પાણી ધારણ વગેરે અર્થક્રિયા કરી શકે છે

સમાધાન - નિશ્ચયનય કાર્યમા સાધક્રમ કારણ હોય તેને જ કારણ તરીકે માને છે અને જે સાક્ષાત્ કાર્ય કરે તે જ સાધક્રમ કહેવાય ઘટની પહેલાના કાર્યો પાણી લાવવામા સાક્ષાત્ કારણ ન હોવાથી સાધક્રમ સાધન બનતા નથી માટે પહેલાના બધા કાર્યો ‘ઘટ’ વ્યપદેશ પામી શકતા નથી તથૈવ, અહીં પણ જ્યાં સુધી ક્રિયા ચાલતી હોય, ત્યાં સુધી કાર્યનો વ્યપદેશ કરી શકાય નહિ સર્જનક્રિયામા દરેક ક્ષણે જૂદા-જૂદા કાર્યો થતા

અથાસ્તુ નિત્યસ્તથાપિ કથ સતતમેવ સૃષ્ટી ન ચેદ્દેતો ઇચ્છાવશાત્ ચેત્? નનુ તા અપીચ્છા સ્વસત્તામાત્રનિબન્ધનાત્મલાભા સદૈવ કિ ન પ્રવર્તયન્તીતિ સ એવોપાલમ્ભ । તથા શમ્ભોરદ્દગુણાધિકરણત્વે કાર્યભેદાનુમેયાના તદિચ્છાનામપિ વિષમરૂપત્વાદ્ નિત્યત્વહાનિ કેન વાર્યતે ? ॥

હોવા છતાં તે બધા કાર્યો ક્ષણિક છે, અને અપેક્ષિત કાર્યનું જે અર્થક્રિયાકારિપણુ છે; તેનો તેઓમા અભાવ છે તેથી પરમાર્થથી તેઓ કાર્યરૂપ ગણાય નહીં, અને આ સર્જનક્રિયા કદી અટકવાની નથી તેથી ક્રિયાના ચરમ સમયે નિષ્પન્ન થનાર અને સ્વઅર્થક્રિયાકારી એવા કાર્યનો હંમેશા અભાવ આવશે તેથી ત્યાસુધી ઈશ્વરને વિધાતા કહી શકાય નહિ

ઈશ્વરમા નિત્યતાની હાનિ

‘ઈશ્વરનો સૃષ્ટિસર્જન કરવાનો સ્વભાવ નથી’ આ વિકલ્પ અસંગત છે કેમકે તેનો આવો સ્વભાવ ન હોય તો તે સૃષ્ટિનું સર્જન પણ કરી ન શકે ‘જેનામા જે કાર્ય કરવાનો સ્વભાવ નથી તે કાર્યને તે કરી ન શકે’ આકાશમા સૃષ્ટિસર્જનનો સ્વભાવ નથી તો આકાશ સૃષ્ટિસર્જનનું કાર્ય કરતું નથી આ જ નિયમ ઈશ્વરને પણ લાગુ પડશે આ જ પ્રમાણે ઈશ્વર એકાંતનિત્યરૂપવાળો હોઈ ઈશ્વર સહાર કરે તે સભવતું નથી કારણ કે જૂદા-જૂદા સ્વરૂપવાળા કાર્યો કરવામા તો ઈશ્વરને અનિત્ય થવાની આપત્તિ આવશે-તે આ પ્રમાણે → ‘ઈશ્વર જે સ્વભાવથી જગતને બનાવે છે તે જ સ્વભાવથી જગતનો સહાર કરે છે’ એવો અભ્યુપગમ કરશો, તો સર્જન અને સહાર આ બન્ને કાર્ય એક સાથે થશે કારણકે બન્નેમા સ્વભાવનું એક્ય છે વળી બન્ને કાર્ય એકરૂપ જ થશે કેમ કે એક સ્વભાવથી અનેક સ્વભાવવાળા કાર્યોની ઉત્પત્તિમા વિરોધ છે માટે સૃષ્ટિ અને સહાર એ વિરોધી સ્વભાવવાળા હોવાથી એક જ સ્વભાવથી થઈ ન શકે ‘ઈશ્વર સહાર બીજા સ્વભાવથી કરે છે’ એમ માનશો તો ઈશ્વર નિત્ય નહિ રહે કારણ કે સ્વભાવભેદ અનિત્યતાનું લક્ષણ છે દેહાત આહારપુદ્ગલોના સહકારથી શરીર દરરોજ ભિન્ન ભિન્ન આકારને ધારણ કરવારૂપ અપૂર્વતા પામે છે આ અપૂર્વતા સ્વભાવભેદ વિના ન સભવે આમ સ્વભાવભેદથી અનિત્યતા સુસંગત બને છે અર્થાત્ શરીરમા દરરોજ થતા નવા નવા કાર્યો સ્વભાવભેદ વિના અસિદ્ધ છે, તેથી જ શરીરની અનિત્યતા પણ માન્ય છે તે જ પ્રમાણે તમને પણ સૃષ્ટિ અને સહાર કાર્યમા શબ્દ=ઈશ્વરના સ્વભાવનો ભેદ ઈષ્ટ જ છે કારણ કે તમારા મને ઈશ્વર સૃષ્ટિમાટે રજોગુણાત્મકરૂપે, સહારમાટે તમોગુણાત્મકરૂપે અને સ્થિતિમાટે સાત્ત્વિકગુણાત્મક રૂપે પ્રવૃત્તિ કરે છે અર્થાત્ સર્જન રજોગુણનું, સહાર તમોગુણનું અને સ્થિતિ સત્ત્વગુણનું કાર્ય છે આ જૂદા-જૂદા ગુણો જૂદા-જૂદા સ્વભાવરૂપ છે આમ તેવા તેવા સ્વભાવથી સર્જનાદિ ભિન્ન-ભિન્ન અવસ્થા આવતી હોવાથી અવસ્થાભેદથી અવસ્થાવાન (ઈશ્વર) પણ ભિન્ન થાય છે અને આવો ભેદ અનિત્યતા વિના સભવે નહીં, તેથી તમારા ઈશ્વરની નિત્યતામા ક્ષતિ છે

નિત્ય ઈચ્છાથી નિત્યસર્જનની આપત્તિ

અથવા તે ઈશ્વર ભલે નિત્ય હો, તો પણ તે હંમેશા સર્જનની પ્રવૃત્તિ શુ કામ કરતો નથી ?

પૂર્વપક્ષ - ઈશ્વર સ્વેચ્છાથી કાર્ય કરે છે, અર્થાત્ સર્જનની ઈચ્છા થાય તો સર્જનની પ્રવૃત્તિ કરે, અને સર્જનની ઈચ્છા ન થાય તો સર્જન ન કરે

ઉત્તરપક્ષ - આ ઈચ્છાઓ કયા હેતુથી ઉત્પન્ન થઈ ? અહીં બીજો કોઈ હેતુ બતાવી શકો તેમ નથી કેમ

૧ બુદ્ધીચ્છાપ્રયત્નસહ્યાપરિમાણપૃથક્કવસયોગવિધાગાહ્યા અદ્યો ગુણા ।

કિંચ, પ્રેક્ષાવતા પ્રવૃત્તિ સ્વાર્થકરુણામ્યા વ્યાપ્તા। તતશ્ચાય જગત્સર્વે વ્યાપ્રિયતે સ્વાર્થાત્ કારુણ્યાદ વા ? ન તાવત્ સ્વાર્થાત્, તસ્ય કૃતકૃત્યત્વાત્। ન ચ કારુણ્યાત્, પરદુઃખપ્રહાણેચ્છા હિ કારુણ્યમ્ । તત પ્રાક્ સર્ગાદ્ જીવાનામિન્દ્રિયશરીરવિષયાનુષ્પત્તો દુઃખાભાવેન કસ્ય પ્રહાણેચ્છા કારુણ્યમ્ । સર્ગોત્તરકાલે તુ દુઃખિનાઽવલોક્ય કારુણ્યામ્યુપગમે દુરુત્તરમિતરેતરાશ્રયમ્, કારુણ્યેન સૃષ્ટિ સૃષ્ટ્યા ચ કારુણ્યમ્ । ઇતિ નાસ્ય જગત્કતૃત્વ કથમપિ સિદ્ધચિતિ ॥

કે તેમા ઘણા દોષો આવે તેમ છે તેથી માત્ર ઇચ્છાની પોતાની હાજરી (સત્તા) જ પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિમા હેતુ છે અર્થાત્ ઇશ્વરને આ ઇચ્છાઓ હેતુ વિના સ્વત ઉત્પન્ન થયેલી છે એમ માનવુ પડશે આવી ઇચ્છાઓ હમેશા શુ કામ સર્જનની પ્રવૃત્તિમા ઇશ્વરને ન પ્રવર્તીવે? (અહીં કહેવાનો ભાવ એવો છે કે, જો ઇશ્વરને સર્જન કરવાની ઇચ્છા સ્વત જ હોય, તો તે ઇચ્છા શા માટે હમેશા ન રહે? સ્વત ઉત્પત્તિશાક્તીનો વિનાશ અન્યથી ન સંભવી શકે એટલે કે તે વસ્તુ વાસ્તવમા નિત્ય જ હોય કેમ કે, જેનુ જે સ્વરૂપ બીજા કોઈની અપેક્ષા વિના હોય તેનુ તે સ્વરૂપ હમેશા રહે જ (જેમ કે આકાશનુ સ્વરૂપ) તેથી નિત્ય એવી ઇચ્છા શા માટે નિત્યપ્રવૃત્તિ ન કરાવે? તેથી પૂર્વોક્ત દોષો અહીં ઊભા જ છે)

પૂર્વપક્ષ - અમે ઇશ્વરને (૧) બુદ્ધિ (૨) ઇચ્છા (૩) પ્રયત્ન (૪) સખ્યા (૫) પરિમાણ (૬) પૃથક્ત્વ (૭) સયોગ અને (૮) વિભાગ એ આઠ ગુણોથી યુક્ત માનીએ છીએ આ આઠ ગુણો દ્વારા ઇશ્વર જૂદા-જૂદા કાર્ય કરે છે તેથી નિત્ય એક માત્ર સર્જનની આપત્તિ નથી

ઉત્તરપક્ષ - આમ માનવામા નિત્યસર્જનનો દોષ નહીં રહે, પણ ઇશ્વરના એ જૂદા-જૂદા દરેક કાર્યો વાસ્તવમા ઇશ્વરની કૃતિ=(પ્રયત્ન) થી જ ઉત્પન્ન થાય છે અને આ કૃતિ ઇચ્છાથી ઉત્પન્ન થાય છે ઇશ્વર દ્વારા થતા કાર્યોમા ભેદ ઇશ્વરની કૃતિના ભેદ વિના ઘટી ન શકે તેથી ઇશ્વરના પ્રયત્નમા ભેદ સિદ્ધ થાય છે અને આ કૃતિનો ભેદ અન્યથાઅનુપપન્ન થવા દ્વારા ઇચ્છાના ભેદનુ અનુમાન કરાવે છે આમ કાર્યમા ભેદથી ઇશ્વરની ઇચ્છાઓ પણ વિષમરૂપવાળી ભાસિત થાય છે અતઃ ઇશ્વરની અનિત્યતાની હાનિ કેવી રીતે અટકાવી શકાશે? કેમ કે વિષમરૂપવાળી ઇચ્છાઓ વિષમરૂપવાળા=ભિન્નરૂપવાળા ઇશ્વરને જ સિદ્ધ કરે છે

“ઇશ્વરનુ જગત્કર્તૃત્વ કારુણ્યથી પણ અસિદ્ધ”

વળી પ્રજાવાન પુરુષોની કોઈપણ પ્રવૃત્તિ સ્વાર્થ કે બીજા પ્રત્યેની કરુણાથી જ થતી હોય છે, તે સિવાય થતી નથી ઇશ્વર પણ પ્રજાવાન હોવાથી તેની જગત્કરણ પ્રવૃત્તિ સહેતુક છે તો હવે તેની જગતની રચનામા કોણ હેતુ છે? સ્વાર્થ કે કરુણા? તે પ્રશ્ન રહ્યો તેમા સ્વાર્થરૂપ પ્રયોજનથી આ પ્રવૃત્તિ થાય છે, એમ માની શકાય તેમ નથી કારણ કે ઇશ્વર ‘કૃત-કૃત્ય’ તરીકે જ સમ્મત છે તેથી ઇશ્વરનુ પોતાનુ કોઈ પ્રયોજન બાકી નથી તેથી ઇશ્વરની પ્રવૃત્તિ સ્વાર્થ માટે નથી, તેમ જ ઇશ્વરની આ પ્રવૃત્તિ કરુણાથી થતી પણ સિદ્ધ નથી બીજાના દુઃખોનો નાશ કરવાની ઇચ્છા કરુણા છે ઇશ્વરે સૃષ્ટિ સર્જી એ પહેલા જીવોના શરીર, ઇન્દ્રિય અને ઇન્દ્રિયના વિષયો=અર્થો (શબ્દાદિ) હતા નહીં તમે નૈયાયિક-વૈશેષિકોએ પણ શરીરાદિને દુઃખના હેતુઓ તરીકે અને હેયરૂપ ગણ્યા છે સૃષ્ટિ પહેલા એ બધાનો અભાવ હોવાથી જીવોને દુઃખ હતુ જ નહિ એ સિદ્ધ છે તેથી ઇશ્વરે કોના દુઃખનો નાશ કરવાની ઇચ્છાથી સૃષ્ટિ બનાવી? અર્થાત્ તે વખતે કોઈ-પણ જીવ ઇશ્વરની કરુણાનો વિષય હતો નહીં કે જેને ખાતર ઇશ્વર સૃષ્ટિ બનાવે

પૂર્વપક્ષ - સૃષ્ટિના સર્જન પછી જીવોને દુઃખી જોઈને જ ઇશ્વરની કરુણાયુક્ત પ્રવૃત્તિ થાય છે અર્થાત્ ઇશ્વર કરુણાવાળો થઈને પ્રવૃત્તિ કરે છે, તે સિદ્ધ થાય છે

ઉત્તરપક્ષ - આમ માનવામા તો ઇતરેતરાશ્રયદોષ આવે છે કારણ કે, ભગવાને કરુણાથી સૃષ્ટિ સર્જી

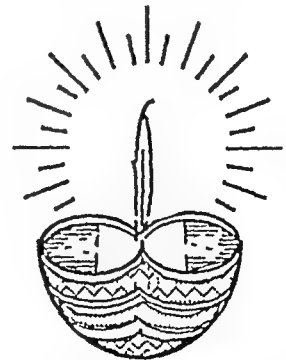
તદ્વેગમેવવિષદોપકલુપિતે પુરુષવિશેષે યત્તેષા સેવાદયાક સ સલુ કેવલ વલવન્મોહવિડમ્બાપરિપાક ઇતિ। અત્ર ચ દગ્ધિ મધ્યજાતિંગો નકારસ્ય ઘટ્ટાલાલાન્યાયેન યોજાદધાન્તરમપિ સ્ફુરતિ યથા “ઇમા કુહેવાકવિડમ્બનાસ્તેષા ન સ્યુરેષા ત્વગુનાત્તક” ઇતિ તથાપિ સોડર્થ સહદર્શનં દૃદ્યે ધારણીય, અન્યયોગ્યવચ્છેદસ્યાધિકૃતત્વાત્। ઇતિ કાવ્યાર્થ ॥ ૬ ॥

અને એ સૃષ્ટિનાં સર્જનથી ભગવાનને કુરુણાનાં ભાવ ઉત્પન્ન થયા અથવા તો ભગવાન કુરુણાવાન છે, તેથી સૃષ્ટિ સર્જક એમ સિદ્ધ કરાય છે અને ભગવાને સૃષ્ટિ સર્જક તેનાથી ભગવાનને કુરુણાવાન સિદ્ધ કરાય છે તેથી પરસ્પરની સિદ્ધિમાં ઇતરેતરાભ્યયદોષ આવ્યો તેથી ઇશ્વરનું જગત્કર્તૃત્વ કોઈપણ તર્કથી સિદ્ધ નથી

(વળી જો ઇશ્વરે કુરુણાથી સૃષ્ટિ સર્જક હોય, તો બધાને સુખી જ કરવા જોઈએ પણ તેમ દેખાતું નથી જો ઇશ્વર લીલાને ખાતર સૃષ્ટિ બનાવે છે, તો લીલા તો બાળકની જેમ રાત્રીને જ શોભે તેથી ઇશ્વર રાત્રી અને બાળક જેવા સિદ્ધ થશે વળી ઇશ્વર પોને સ્વતંત્ર હોવાથી બીજા કોઈની આજ્ઞાને માથે ચડવી તેણે સૃષ્ટિ સર્જક છે તેમ માની ન શકાય તેમ માનવામાં પૂર્વવત અનવસ્થાદિ દોષો છે કોઈપણ હેતુ વિના સર્જક માનવામાં ઇશ્વર વિષ્ટ ન ગણાય શિષ્ટ વ્યક્તિની પ્રવૃત્તિ અકારણ હોતી નથી “ઇશ્વરે પોતાનાં તથા સ્વભાવથી જ સૃષ્ટિ સર્જક છે માટે તેનું સર્જન શા માટે કંઈ વગરે પ્રશ્નો ન પૂછી શકાય પણ પોતાની શીતળ સ્વભાવની જેમ આ પ્રશ્ન પણ કરવા યોગ્ય નથી” એ કહેવું અરજિત છે કેમ કે ઇશ્વરને વિશે યુક્તિવિશેષી આવી કટપના બીજા પર દોષ બેસાડી એ પોતાની અપદ્ધા અને કદાચરનું પરિણામ છે આ રીતે તો બધા જ પોતપોતાનાં સિદ્ધાન્ત સ્વભાવને જ હેતુ બનાવી સિદ્ધ કરી શકશે પણ સત્યાસત્યની પરીણાનો અવસર જ નહિ રહે)

એવં અનેકદોષથી કલુષિત થયેલી વ્યક્તિવિશેષની સેવાનો તેઓનો આગ્રહ મોહની વિડમ્બનાના પરિપાકરૂપ છે અર્થાત્ તેઓ ઇશ્વરને જગત્કર્તા તરીકે સ્વીકારીને તેની જ સેવા=(ઇશ્વરકૃત વેદાદિ છે તેમ માની તે મુજબ વર્તન) કરવાની જે ઇચ્છા રાખે છે તે ઇચ્છા મિથ્યાત્વમોહનીયકર્મના ઉદયના પ્રભાવથી છે

આ કાવ્યમાં ઉત્તરાર્થના મધ્યમાં ‘ન’ છે તેનો ‘ઘણટાલાલા’ ન્યાયથી પૂર્વ અને ઉત્તર બન્ને સ્થળે અન્વય થઈ શકે છે (ઘણટાલાલાનંદમાં રહેલો લોકલ બન્ને બાજુ અપદ્ધર્મને સ્પષ્ટકાર ઉત્પન્ન કરે છે (તેના જેવો ન્યાય) આના જેવા જ ‘મધ્યમાણિ’ ‘દેવસીદ્ધિપક’ ‘કમરુકમણિ’ વગરે ન્યાયો છે આ ન્યાયથી એક જ નકારનો બન્ને બાજુ અન્વય થઈ શકે) તેથી ‘હે કુરુણાસાગર પ્રભુ ! જેઓના અનુશાસક આપ છો ! તેઓને આવા કદાચરોરૂપ વિડમ્બના હોતી નથી’ એવો અર્થ પણ પ્રાપ્ત થાય પરંતુ આ અર્થ સુજ્ઞ માણસે વિચારવો નહી કેમ કે આવો અર્થ સ્વીકારવામાં અયોગ્યવચ્છેદ થાય છે જ્યારે પ્રસ્તુતમાં અન્યયોગ્યવચ્છેદ ઇષ્ટ છે આમ વૈશેષિકોને માન્ય જગત્કર્તા ઇશ્વર અને તેના નિત્યત્વાદિ ગુણોનો નિષેધ આ કાવ્યમાં કર્યો છે ॥ ૬ ॥

અથ ચેતન્યાદયો રૂપાદયશ્ચ ધર્મા આત્માદેર્ઘટાદેશ્ચ ધર્મિણોડત્યન્ત વ્યતિરિક્તા અપિ સમવાયસમ્બન્ધેન સવદ્દા સન્તો ધર્મધર્મિવ્યપદેશમશ્નુવતે ઇતિ તન્મત દૂષયન્નાહ -

ન ધર્મધર્મિત્વમતીવભેદે વૃત્ત્યાસ્તિ ચેન્ન ત્રિતય ચક્રાસ્તિ।

ઈહેદમિત્યસ્તિ મતિશ્ચ વૃત્તૌ ન ગૌણભેદોડપિ ચ લોકબાધ. ॥ ૭ ॥

ધર્મધર્મિણોરતીવભેદે (અતીવ ઇત્યત્ર ઇવ શબ્દો વાક્યાલકારે ત ચ પ્રાયોડતિશબ્દાત્ કિવૃત્તેશ્ચ પ્રયુજતે શાબ્દિકા, યથા "આવર્જિતા કિઙ્ગિદિવ સ્તનાખ્યામ્" "ઉદ્વૃત્ત ક ઇવ સુખાવહ પરેપામ્" ઇત્યાદિ) તતરશ્ચ ધર્મધર્મિણો

ધર્મ-ધર્મી વચ્ચેના એકાતભેદનો નિરાસ

(૭) વે આત્મા વગેરેના ચૈતન્ય વગેરે ધર્મો અને ઘટ વગેરેના રૂપવગેરે ધર્મો પોતાના ધર્મીથી અત્યત ભિન્ન છે, અને સમવાયસંબધથી સબબ છે તેથી તેઓ પરસ્પર ધર્મ ધર્મીનો વ્યપદેશ પામે છે આવા તેઓના મતને દૂષિત કરતા કહે છે -

કાલ્યાર્થ - ધર્મ અને ધર્મી વચ્ચે અત્યત ભેદ હોય તો તે બન્ને 'ધર્મ- ધર્મી' બની શકતા નથી "વૃત્તિ = સમવાયસંબધથી બન્ને વચ્ચે ધર્મ-ધર્મી ભાવ છે, તે કહેવું અસંગત છે, કારણ કે ધર્મ-ધર્મી અને સંબધ આ ત્રણે પ્રત્યક્ષજ્ઞાનના વિષયતરીકે ભાસતા નથી "ઈહેદમ્" 'અહીં આ' આવી પ્રતીતિ આશ્રય-આશ્રયીભાવ બોધિકા છે, એમ કહેશે, તો સમવાયસંબધમા પણ સમવાયત્વની એવી પ્રતીતિ થાય છે (તેથી અનવસ્થા આવશે) 'ઘટાદિદ્રવ્યમા આવી પ્રતીતિ મુખ્યભાવે છે સમવાયાદિમા ગૌણભાવે છે' તેવું કથન અસંગત છે વળી લોકોમા 'પટમા તતુ' એવી પ્રતીતિ છે જ્યારે તમારા મતે 'તન્તુમા પટ' એમ બતાવાય છે તેથી લોકબાધ છે

'ધર્મધર્મિણોરતીવભેદે' (અહીં અતીવમા ઈવ શબ્દ વાક્યાલકારરૂપે વપરાયો છે પ્રાય કરીને આ રૂપે આ શબ્દ 'અતિ' અને 'કિમ્' ના રૂપોની સાથે આવે છે=કવિઓ યોજે છે, જેમ કે 'આવર્જિતા કિઙ્ગિદિવ સ્તનાખ્યામ્' એવો 'કુમારસંભવ' કાવ્યમા તથા 'ઉદ્વૃત્ત ક ઇવ સુખાવહ પરેપામ્' એવો શિશુપાલવધમહાકાવ્યમા પ્રયોગ દેખાય છે) ધર્મ અને ધર્મી વચ્ચે અત્યતભેદ હોય અર્થોત્ બન્ને એકાતે ભિન્ન છે, એમ સ્વીકારાય, તો (૧) સ્વભાવહાનિ થવાથી બન્ને વચ્ચે ધર્મ-ધર્મિત્વભાવ સંગત નહિ થાય 'ધર્મનો' અપૂર્ણભાવ (=પૂર્ણ પ્રાપ્ત ન થવાપણું) સ્વભાવ છે ધર્મીનો ધર્મને અપૂર્ણભાવે રાખવાનો સ્વભાવ છે બન્નેને અત્યત ભિન્ન=પૂર્ણ માનવામા આ સ્વભાવની હાનિ થાય છે તથા (૨) આ ધર્મીના આ ધર્મો છે આ ધર્મોનો આ આશ્રય છે એવો આભાળગોપાળપ્રસિદ્ધ ધર્મધર્મીવ્યપદેશ થઈ શકશે નહીં વળી (૩) સર્વથા ભિન્ન પદાર્થવચ્ચે પણ જો ધર્મ-ધર્મીભાવ માનશો, તો બીજા પદાર્થોમા પણ તે ધર્મોનો વ્યવહાર કરવાની આપત્તિ આવશે તેથી જળના શીતળતાવગેરે ધર્મો અગ્નિના પણ કહેવાશે કેમ કે તે ધર્મો જળ અને અગ્નિથી સમાનરૂપે અત્યત ભિન્ન છે (વૈશેષિકો ઉત્પત્તિના આદ્ય સમયે દ્રવ્યને નિર્ગુણ માને છે અને બીજા કણે તેમાં ગુણોની ઉત્પત્તિ માને છે આ સિદ્ધાંત દ્રવ્ય અને ગુણ બન્ને એકાતે ભિન્ન હોય તો જ ઘટી શકે તેમ તેઓ માને છે)

"ધર્મ-ધર્મી વચ્ચે સમવાયથી સબબતા-પૂર્વપક્ષ"

પૂર્વપક્ષ - (વૈશેષિક) અમે વૃત્તિથી (=સંબધથી) ધર્મ-ધર્મી વચ્ચે સંબધ માનીએ છીએ અને આ સંબધ છે સમવાય અયુતસિદ્ધ (=એક બીજા વિના ન રહેવાવાળા) તથા આધારીધારભૂત (=આધેય (ધર્મ) અને આધાર (ધર્મી) ભાવવાળા) પદાર્થોના "ઈહ" ('અહીં તતુમા પટ' ઇત્યાદિ) પ્રત્યયમા હેતુભૂત સંબધ સમવાય છે અર્થોત્ ધર્મીમા થતા ધર્મના અવભાસમા બન્ને વચ્ચેનો સમવાયસંબધ કારણ છે તે સંબધ ધર્મનું ધર્મી સાથે

૧ કુમારસંભવમહાકાવ્યે -૩-૫૪। ૨ શિશુપાલવધમહાકાવ્યે ॥

અતીવધેદે-એકાન્તભિન્નત્વેડગ્નીક્રિયામાળે, સ્વભાવહાનેર્ધર્મધર્મિત્વ ન સ્યાત્ । અસ્ય ધર્મિણ હમે ધર્મા, एषा च धर्माणामयमाश्रयभूतो धर्मी इत्येव सर्वप्रसिद्धो धर्मધર્મिव્યપदेशो न प्राप्नोति, तयोरत्यन्तભિન્નત્વેડપિ તત્કલ્પનાયા પદાર્થાન્તરધર્માણામપિ વિવક્ષિતધર્મધર્મિત્વાપતે ।

एवमुक्ते सति पर प्रत्यवतिष्ठते । वृत्त्यासि इति → ^૧અયુતસિદ્ધાનામાધાર્યાધારભૂતાનામિહ પ્રત્યયહેતુ સબધ સમવાય । સ ચ સમવયનાત્ સમવાય ઇતિ દ્રવ્યગુણકર્મસામાન્યવિશેષેષુ પદ્મસુ પદાર્થેષુ વર્તનાદ વૃત્તિરિતિ ચાહ્યાયતે । તયા વૃત્યા=સમવાયસમ્બન્ધેન તયોર્ધર્મધર્મિણોરિતરેતરવિનિર્લુપ્તિઠત્વેડપિ ધર્મધર્મિવ્યપદેશ ઇષ્યતે । ઇતિ નાનન્તરોક્તો દોષ ઇતિ ॥

अत्राचार्य समाधत्ते । 'चेत्' इति, यद्येव तव मति सा प्रत्यक्षप्रतिक्षिप्ता, यतो न त्रितय चकास्ति । अय धर्मी, इमे चास्य धर्मा, अय चैतत्सम्बन्धनिबन्धन समवाय इति एतत्त्रितय=वस्तुत्रय, न चकास्ति=ज्ञानविषयतया न प्रतिभासते । यथा किल शिलाशकलयुगलस्य मिथोऽनुसन्धायक रालादिद्रव्य तस्मात् पृथक् तृतीयतया प्रतिभासते, नैवमत्र समवायस्यापि

સમવયન=સમ્યગ્ રીતે પૃથગભાવે ન મળે એ રીતે સયોજન કરે છે માટે સમવાય કહેવાય છે તથા (૧)દ્રવ્ય (૨)ગુણ (૩)કર્મ (ક્રિયા) (૪)સામાન્ય અને (૫)વિશેષ આ પાંચપદાર્થમા વર્તેતો=રહેતો હોવાથી આ સમવાય વૃત્તિ કહેવાય છે (આ સમવાય (૧)જાતિ-જાતિમાન, (૨)અવયવ-અવયવી (૩)ગુણ-ગુણી (૪)ક્રિયા ક્રિયાવાન (દ્રવ્ય) તથા (૫)વિશેષ અને વિશેષવાન પરમાણુ વગેરે, એ પાંચ વચ્ચે હોય છે જાતિ=સામાન્ય, સંબંધ દ્વિઃક=બેમાં રહેતો હોવાથી જાતિ અને જાતિમાન બન્નેમા રહેશે તે જ પ્રમાણે અન્યત્ર પણ સમજવું તેથી ગુણાદિમા પણ સમવાયની વૃત્તિ છે)આમ પરસ્પર ભિન્ન એવા પણ ધર્મ-ધર્મી વચ્ચે સમવાય સબધથી ધર્મ-ધર્મી તરીકેનો વ્યપદેશ થઈ શકે છે માટે તમે વ્યપદેશની અનુપપત્તિનો જે દોષ બતાવ્યો તે અસિદ્ધ છે

“સમવાય અપ્રત્યક્ષ-ઉત્તરપક્ષ”

ઉત્તરપક્ષ (જૈન) .- આ તમારી મતિ=બુદ્ધિ પ્રત્યક્ષથી બાધિત છે. કારણ કે પ્રત્યક્ષથી ત્રણ પદાર્થોનો બોધ થતો નથી ‘આ ધર્મી છે’ ‘આ તેના ધર્મી છે’ અને ‘આ તે બન્નેના સબધમા હેતુભૂત એવો સમવાય છે’ - આ ત્રણ વસ્તુ તમને માન્ય છે પરંતુ સમવાય પ્રત્યક્ષજ્ઞાનનો વિષય બનતો નથી જેમ પથ્થરના બે ટૂકડાનો પરસ્પરઅનુસંધાયક રાળવગેરેપદાર્થ એ ટૂકડાથી ભિન્ન ત્રીજા પદાર્થતરીકે ભાસે છે એમ અહીં સમવાયનો ત્રીજા ભિન્ન પદાર્થ તરીકે ભાસ થતો નથી પરંતુ માત્ર ધર્મ અને ધર્મીનો જ ભાસ થાય છે તેથી તમે અહીં સમવાયનો ભાસ તો માત્ર સોગંદ ખાવા દ્વારા જ કરાવી શકો તેમ છો અર્થાત્ અહીં સમવાયનો બોધ પ્રત્યક્ષબાધિત હોવાથી તમારી સમવાયની કલ્પના અસત્ છે

“સમવાયના સ્વરૂપની અસંગતતા”

વળી આ સમવાયને વાદીએ (=વૈશેષિકોએ) એક, નિત્ય, સર્વવ્યાપક અને અમૂર્ત માન્યો છે સમવાયના આ સ્વરૂપોની અસંગતતા → (૧) ઘટનો આશ્રય કરીને રહેલા પાકજ (રૂપ વગેરે) (=અગ્નિમા પકાવવાથી ઉત્પન્ન થયેલ લાલરંગવગેરે) ધર્મી જે સમવાય સમ્બન્ધથી ઘટમા રહ્યા છે, તે જ સમવાયસંબધથી પટ વગેરેમા શુ કામ રહ્યા નથી ? અર્થાત્ પટ વગેરેમા પણ રહેવા જોઈએ કેમ કે, આ સમવાય એક, નિત્ય અને વ્યાપક છે તેથી સર્વત્ર=બધા જ ધર્મધર્મીઓ વચ્ચે સમાનરૂપે છે ટૂંકમા, એકના ધર્મીને સર્વધર્મીસાથે સંબધ માનવાની આપત્તિ છે વળી (૨) એકત્વ-નિત્યત્વ, વ્યાપકત્વ અને અમૂર્તત્વ સ્વરૂપવાળુ આકાશ બધા જ સંબધીઓ સાથે (ઘટપટાદિક સાથે) એક સાથે સમાન રીતે સંબાધિત થાય છે તથૈવ આ સમવાય પણ શા માટે તેવો નહિ? અર્થાત્ પૂર્વોક્ત સ્વરૂપવાળો સમવાય સર્વત્ર સમાનતયા જ રહેવો જોઈએ વળી (૩) ઘટાદિ એક વસ્તુના નાશે તેની સાથેના સમવાયનો પણ અભાવ આવશે, કેમ કે ઘટરૂપ આધાર વિના તે સમવાય રહી ન શકે. અને તે સમવાયના અભાવમાં સમવાય એક જ હોવાથી સમવાયનો સર્વથા અભાવ થશે તેથી સર્વવસ્તુ સબધી

પ્રતિભાસનમ્ । કિન્તુ દ્વયોરેવ ધર્મધમિણા , ઇતિ શપથપ્રત્યાયગોષોડય સમવાય ઇતિ ખાગ્ધ ।

કિન્તુ, અય તેન વાદિના ઈકો નિત્ય સવવ્યાપકોડમૂર્તરચ પરિકલ્પ્યન। તત્તો યથા ઘટાદિતા પાઠજરૂપાદવા ધર્મા સમવાયસમ્બન્ધેન ઘટે સમવેતાસ્તથા કિ ન પટેડપિ, તરયેકલ્પનિત્યલ્પવ્યાપકલ્પે સર્વત્ર તુલ્યત્વાત્ ।

યથાઘ્કાશ ઈકો નિત્યો વ્યાપકોડમૂર્તરચ સર્ સર્વે સમ્બન્ધિખિંબુગપદવિશાષણ સમ્બધ્યતે, તથા કિ નાયમપોતિ। વિનરયદેકવગ્નુસમવાયાભાવે ચ સમસ્તવસ્તુમમવાયાભાવ પ્રમજ્યત। તત્તદવચ્છેદકભેદાદ નાય દોષ ઇતિ ચેત્ ? એવમનિત્યત્વાપતિ । પ્રતિવસ્તુસ્વભાવભેદાદિતિ ।

અથ કથ સમવાયસ્ય ન જ્ઞાને પ્રતિભાસન ચતસ્તત્ય 'ઇહ' ઇતિ પ્રત્યય સાવધાન સાધામ્ । ઇહપ્રત્યયરચાનુપવસિટ એવ, 'ઇહ તન્તુપુ પટ', 'ઇહ આત્મનિ જ્ઞાનમ્' 'ઇહ ઘટે રૂપાદય' ઇતિ પ્રતીતેરુપલમ્ભાત્ । અય ચ પ્રત્યયસ્ય કેવલધર્મધમ્યનાલમ્બનત્વાદિતિ સમવાયાઞ્ય પદાધાન્તર તદ્દતુરિનિ પરાશ્ચામખિમન્ધાય પુરાહ । ઇદેદમિત્યરિત મતિરચ

સમવાયનો અભાવ આવશે અર્થાત્ સમવાયને પુર્વોક્ત સ્વરૂપવાળો માનવામા (૧) એક ધર્મીના રૂપો બધા ધર્મીમાં (૨) એક ધર્મી-ધર્મનો સમવાય તમામ ધર્મી-ધર્મમા અને (૩) એક ધર્મીના નાશે તે ધર્મી-ધર્મવચ્ચેના સમવાયનો અભાવ આવે તો તે અભાવ સર્વ ધર્મી-ધર્મમા આવવો આ ત્રા. આપતિ છે

પૂર્વપક્ષ - એક જ સમવાયનો અવચ્છેદકભેદે ભેદ પડતો હોવાથી ઘટત્વથી અવચ્છિન્ન સમવાયના અભાવમા પણ પટત્વાદિથી અવચ્છિન્ન સમવાય અખડિત રહેશે, તેથી સમવાયાભાવની આપતિ આવશે નહિ

ઉત્તરપક્ષ - તો સમવાય અનિત્ય સિદ્ધ ઘણે કારણ કે દરેક વસ્તુસાથે સમવાય ભિન્ન ભિન્ન સ્વભાવથી રહે છે, તેમ સિદ્ધ થાય છે (અવચ્છેદક - વધુ દેશમાં વ્યાપ્ત થવાના સ્વરૂપવાળા ભાવને અમુકમાં રાખી બાકીનામાથી ભાકાત કરે તેવો ધર્મ અવચ્છેદક કહેવાય અને તેભાવ અવચ્છિન્ન કહેવાય અર્થે સર્વત્ર વ્યાપ્ત થવાના સ્વરૂપવાળા સમવાયને બીજા પટાદિમાથી અટકાવી માત્ર ઘટમા જ રાખનાર ધર્મ 'ઘટત્વ' છે તેથી ઘટત્વ એ અવચ્છેદક અને સમવાય અવચ્છિન્ન છે જૂદા-જૂદા પટાદિ દ્રવ્યાદિના સમવાયને સ્વતઃ એક જ હોવા છતાં તેને દ્રવ્યના પટત્વવચ્ચે ધર્મો માત્ર સ્વાશ્રય દ્રવ્યસાથે જ સંબંધિત રાખે છે તેથી પટનો સમવાય ઘટમા નહીં આવે એમ ઘટનો સમવાય પટસાથે સંબંધ નહિ રાખે આવો વૈશેષિક વચ્ચેનો આશય છે ત્રીજા વિભક્તિનો અર્થ અવચ્છિન્ન કરવો આ અવચ્છેદક ધર્મ ધર્મીમાં રહેલા બીજા ધર્મને (કે જે ધર્મીભિન્નમાં વ્યાપ્ત થવાના સભવવાળો છે) અવચ્છિન્ન નીનયત્રિત કરે છે આ જ પ્રમાણે સંયોગાદિ સંબંધો પણ અવચ્છેદક બને છે અને તેઓને અવચ્છેદકસંબંધ કહે છે) સમવાયમા અવચ્છેદકભેદે પડતો ભેદ પણ સમવાયના સ્વભાવમા તેવો ભેદ પડ્યા વિના સભાવે નહીં અર્થાત્ સમવાય જે સ્વભાવથી (=ઘટત્વાવચ્છિન્નત્વ) ઘટમા રહેશે તે સ્વભાવથી પટમાનહીં રહે તેથી પટમા રહેવા અન્ય સ્વભાવ કલ્પવો પડે આમ સ્વભાવમા ભેદ આવવાથી અને તે-તે ઘટાદિ સંબંધીના નાશે તે-તે સ્વભાવનો પણ નાશ આવવાથી પહેલા આકાશની બતાવેલી અનિત્યતાની જેમ આ સમવાય પણ અનિત્ય ઈશે

‘ઇહ પ્રત્યયથી સમવાયની સિદ્ધિ - પૂર્વપક્ષ’

પૂર્વપક્ષ - સમવાયસંબંધ જ્ઞાનમા ભાસતો નથી એવું તમારું વચન અસંગત છે 'ઇહ' એવો બોધ ('અહીં 'આ' એવા આકારનું જ્ઞાન) સમવાયને સિદ્ધ કરતું પ્રબળ સાધન છે વળી આ 'ઇહ' પ્રત્યય અનુભવસિદ્ધ છે 'આ તન્તુઓમાં પટ' 'આ આત્મામા જ્ઞાન' 'આ વડામા રૂપાદિ' વગેરે પ્રતીતિ તો થાય જ છે, આવી પ્રતીતિ માત્ર ધર્મ અને ધર્મીના આલબનથી થતી નથી કેમ કે બન્ને પરસ્પર અત્યંત ભિન્ન છે અત્યંત ભિન્ન ધર્મનો ધર્મીમા બોધ સંબંધાતર વિના અશક્ય છે જો સંબંધાતર વિના પણ બોધ થતો હોય, તો ઘટાદિના ધર્મો પટાદિમા પણ ભાસવા જોઈએ આમ ધર્મ-ધર્મીભાવના નિયામકતરીકે સમવાયરૂપ પદાર્થાન્તરની કલ્પના આવશ્યક છે આવી પરાશકાનું પ્રણિધાન કરીને જ કવિ 'ઇહેદમ્' = 'અહીં આ' આવી બુદ્ધિ તો સમવાયમા પણ થાય છે, એમ કહે છે 'ઇહ' પ્રત્યય આશ્રય-આશ્રયીભાવમા હેતુરૂપ છે અને તે સમવાયસંબંધમા વિદ્યમાન છે જ (કાવ્યમા રહેલા 'ચ' શબ્દનો અર્થ 'અપિ' = 'પણ' કરવાનો છે અને તેનો સંબંધ વ્યવહિત છે અર્થાત્

વૃત્તો ઇતિ । ઇહેદમિતિ 'ઇહ ઇદમ્' ઇતિ આશ્રયાશ્રયિભાવહેતુક ઇહપ્રત્યયો વૃત્તાવપ્યરિત્તિ=સમવાયસમ્બન્ધેડપિ વિદ્યતે। ચશબ્દ અપિશબ્દાર્થ । તસ્ય ચ વ્યવહિતસમ્બન્ધ તથેવ ચ વ્યાખ્યાતમ્ ।

ઇદમત્ર દ્વદયમ્ । યથા ત્વન્મતે પૃથિવીત્વાભિસવન્ધાત્ પૃથિવી, તત્ર પૃથિવીત્વ પૃથિવ્યા એવ સ્વરૂપમસ્તિત્વાઞ્ચ નાપર વસ્તુત્તરમ્ । તેન સ્વરૂપેણેવ સમ યોડસો અભિસમ્બન્ધ પૃથિવ્યા સ એવ સમવાય ઇત્યુચ્યતે। “પ્રાપ્તાનામેવ પ્રાપ્તિ સમવાય ” ઇતિ વચનાત્ । એવ સમવાયત્વાભિસમ્બન્ધાત્ સમવાય ઇત્યપિ કિં ન કલ્પ્યતે। યતસ્તસ્યાપિ યત્ સમવાયત્વ સ્વસ્વરૂપ તેન સાર્થ સમ્બન્ધોડસ્ત્યેવ। અન્યથા નિ સ્વભાવત્વાત્ શશવિપાણવદવસ્તુત્વમેવ ભવેત્ । તત્તરચ ઇહ સમવાયે સમવાયત્વમિતિ ઉત્ત્તેણેન ઇહપ્રત્યય સમવાયેડપિ યુક્ત્યા ઘટત એવ। તત્તો યથા પૃથિવ્યા પૃથિવીત્વ સમવાયેન સમવેત, એવ સમવાયેડપિ સમવાયત્વ સમવાયાન્તરેણ સમ્બન્ધનીયમ્ । તદપ્યપરેણ ઇત્યેવ દુસ્તરાડનવસ્થામહાનદી ॥

‘વૃત્તોડપિ =વૃત્તિમા પાણ’ એ પ્રમાણે કરવાનો છે, તે પ્રમાણે જ વિવરણકારે દર્શાવ્યો છે)

“સમવાયમાં પાણ ઈહ પ્રત્યયની સિદ્ધિ-ઉત્તરપક્ષ”

પૂર્વપક્ષના પ્રતીકારરૂપે કવિએ જે દર્શાવ્યું તેનો ભાવ બતાવે છે

ઉત્તરપક્ષ (જૈન) :- તમે આશ્રય-આશ્રયીભાવના હેતુ તરીકે ઇહ પ્રત્યયસાધ્ય સમવાયસંબધ બતાવ્યો તે સગત નથી કારણ કે, આ પ્રત્યય તો સમવાયમા પાણ છે તે આ પ્રમાણે- વૈશેષિકમતે પૃથ્વીત્વના યોગથી ‘પૃથ્વી’ એવું જ્ઞાન થાય છે ત્યા હકિકતમા ‘પૃથ્વીત્વ’ પૃથ્વીનું જ ‘અસ્તિત્વ’ નામનું સ્વરૂપ છે પૃથ્વીનું અસ્તિત્વ સ્વરૂપ ‘પૃથ્વીત્વ’ તરીકે ઓળખાય છે એટલે કે આ પૃથ્વીત્વ કંઈ ‘સામાન્ય’ રૂપ પદાર્થોન્તર નથી વૈશેષિકોને પૃથ્વીના પોતાના આ સ્વરૂપ સાથેના સંબધ તરીકે સમવાય ઈષ્ટ છે કેમ કે ‘પ્રાપ્ત પદાર્થોની પ્રાપ્તિ જ સમવાય છે’ (=સંબધિત થયેલા પદાર્થો વચ્ચેનો સંબધ જ સમવાય છે) એવું વચન છે

આજ પ્રમાણે સમવાયનો પોતાના સમવાયત્વસ્વરૂપ સાથે સંબધ થવાથી જ સમવાય પોતે સમવાય છે તેમ શા માટે કલ્પી ન શકાય ? કારણ કે, પોતાના સ્વરૂપભૂત સમવાયત્વ સાથે સમવાયનો સંબધ છે જ.

પૂર્વપક્ષ :- સમવાયમા રહેલું ‘સમવાયત્વ’ સમવાયના સ્વભાવરૂપ નથી પરંતુ ઉપાધિરૂપ છે

ઉત્તરપક્ષ :- જો સમવાયમા સમવાયત્વસ્વભાવ માનવામા ન આવે, તો સમવાય પોતે સ્વભાવહીન થઈ જશે અર્થાત્ સમવાયનો પોતાનો કોઈ સ્વભાવ રહેશે નહીં, અને પોતે સસલાના શિંગડાની જેમ અસત્ પદાર્થ બની જશે કેમ કે કોઈપણ સત્ વસ્તુ સ્વભાવહીન સિદ્ધ નથી તેથી સમવાયનું સમવાયત્વસ્વરૂપ સિદ્ધ થાય છે જ વળી ‘સમવાયમા સમવાયત્વ’ એવો ‘ઇહ’ પ્રત્યય પાણ થાય છે તેથી જેમ પૃથ્વીત્વ પૃથિવીમા સમવાયસંબધથી સમવેત છે, તેમ સમવાયત્વને સમવાયમા બીજા સમવાય સંબધ દ્વારા સમવેત માનવો પડશે. વળી તે બીજા સમવાયમા સ્વસ્વરૂપ સમવાયત્વ ને સમવેત કરવા ત્રીજા સમવાયની કલ્પના કરવાની આ રીતે અનવસ્થા નામની મહાનદી પાર કરવી અત્યંત દુષ્કર છે અર્થાત્ અનવસ્થાદોષ છે

સમવાયની મુખ્ય-ગૌણતા-પૂર્વપક્ષ

આમ સમવાયના સમવાયત્વ સાથેના સંબધને યુક્તિથી સગત કર્યો, ત્યારે સાહસિકતાને અવલબીને પૂર્વપક્ષવાદી દ્વરીથી સ્વમતની પુષ્ટિ માટે કહે છે

પૂર્વપક્ષ (વૈશેષિક) :- પૃથિવીના પૃથિવીત્વ વગેરે સાથેના સંબધમા હેતુભૂત જે સમવાય છે, તે મુખ્યરૂપે સમવાય છે કેમકે અહીં ત્વ-તલ (ભાવઅર્થમા વપરાતા તદ્વિતપ્રત્યયો) આદિથી વ્યક્ત થતી જાતિનો ઉદ્ભવ થાય છે આ જાતિ અવાન્તર સેકળ જાતિરૂપ વ્યક્તિઓને સંગૃહીત કરતી હોવાથી મુખ્ય જાતિરૂપ છે અને તેનો પૃથ્વીઆદિસાથે સંબધ કરાવતો હોવાથી આ સમવાય મુખ્યરૂપ છે ‘પૃથ્વીત્વ’ વગેરેમા રહેલા ‘ત્વ’ પ્રત્યય દ્વારા એક સામાન્ય (જાતિ) નો ઉદ્ભવ થાય છે આ સામાન્ય પોતાને અવાન્તર-વ્યાપ્ય ઘટત્વ-પટત્વ વગેરે જાતિઓરૂપ વ્યક્તિભેદનો સમાવેશ કરે છે અર્થાત્ પરસ્પર ભિન્ન એવી ઘટત્વ-પટત્વ વગેરે તમામ વ્યાપ્ય

એવ સમવાયસ્થાપિ સમવાયત્વાભિસમ્બન્ધે યુક્ત્યા ઉપપાદિતે સારમિલ્યમાનમ્બ્ય પુન પૂર્વપક્ષવાદો વદતિ। નનુ પૃથિવ્યાદોના પૃથિવોત્વાદાભિસમ્બન્ધનિવચ્ચા સમવાયો મુજ્ય । તત્ર ત્વતલાદિપ્રત્યયાભિવ્યક્ત્યમ્ય મદ્ગૃહીત-સકલાવાન્તરજાતિલક્ષણવ્યક્તિભેદસ્ય સામાન્યસ્યોદ્ભજાત્। ઇત તુ સમગ્રાયર્ગ્યકલ્પેન વ્યક્તિભેદાભાવે જાતેરનુદ્ભૂતત્વાદ ગૌણોઽય યુષ્મત્પરિકલ્પિત ઇતેતિપ્રત્યયસાધ્ય સમવાયત્વાભિસમ્બન્ધ તત્સાધ્યરચ સમવાય ઇતિ॥

તત્તેતદ્ ન વિપરિચ્છમત્કારકારણમ્। યતોઽગ્રાપિ જાતિસ્દ્ભવન્તો કેા નિરુચ્ચેત? વ્યક્તેરભેદેન ઇતિ ચેત્? ન તત્તદવચ્ચેદકવશાત્ તત્તદ્ભેદોપપત્તૌ વ્યક્તિભેદકલ્પનાયા દુર્નિવારત્વાત્। અન્યો ઘટસમવાયોઽન્યરચ પટસમવાય ઇતિ વ્યક્ત એવ સમવાયસ્થાપિ વ્યક્તિભેદ ઇતિ, તત્સિદ્ધૌ સિદ્ધ એવ જાન્યુદ્ભવ। તત્સાધ્યન્યગ્રાપિ મુજ્ય એવ સમવાય, ઇહ પ્રત્યયસ્યોભયગ્રાપ્યવ્યભિચારાત્॥

તત્તેતત્સકલ સપૂર્વપક્ષ સમાધાન મનસિ નિપાય મિદ્ધાન્તવાદો પ્રાદ - ન ગૌણભેદ ઇતિ। ગૌણ ઇતિ યાઽય ભેદ સ

જાતિઓ પૃથ્વીત્વ જાતિમા સંગૃહીત થઈ જાય છે આ રીતે પૃથ્વીના પૃથ્વીત્વ સાથેના સંબંધથી ઉત્પન્ન થતા 'ઇહ' પ્રત્યયથી જે સમવાય ભાસે છે તે મુખ્યરૂપે છે જ્યારે 'સમવાયમા સમવાયત્વ' એ સ્થળે સમવાય પોતે એક જ હોવાથી, અને વ્યક્તિઓનો અભાવ હોવાથી વ્યક્તિભેદ નથી અને વ્યક્તિભેદ ન હોવાથી તે બધાને સંગૃહીત કરે તેવી જાતિનો પણ ઉદ્ભવ થતો નથી તેથી સમવાયમાં સમવાયત્વસાથેના સંબંધમાં કારણ તરીકે તમારા વડે કલ્પના કરાયેલો સમવાય ગૌણ છે કારણ કે અહીં ઇહપ્રત્યયથી અનુભવાતો સંબંધ પોતે ગૌણરૂપે છે અહીં તત્સાધ્ય='તેનાથી અનુભવ' એવો અર્થ કરવો તેથી સમવાયત્વસાથેના સંબંધથી અનુમાન કરાતો સમવાય ગૌણ છે એમ દર્શાવ થાય છે

સમવાયમા મુખ્ય ગૌણતાની અસિદ્ધિ-ઉત્તરપક્ષ

ઉત્તરપક્ષ (જૈન) - તમારુ આ કથન વિદ્વાન માણસને ચમત્કાર-આશ્ચર્ય પમાડે એવું નથી. અર્થાત્ વ્યક્તિહીન છે કારણ કે જેમ પૃથ્વીમાં મુખ્ય સમવાયથી રહેનાર 'પૃથ્વીત્વ'રૂપ એક જાતિવિશેષનો ઉદ્ભવ છે તેમ સમવાયમાં સમવાયથી રહેના 'સમવાયત્વ'ને પણ જાતિતરીકે ઉદ્ભવેલી માનવામા કોણ નિરોધક છે?

પૂર્વપક્ષ - સમવાય એક જ હોવાથી વ્યક્તિનો અભેદ ત્યા બા'ક છે

ઉત્તરપક્ષ - આ કથન અસંગત છે કારણ કે સમવાયના ઘટત્વ-પટત્વ વચ્ચે અવચ્છેદકો ભિન્ન હોવાથી તેઓથી અવચ્છિન્ન થયેલા સમવાયો પણ ભિન્નતરીકે દુર્નિવાર છે આ બધી પરસ્પર ભિન્ન સમવાય વ્યક્તિઓનો સમાવેશ સમવાયત્વ જાતિ કરે છે વળી 'આ ઘટસમવાય છે' 'આ પટસમવાય છે' એવી પ્રતીતિથી ઘટસમવાય કરતાં પટસમવાય ભિન્ન છે, એ સિદ્ધ થાય છે તેથી સમવાયમાં પણ વ્યક્તિભેદ સુવ્યક્ત છે આમ વ્યક્તિભેદની સિદ્ધિ થવાથી સમવાયત્વજાતિનો ઉદ્ભવ પણ સિદ્ધ થાય છે. તેથી અન્યગ્રાપિ-સમવાયના સમવાયત્વસાથેના સંબંધસ્થળે પણ મુખ્ય સમવાય જ છે કારણ કે બન્ને સ્થળે (પૃથ્વી-પૃથ્વીત્વના સંબંધસ્થળે અને સમવાય-સમવાયત્વના સંબંધસ્થળે) ઇહ પ્રત્યય સમાન રીતે થાય છે

'સમવાયમા ગૌણલક્ષણની અસિદ્ધિ'

પૂર્વપક્ષ સંહિતના આ સકળ સમાધાનને મનમાં સ્થાપીને સિદ્ધાન્તવાદી કવિ કહે છે 'ન ગૌણભેદ ઇતિ' ગૌણ એવો જે આ ભેદ બતાવ્યો તે સંગત નથી કારણ કે અહીં ગૌણનુ લક્ષણ ઘટનું નથી ગૌણનુ લક્ષણ આ પ્રમાણે બતાવ્યું છે - 'જે અવ્યભિચારી-અવિકલ-અસાધારણ અને અતરંગ હોય તે મુખ્ય અર્થ અને તેનાથી વિપરીત-વ્યભિચારી, વિકલ, સાધારણ અને બહિરંગ હોય, તે ગૌણ અર્થ મુખ્યાર્થ વિદેશી હોય તો ગૌણમા બુદ્ધિ થી રીતે થાય' (અર્થાત્ ન થાય) સમવાય અને સમવાયત્વવચ્ચે રહેલા સમવાયમા પણ મુખ્યાર્થનુ ઉપરોક્ત લક્ષણ જ સુસંગત થાય છે તેથી ધર્મ અને ધર્મીના સંબંધમાં મુખ્યસમવાય અને સમવાય-સમવાયત્વના સંબંધમા ગૌણ સમવાય એવો આ ભેદ વાસ્તવ નથી કેમ કે સમવાયમાં સમવાયત્વ મુખ્યાર્થથી જ રહેલું છે તેથી તેને રાખનાર બીજા સમવાયને પણ મુખ્યરૂપે જ માનવો જોઈએ ત્યા ગૌણઅર્થની કલ્પના સંગત નથી

નારિતા। ગોળુલક્ષણાભાવાત્ તલ્લક્ષણ ચેત્યમાચક્ષતે → “અવ્યધિચારી મુખ્યોઽવિકલોઽસાધારણોઽન્તરજ્ઞશ્ચ । વિપરીતો ગોળોઽર્થ સતિ મુખ્યે ધી કથ ગોળે ॥” તસ્માદ્ ધર્મધર્મિણો સમ્બન્ધને મુખ્ય સમવાય । સમવાયે ચ સમવાયત્વાભિસમ્બન્ધે ગોળ इत्यय भेदो=નાનાત્વ નારતીતિ ભાવાર્થ ॥

किञ्च, योऽयम् ‘इह तन्तुपु पट’ इत्यादिप्रत्ययात् समवायसाधनमनोरथ स खलु अनुहरते नपुसकादपत्यप्रसवमनोरथम्। ‘इह तन्तुपु पट’ इत्यादेर्व्यवहारस्यालौकિકत्वात्। पाशुलपादानामपि इह पटे तन्तव इत्येव प्रतीतिदर्शनात्। इह भूतले घटाभाव इत्यत्रापि समवायप्रसङ्गात्। अत एवाह → ‘अपि च लोकबाध’ इति । अपिचेति—दूषणाभ्युच्चये, लोक=प्रामाणिकलोक सामान्यलोकश्च, तेन बाधो विरोध लोकबाध तदप्रतीतिव्यवहारसाधनात्। बाधशब्दस्य ‘ईहाद्या प्रत्ययभेद’^१ इति पुत्रीलिङ्गता। तस्माद्धर्मधर्मिणोरविष्वग्भावलक्षण एव सम्बन्ध प्रतिपत्तव्यो नान्य समवायादि ॥ इति काव्यार्थ ॥ ७ ॥

તન્તુમા પટની બુદ્ધિ અવ્યવહારિક

વળી તમે (વૈશેષિકો) “આ તન્તુઓમા પટ” વગેરે પ્રત્યયો દ્વારા સમવાયને સાધવાના મનોરથ સેવો છો પણ આ મનોરથો નપુસક દ્વારા પુત્રજન્મના મનોરથોની જેમ મોઘ=નિષ્ફળ છે કારણ કે ‘અહી તન્તુમા પટ’ એવો વ્યવહાર અલૌકિક=લોકવ્યવહાર બાહ્ય છે જે સ્થૂળબુદ્ધિ=ગામડીયા માણસને પણ ‘પટમાં તન્તુઓ છે’ એવી જ પ્રતીતિ થતી હોય, તો શિષ્ટ માણસોને સુતરામ આવા જ પ્રકારની બુદ્ધિ થાય તે સ્વભાવિક છે માટે તમને તન્તુઓમા પટ એવી જે વિપરીત મતિ છે, તે સમવાયની સિદ્ધિ માટે અસમર્થ છે. વળી જે ‘ઇહ પ્રત્યય’ સમવાયસાધક હોય, તો ‘આ ભૂમિપર ઘટનો અભાવ છે’ એ સ્થળે પણ ભૂમિનો અભાવસાથે સંબધ થવામાં સમવાયને કારણ માનવો પડશે. અર્થાત્ ભૂમિમા સમવાયસંબધથી ઘટાભાવ છે, તેમ માનવું પડશે (વૈશેષિકો અભાવને સ્વરૂપસંબધથી વૃત્તિ=રહેનાર માને છે) આમ તમારે સિદ્ધાંતબાધ આવશે

આ બધું મનમા ધારીને જ કવિ કહે છે → વળી ‘લોકબાધ’ પણ છે । અહી ‘અપિ ચ’ દ્વારા આગળ બતાવેલા દૂષણોની સાથે આ દૂષણને સગૃહીત કરવાનું સૂચન છે ‘લોક’ શબ્દથી પ્રમાણિકલોકની સાથે સામાન્યલોકને ગ્રહણ કરવાના છે બાધ=વિરોધ અર્થાત્ પ્રામાણિક અને સામાન્ય એમ બન્ને પ્રકારના લોકની સાથે વિરોધ છે કારણ કે અહી તમે તેઓને અપ્રતીત એવા વ્યવહારની સિદ્ધિ કરી રહ્યા છો (‘બાધ’ શબ્દ હૈમલિંગાનુશાસન અનુસારે પુલિલિંગ અને સ્ત્રીલિંગ ઉભયરૂપે આવે છે.) તેથી પૃથ્વિત્વ અને પૃથિવી વગેરે ધર્મ-ધર્મીઓ વચ્ચે અવિષ્વગભાવ=અપૃથગભાવ સંબધ જ સ્વીકરણીય છે સમવાયવગેરે અન્યસંબધી સ્વીકાર્ય નથી અવિષ્વગભાવ = ધર્મનું ધર્મીથી પૃથગરૂપે ન રહેવું એવું જે સ્વરૂપ છે, તે જ ધર્મને ધર્મીમા રાખનાર સંબધ બને છે આ પ્રમાણે ૭મા કાવ્યનો અર્થ થયો^૧

૧ પૂલિંગ્યામપાદનામ=સ્થૂળવૃદ્ધીનામ ॥ ૨ હૈમલિંગાનુશાસને પુત્રીલિંગપ્રકરણે શ્લોક - ૫ ।

૧ નૈયાયિકવૈશેષિકો અસત્યાર્થવાદી છે એટલે કે જે સર્વથા અવિદ્યમાન હોય, તે જ ઉત્પન્ન થાય એમ માને છે. અને કારણથી કાર્યને અત્યંત ભિન્ન માને છે તેથી ‘પટમા તન્તુઓ’ એમ માનવામાં તેમના મતે ઘણી આપર્જિતઓ છે (૧) જેમકે પટમાં તન્તુ માનવામાં પટ જ્યારે અવિદ્યમાન હતો ત્યારે તન્તુઓ નિરાધાર થઈ જાય (૨) વળી રહેનાર દ્રવ્ય રાખનાર દ્રવ્ય કરતાં પહેલાં વિદ્યમાન હોઈ ન શકે તેથી પટ કરતાં પહેલાં તન્તુ ન સંભવી શકે અને જે અવિદ્યમાન હોય તે કારણ બની ન શકે, કેમ કે કાર્યની અવ્યવહિત પૂર્વમાં વિદ્યમાન વસ્તુ કારણ બની શકે તેથી પટની પહેલાં તન્તુની વિદ્યમાનતા અને તેથી તન્તુની પટસમવાયિકારણતા અસિદ્ધ થઈ જાય (૩) જ્યાં કાર્યનો પ્રાગભાવ હોય ત્યાં કાર્ય થાય પટનો પ્રાગભાવ તન્તુમાં માન્યો છે જે તન્તુઓ જ અસિદ્ધ થાય તો ત્યાં પટનો પ્રાગભાવ પણ અસિદ્ધ થઈ જાય તેથી પટકાર્ય જ થાય નહિ જ્યાં પ્રાગભાવ ન હોય ત્યાં પણ કાર્ય માનવામા અતિપ્રસંગ આવે ઈત્યાદિ તેમના મતે પટમાં તન્તુ માનવામાં ઘણા ઘેષ હોવાથી તેઓ આ વ્યવહારને રદબાતલ કરી ‘તન્તુમાં પટ’ એવી સ્થાપના કરે છે

અથ સત્તાભિધા પદાન્તરમ્, આત્મારચ વ્યતિરિક્ત જ્ઞાનાદ્ય ગુણમ્, આત્મવિશપગુણોચ્છેદ્યસ્વરૂપ્ ચ મુક્તિમ્, અજ્ઞાદત્તોકૃતવત્ પરાનુપહસત્રાહ -

સત્તામપિ સ્યાત્ ક્વચિદેવ સત્તા, ચૈતન્યમૌપાધિકમાત્મનોડન્યત્ ।
ન સંવિદાનન્દમયી ચ મુક્તિઃ, સુસૂત્રમાસૂત્રિતમત્વદીયૈ ॥ ૮ ॥

વૈશેષિકાણાદ્યગુણસંસામાન્યવિશેષસમવાયાદ્યા પદપદાર્થોક્તત્ત્વતયાભિપ્રેના । તત્ર - “પૃથોવ્યાપસ્તેજો વાયુરાકાશ કાલો દિગ્તામ્ મન ” ઇતિ નવદ્રવ્યાપિ । ગુણરચતુર્વિંશતિ । તથા - “રૂપરસગન્ધરપર્શસંજ્યાપરિમાણાનિ પૃથક્ત્વ સયોગવિભાગૌ પરત્વાપરત્વે ચુદ્ધિ સુષુદ્ધે ઇચ્છાદ્વેષૌ પ્રયત્નરચ ઇતિ સૂત્રોક્તા સમદશ । ચરાન્દમમુચ્ચનારચ સપ્ત - દ્રવત્વ - ગુસ્ત્વ સસ્કાર ત્તેહો ધર્માધર્મો શબ્દરચ ઇત્યેવ ચતુર્વિંશતિગુણા । સરકાર્યય વેગભાવનાથિતિગ્ધ્યાપકભેદાત્ત્રેવિધ્યેડપિ સસ્કારત્ત્વજાત્યપેક્ષયા ઈકત્વાન, શૌર્યોદાર્યાદોગા ચાત્રવાન્તર્ખાવાદ નાધિક્યમ્ । કમાણિ પદ્મ, તથા ઉત્તેષપણમવલેપણમાકુચન પ્રસારણ ગમનમિતિ । ગમનગ્રહણાદ્ ભ્રમણરેચાસ્યન્દનાદ્યવિરોધ ॥

(૭) વે (૧) સત્તા નામનો સ્વતત્ર પદાર્થ છે, (૨) જ્ઞાનગુણ આત્માથી ભિન્ન છે, તથા (૩) આત્માના વિશેષગુણોના ઉચ્છેદ સ્વરૂપ મુક્તિ છે વગેરે મિદ્ધાતોને પરદર્શનવાળાએ અગીકૃત કર્યા છે તેનો ઉપહાસ કરતા કવિ દ્વરભાવે છે -

કાવ્યાર્થ - સત્ પદાર્થોમાથી પણ કોઈકમા જ સત્તા હોય છે બધામા નહીં તથા આત્માથી ભિન્ન એવુ ચૈતન્ય (=જ્ઞાન) ઔપાધિક છે વળી મુક્તિ સંવિદ=જ્ઞાન અને આનન્દમય નથી ખરેખર ! તારી આજ્ઞાથી બાહ્ય, એવા વૈશેષિકોએ સુદર સૂત્રો રચ્યા છે ! (કટાક્ષમા આ વચન છે)

વૈશેષિકદર્શનને અભિપ્રેત છ પદાર્થો

વૈશેષિકદર્શનને અભિપ્રેત તત્ત્વોને સંક્ષેપથી બતાવે છે વૈશેષિકદર્શન છે પદાર્થને તત્ત્વરૂપે સ્વીકાર્યા છે તે આ પ્રમાણે - (૧) દ્રવ્ય, (૨) ગુણ, (૩) કર્મ, (૪) સામાન્ય, (૫) વિશેષ અને (૬) સમવાય ૭ માં પદાર્થ તરીકે અભાવને પણ નવ્યવૈશેષિકોએ સ્વીકૃત કર્યો છે દ્રવ્ય પદાર્થમાં નવ દ્રવ્યો છે આ નવ સખ્યા દ્વારા છાયા તથા અધકારનો ભિન્નદ્રવ્ય તરીકે નિર્ધેધ સૂચિત કર્યો (૧) પૃથ્વી, (૨) આપ=જળ, (૩) તેજસ્, (૪) વાયુ, (૫) આકાશ, (૬) કાલ, (૭) દિશા, (૮) આત્મા અને (૯) મન (આમાં પહેલાં પાચ દ્રવ્ય ‘ભૂત’ કહેવાય છે તથા પૃથ્વીઆદિ ચાર અને મન આ પાચ ‘મૂર્ત’ કહેવાય છે ભૂત - બહિરિન્દ્રિયથી ગ્રાહ્ય વિશેષગુણાનુ આશ્રય દ્રવ્ય ભૂત કહેવાય ‘જન્ય’ પૃથ્વીનો, ‘રસ’ જળનો, ‘રૂપ’ તેજસનો, ‘સ્પર્શ’ વાયુનો અને ‘શબ્દ’ આકાશનો વિશેષગુણ છે મૂર્ત - અણુપરિમાણુ અપકુટપરિમાણુ-વાળા જે હોય તે મૂર્ત કહેવાય આકાશથી માંડીને આત્મા સુધીના ચાર વિભુ છે વિભુ=સર્વવ્યાપી મહત્ પરિમાણુવાળા આ

૧ વૈશેષિકદર્શને - ૧-૧-૫ ॥ ૨ વૈશેષિકદર્શને ૧-૧-૬ ॥ ૩ પ્રજાતપાદકાખ્ય ઉદેશપ્રકરણ ૧-૧૦ ॥ ૪ વગ્ધ્ય પૃથક્ત્વે પદ્ધિવિશતિ તથા ચ પદ્ધિદશનમુચ્ચય શ્લોક ૬૨-૬૩ ॥ ૫ ઋષ્દશસયોગકારણ કમ ઉત્તેષપણમ્ । અપાદશસયોગકારણ કમ અવલેપણમ્ । વક્ત્વાપાદક કમ આકુચનમ્ ઋજુત્વાપાદક કમ પ્રસારણમ્ । અનિયતદશસયોગકારણ કમ ગમનમ્ ।

૧ વૈશેષિકોએ (૧) સંયોગ (૨) સમવાય (૩) તાદાત્મ્ય અને (૪) સ્વરૂપ આ ચાર સંબંધો સ્વીકાર્યા છે તેમાં સંયોગ કાર્ય/કારણભાવ વિનાના બે દ્રવ્યો વચ્ચે હોય સમવાય આગત બતાવ્યું તેમ પાંચ પદાર્થ વચ્ચે હોય એકસ્વરૂપી ભાવપદાર્થમાં તાદાત્મ્ય હોય અભાવ આ ગ્રણ્યમાથી એક પણ સંબંધથી સંબંધિત થતો નથી તેથી સર્વત્ર સ્વરૂપસંબંધી જ સંબંધિત થાય છે એટલે કે છ પદાર્થથી ભિન્ન અભાવ પદાર્થ સર્વત્ર સ્વરૂપ સંબંધી જ વૃત્તિ છે

અત્યન્તવ્યાવૃત્તાના પિષ્ઠાના યત્ન કારણાદ્ અન્યોઽન્યસ્વરૂપાનુગમ પ્રતીયતે, તદનુવૃત્તિપ્રત્યયહેતુ સામાન્યમ્ । તત્ત્વિવિધ પરમપર ચ । તત્ત્વ પર સત્તા ભાવો મહાસામાન્યમિતિ ચોચ્યતે, દ્રવ્યત્વાદ્યવાન્તરસામાન્યાપેક્ષયા મહાવિપયત્વાત્ । અપરસામાન્ય ચ દ્રવ્યત્વાદિ । એતચ્ચ સામાન્યવિશેષ इत्यपि व्यपदिश्यते । તત્સાહિ → દ્રવ્યત્વ નવસુ દ્રવ્યેષુ વર્તમાનત્વાત્ સામાન્યમ્ ગુણકર્મણ્યો વ્યાવૃત્તત્વાદ્ વિશેષ । તત્ત્વ કર્મધારયે સામાન્યવિશેષ इति । એવ દ્રવ્યત્વાદ્યપેક્ષયા પૃથિવીત્વાદિકમપર, તદપેક્ષયા ઘટત્વાદિકમ્, એવ ચતુર્વિંશતૌ ગુણેષુ વૃત્તેર્ગુણત્વ સામાન્યમ્, દ્રવ્યકર્મણ્યો વ્યાવૃત્તેશ્ચ વિશેષ । એવ ગુણત્વાપેક્ષયા રૂપત્વાદિક, તદપેક્ષયા નીલત્વાદિકમ્ । એવ પદ્મસુ કર્મસુ વર્તનાત્ કર્મત્વ સામાન્યમ્, દ્રવ્યગુણેભ્યો વ્યાવૃત્તત્વાદ્ વિશેષ । એવ કર્મત્વાપેક્ષયા ઉત્ક્રેષણત્વાદિક જ્ઞેયમ્ ।

નવ નવ દ્રવ્યમા પૃથ્વી વગેરે ચાર પરમાણુરૂપે નિત્ય તથા દ્રવ્યણુક વગેરેરૂપે અનિત્ય છે જ્યારે બાકીના પાચ દ્રવ્યો નિત્ય છે દ્રવ્યત્વ જાતિ આ નવમા સમવેત છે તેથી આ નવ જ દ્રવ્ય છે પૃથ્વીત્વવગેરે જાતિના યોગથી પૃથ્વી વગેરે વ્યપદેશ થાય છે આ દ્રવ્યત્વજાતિ દ્રવ્યનો ગુણ કર્મ વગેરેથી ભેદ પાડે છે પૃથ્વીત્વવગેરે જાતિ દ્રવ્યમા જ પૃથ્વીનો જળવગેરેથી ભેદ દર્શાવે છે આકાશ દિશા કાળ આ ત્રણ એક જ હોઈ તેમાં જાતિ નથી અનાદિકાલથી આકાશાદિશબ્દના વાચ્ય તરીકે જ તેઓ ઈષ્ટ છે) ગુણ ૨૪ (૧)રૂપ, (૨)રસ, (૩)ગન્ધ, (૪)સ્પર્શ, (૫)સખ્યા, (૬)પરિમાણ, (૭)પૃથક્ત્વ, (૮)સયોગ, (૯)વિભાગ, (૧૦)પરત્વ, (૧૧)અપરત્વ, (૧૨)બુદ્ધિ, (૧૩)સુખ, (૧૪)દુઃખ, (૧૫)ઈચ્છા, (૧૬)દ્રેષ અને (૧૭)પ્રયત્ન સૂત્રમા આ સત્તરને સાક્ષાત્ દર્શાવ્યા છે અને સૂત્રમા જે 'ચ' મુક્યો છે તેનાથી બીજા સાત ગુણો સગૃહીત થાય છે તે આ (૧)દ્રવ્યત્વ, (૨)ગુરુત્વ, (૩)સસ્કાર, (૪)સ્નેહ, (૫)ધર્મ, (૬)અધર્મ અને (૭)શબ્દ

અહીં સસ્કારના ત્રણ ભેદ છે (૧)વેગ (૨)ભાવના અને (૩)સ્થિતિસ્થાપકતા છતાં પણ ત્રણેમા સસ્કારત્વ જાતિ સમાનરૂપે છે

પ્રશ્ન :- લોકોમા સભળાતા શૌર્ય-ઔદાર્ય વગેરે ગુણોની અહીં ગુણતરીકે ગણના શા માટે કરી નથી ?

ઉત્તર :- શૌર્ય વગેરે આત્માના ભાવના સસ્કારાદિગુણોમા સમાવિષ્ટ થાય છે માટે તેઓની પૃથગ્ સકલના કરી નથી (અહીં બુદ્ધિ વગેરે છ, ભાવનારૂપસસ્કાર, અને ધર્મ તથા અધર્મ આ નવ આત્માના વિશેષ ગુણો છે) કર્મ-ક્રિયા પાચ માન્યા છે (૧)ઉત્ક્રેષણ-ઉર્ધ્વદેશ સાથે સયોગમા કારણ (૨)અવક્ષેપણ-નીચેના પ્રદેશ સાથે સયોગમા કારણ (૩)આકુચન વકત્વઆપાદક કર્મ (૪)પ્રસારણ-ઋજૂતાઆપાદક કર્મ (૫)નિચ્છર્ષમા જ અનિયતદેશના સયોગમા કારણ ગમનકર્મ છે ગમનકર્મના ગ્રહણથી ભ્રમણ, રેચન, સ્પન્દન વગેરે કર્મોનુ ગ્રહણ થાય છે

સામાન્યનુ સ્વરૂપ

અત્યન્તવ્યાવૃત્ત=ભિન્ન પદાર્થોમા અનુવૃત્તિ=પરસ્પર સ્વરૂપની સમાનતાનો જે બોધ થાય છે, તે અનુવૃત્તિબોધમા સામાન્યપદાર્થ કારણ છે અર્થાત્ પરસ્પરથી અત્યન્ત ભિન્ન એવા ઘડ વગેરેમા સમાનતાની બુદ્ધિરૂપઅનુવૃત્તિ થવામા કારણ છે → તેઓમા રહેલી ઘટત્વાદિ જાતિરૂપ સામાન્ય આમ અનુવૃત્તિપ્રત્યયના હેતુરૂપે સામાન્ય પદાર્થ સિદ્ધ થાય છે આ સામાન્યના બે ભેદ છે (૧)પર અને (૨)અપર તેમા પરસામાન્યને સત્તા-ભાવ કે-મહાસામાન્ય કહે છે કારણ કે, દ્રવ્યત્વાદિ જે અવાન્તર જાતિઓ છે, તેની અપેક્ષાએ તેઓ મહાવિષય=વિસ્તૃતવિષયવાળા છે અર્થાત્ વ્યાપક છે આ સત્તા દ્રવ્ય-ગુણ અને કર્મરૂપ ત્રણ પદાર્થમા વૃત્તિ છે અપરસામાન્ય 'દ્રવ્યત્વ' વગેરે છે આને સામાન્યવિશેષ પણ કહે છે તે આ પ્રમાણે → દ્રવ્યત્વ નવદ્રવ્યમા સમાન રીતે વિદ્યમાન હોવાથી સમાનતાબુદ્ધિમા=અનુવૃત્તિપ્રત્યયમા હેતુ છે તેથી સામાન્ય છે તથા 'દ્રવ્યત્વ' પોતે

૧ દ્રવ્યાદિકવૃત્તિસ્તુ સત્તા પરત્યોચ્યતે કારિકાવલી પ્રત્યક્ષણ્ડે કા ૮ ।

તત્ર સત્તા દ્રવ્યગુણકર્મમ્બોઽર્થાન્તર કયા યુક્ત્યા? ઇતિ ચેત્ ? ડચ્યતે-ન દ્રવ્ય સત્તા, દ્રવ્યાદન્યા ડત્યર્થ, એકદ્રવ્યવત્વાદ્। એકેકસિમ્ન દ્રવ્યે વર્તમાનત્વાદિત્યથ દ્રવ્યત્વવત્। યથા દ્રવ્યત્વ નવમ્ દ્રવ્યેપુ પ્રત્યેક વર્તમાન દ્રવ્ય ન ભવતિ, કિન્તુ સામાન્યવિશેષલક્ષણ દ્રવ્યત્વમેવ, એવ સત્તાપિ। વૈશેષિકાણા હિ અદ્રવ્ય વા દ્રવ્ય અનેકદ્રવ્ય વા દ્રવ્યમ્। તત્રાદ્રવ્ય આકાશ કાલો દિગ્ આત્મા મન પરમાણવ। અનેકદ્રવ્ય તુ દ્રવ્યગુણાદિસ્કન્ધા। એકદ્રવ્ય તુ દ્રવ્યમેવ ન ભવતિ, એકદ્રવ્યવત્તો ચ સત્તા। ઇતિ દ્રવ્યલક્ષણવિલક્ષણત્વાદ્ ન દ્રવ્યમ્।

સ્વાશ્રય-દ્રવ્યને ગુણકર્મથી ભિન્ન કરતુ હોવાથી વ્યાવૃત્તિપ્રત્યયમાં પણ હેતુ છે, તેથી વિશેષ છે સામાન્ય અને વિશેષનો કર્મધારયસમાસ કરવાથી 'સામાન્યવિશેષ' એવું રૂપ નિધ્પન્ન થયુ એવ દ્રવ્યત્વની અપેક્ષાએ પૃથિવીત્વ વગેરે જાતિ અપરસામાન્ય છે, અને તેની અપેક્ષાએ ઘટત્વવગેરે અપર સામાન્ય છે (કટલાક લોકો દ્રવ્યત્વાદિને પરાપર અને ઘટત્વાદિને અપરસામાન્ય માને છે અપર=અપકૃષ્ટ વિષયવાળું અર્થાત્ અવાનર-વ્યાખ્ય એવી કોઈપણ જાતિ મળતી ન હોવાથી તે અપર કહેવાય છે)

આ જ પ્રમાણે ચોવીસગુણોમા વૃત્તિ હોવાથી ગુણત્વજાતિ સામાન્ય છે, અને ગુણોને દ્રવ્ય અને કર્મથી ભિન્ન કરે છે માટે તે વિશેષ છે એ જ પ્રમાણે ગુણત્વાદિની અપેક્ષાએ રૂપત્વ અને રૂપત્વની અપેક્ષાએ નીલત્વ વગેરે અપરજાતિઓ છે તથૈવ પાચ કર્મમા રહેની હોવાથી કર્મત્વજાતિ સામાન્ય છે વળી દ્રવ્ય અને ગુણથી કર્મને વ્યાવૃત્ત કરતી હોવાથી તે વિશેષ છે તથા કર્મત્વની અપેક્ષાએ ઉત્સેપાણત્વવગેરે અપર જાતિઓ છે.

સત્તાની દ્રવ્યથી ભિન્નતા

શકા - સત્તા દ્રવ્ય-ગુણ અને કર્મથી ભિન્ન પદાર્થ તરીકે શા માટે માન્ય છે ?

સમાધાન - સત્તા એ દ્રવ્યરૂપ નથી, અર્થાત્ દ્રવ્યથી ભિન્ન છે કેમ કે તે પ્રત્યેક દ્રવ્યમાં રહે છે. જેમ કે દ્રવ્યત્વ નવ દ્રવ્યમા રહે છે તો દ્રવ્યથી ભિન્ન સામાન્યવિશેષરૂપ છે, પણ દ્રવ્યરૂપ નથી તે જ રીતે સત્તા પણ દ્રવ્યથી ભિન્ન સામાન્યરૂપ છે અહીં અનુમાનપ્રયોગ આ રીતે છે - 'સત્તા દ્રવ્યથી ભિન્ન છે કારણ કે એકદ્રવ્યવાળી છે જેમ કે દ્રવ્યત્વ'-અહીં સત્તા પક્ષ છે એમા દ્રવ્યઅન્યોન્યાભાવ સાધ્ય છે વૈશેષિકોએ બે પ્રકારના દ્રવ્ય માન્યા છે (૧)અદ્રવ્ય-દ્રવ્ય, જેઓ દ્રવ્યોથી ઉત્પન્ન થયા નથી કે, દ્રવ્યોના ઉત્પાદક નથી તેવા દ્રવ્યો આ દ્રવ્ય તરીકે આકાશ, કાલ, દિશા આત્મા, મન અને પરમાણુઓ છે (૨) અનેક દ્રવ્ય - આનાથી વિપરીત જેઓ અનેક દ્રવ્યથી જન્મ હોય છે, અને અનેક દ્રવ્યના જનક હોય છે તે બધા અનેકદ્રવ્ય કહેવાય દ્રવ્યગુણવગેરે સ્કન્ધો અનેકદ્રવ્ય છે એકદ્રવ્ય હોય તેવુ દ્રવ્ય નથી સત્તા એકદ્રવ્યવાળી હોવાથી દ્રવ્યથી ભિન્ન છે અર્થાત્ નિત્ય દ્રવ્યો બધા અદ્રવ્ય છે જન્મદ્રવ્યો બધા અનેકદ્રવ્ય છે દ્રવ્યના આ બે જ સ્વરૂપ છે જ્યારે સત્તા એકદ્રવ્યસ્વરૂપવાળી છે કેમ કે, સત્તા અદ્રવ્ય અને અનેકદ્રવ્ય બન્નેમા સમાન રીતે રહેતી હોવાથી સત્તામાટે સર્વ દ્રવ્ય એકરૂપ જ છે

"સત્તાની ગુણ અને કર્મથી ભિન્નતા"

આ જ પ્રમાણે સત્તા ગુણ નથી અર્થાત્ ગુણથી ભિન્ન છે, કારણ કે ગુણત્વની જેમ ગુણમા વૃત્તિ છે અને ગુણ પોતે નિર્ગુણ હોવાથી ગુણમા ગુણની વૃત્તિ નથી સત્તાની ગુણમાં વૃત્તિ 'ગુણ સત્ છે' એવી પ્રતીતિથી સિદ્ધ છે અર્થાત્ ગુણપદાર્થ વિદ્યમાન છે તેવી પ્રતીતિ થતી હોવાથી ગુણમા વિદ્યમાનતા (સત્તા)સિદ્ધ થાય

૧ દ્રવ્ય દિશા-અદ્રવ્યમનેકદ્રવ્ય ચ । ન વિદ્યતે દ્રવ્ય જન્યતયા જનકતયા ચ યસ્ય તદદ્રવ્ય દ્રવ્યમ્। યથા આકાશકાલાદિ। અનેક દ્રવ્ય જન્યતયા જનકતયા ચ યસ્ય તદનેકદ્રવ્ય દ્રવ્યમ્॥

एव न गुण सत्ता, गुणेषु भावाद् गुणत्ववत् । यदि हि सत्ता गुण स्याद् न तर्हि गुणेषु वर्तते, निर्गुणत्वाद् गुणानाम् । वर्तते च गुणेषु सत्ता 'सन् गुण' इति प्रतीते । तथा न सत्ता कर्म, कर्मसु भावात्, कर्मत्ववत् । यदि च सत्ता कर्म स्याद् न तर्हि कर्मसु वर्तते, निष्कर्मत्वात् कर्मणाम् । वर्तते च कर्मसु भाव, 'सत् कर्म' इति प्रतीते । तस्माद् पदार्थान्तर सत्ता ॥

तथा विशेषा^१ नित्यद्रव્યवृत्तय अन्त्या → अत्यन्तव्यावृत्तिहेतव, તે દ્રવ્યાદિવૈલક્ષણ્યાત્ પદાર્થાન્તરમ્ । तथा च प्रशस्तकार^२ 'अन्तेषु भवा अन्त्या, स्वाश्रयविशेषकत्वाद् विशेषा । विनाशारम्भरहितेषु नित्यद्रव्येष्वकाशकालदिगात्म-मनस्सु प्रतिद्रव्यमेकैकशो वर्तमाना अत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिहेतव । यथास्मदादीना गवादिषु अश्वादिभ्यस्तुल्याकृति-गुणक्रियावयवोपचयावयवविशेषसयोगनिमित्ता प्रत्ययव्यावृत्तिर्दृष्टा, गो शुक्ल, शीघ्रगति, पीन, कुकुब्धान् महाघन्ट इति ।

છે તથા સત્તા કર્મ પણ નથી કારણ કે સત્તા કર્મમા કર્મત્વની જેમ વિદ્યમાન છે, જો સત્તા કર્મ હોત, તો કર્મમા રહેત નહિ કારણ કે કર્મ પોતે કર્મ વિનાના છે અને કર્મ 'સત્' = વિદ્યમાન છે એવી પ્રતીતિ થાય છે. તેથી કર્મમા સત્તા સિદ્ધ થાય છે માટે સત્તા આ ત્રણથી ભિન્ન છે તેમ જ ગુણ અને કર્મ માત્ર દ્રવ્યમા વૃત્તિ છે જ્યારે સત્તા ત્રણેમા વૃત્તિ છે—માટે સત્તા ગુણ કે કર્મરૂપ નથી (વળી સત્તા દ્રવ્યત્વ ગુણત્વ કે કર્મત્વરૂપ પણ નથી કેમ કે દ્રવ્યત્વ માત્ર દ્રવ્યમા વૃત્તિ છે—ગુણ કર્મમા નહીં ગુણત્વ માત્ર ગુણમાં જ વૃત્તિ છે, દ્રવ્ય કે કર્મમા નહીં અને કર્મત્વ માત્ર કર્મમાં વૃત્તિ છે, દ્રવ્ય કે ગુણમાં નહીં જ્યારે સત્તા દ્રવ્ય—ગુણ—કર્મ ત્રણેમા વૃત્તિ છે)

વિશેષનુ સ્વરૂપ

હવે વિશેષનુ સ્વરૂપ બતાવે છે → 'વિશેષ' નિત્યદ્રવ્યમા વૃત્તિ છે અન્તે હોવાને કારણે તેને અન્ત્ય કહે છે આ વિશેષ અત્યન્તવ્યાવૃત્તિમા હેતુ છે અર્થાત્ સ્વાશ્રયદ્રવ્યને બીજા દ્રવ્યથી વ્યાવૃત્તિ=ભિન્ન રાખવામા નિયામક છે દ્રવ્યાદિ ચારપદાર્થના લક્ષણથી આનુ લક્ષણ ભિન્ન છે તેથી તેની એ ચારથી ભિન્ન સ્વતંત્રપદાર્થ તરીકે કલ્પના કરી છે આ વિષયમા પ્રશસ્તકારના મતવ્યને દર્શાવે છે → 'અંતે હોવાથી આ અન્ત્ય કહેવાય છે અને પોતાના આશ્રયને બીજાથી વિશેષ (=ભિન્ન) કરતો હોવાથી વિશેષ કહેવાય છે જેઓનો વિનાશ અને આરભ=ઉત્પત્તિ નથી, અર્થાત્ જેઓ નિત્ય છે એવા (૧) પરમાણુ, (૨) આકાશ, (૩) કાલ, (૪) દિશા, (૫) આત્મા અને (૬) મન આ છ દ્રવ્યોમા વિશેષ રહે છે દરેક દ્રવ્યમા અર્થાત્ દરેક પરમાણુમા, દરેક આત્મામા અને દરેક મનમા એક-એક વિશેષ રહેલો છે આકાશ, કાળ અને દિશા એક-એક જ હોવાથી તે દરેકમા એક-એક વિશેષ રહેલો છે પોતાના આશ્રયનો અન્યથા સર્વથા સદેશ એવા બીજા દ્રવ્યથી પણ અત્યન્ત વ્યાવૃત્તરૂપે બોધ કરાવવો, એ વિશેષનુ કાર્ય છે તેથી તેનો અત્યન્તવ્યાવૃત્તિબુદ્ધિના હેતુતરીકે સ્વીકાર કર્યો છે આપણને જ્યાં ગાયવગેરેમા ધોડવગેરેથી વ્યાવૃત્તિની બુદ્ધિ થાય છે, ત્યાં તુલ્ય આકૃતિ, ગુણ, ક્રિયા અવયવોની વૃદ્ધિ, વિશિષ્ટઅવયવનો સયોગવગેરેરૂપ નિમિત્તો હેતુ છે આમ આ રીતે સ્વતંત્રરૂપે અસ્તિત્વ ધરાવતા બે પિડમા વિશેષતાની બુદ્ધિ થાય છે જેમ કે, આ ગાય છે, સ્વેત છે, શીઘ્રગતિવાળી છે, પુષ્ટ છે, વિશાળસ્કન્ધવાળી છે, તથા ગળે મોટા ઘટવાળી છે વગેરેરૂપે ગાયની બીજાથી વિશેષરૂપે બુદ્ધિ થાય છે એવ આપણાથી વિશિષ્ટ એવા યોગીઓને કે જેઓને પરમાણુવગેરેનુ જ્ઞાન છે, તેઓને આકૃતિ—ગુણ અને ક્રિયાથી તુલ્ય=સમાન એવા નિત્ય પરમાણુઓ, મુક્ત આત્માઓ તથા મનઅંગે પણ વ્યાવૃત્તિની બુદ્ધિ થાય છે અન્યથા સમાન દેખાતા બે પરમાણુઓમા પણ તેઓને પરસ્પરથી ભિન્નતાનો બોધ થાય છે ત્યાં આવી ભિન્નતાનો બોધ કરાવનાર ભિન્નઆકૃતિ વગેરે નિમિત્તો હોતા નથી કારણ કે આકૃતિ વગેરેથી તો તેઓ અત્યન્ત તુલ્ય જ હોય છે તેથી

૧ તત્સાધકાનુમાનપ્રયોગસ્ત્વય "પરમાણુદ્વયભેદ કિંચિત્પ્રયોજ્યો ભેદત્વાત્, કપાલભેદપ્રયુક્તઘટભેદવત્" इति कारिकावलीटीका - रामरू द्रौ विशेषप्रकरणे ॥ ૨ વિશેષપ્રकरणे प्रशस्तपादभाष्ये ॥

તથાડમદ્વિગિષ્ટાના યોગિના નિત્યેષુ, તુલ્યાકૃતિગુણક્રિયેષુ પરમાણુષુ મુક્તાત્માસુ ચાન્યનિમિતાસભવાદેભ્યો નિમિત્તેભ્ય પ્રત્યાધાર વલ્લક્ષણોડય વલ્લક્ષણાડયમિતિ પ્રત્યયવ્યાવૃત્તિ, દશકાલવિપ્રકૃટે ચ પરમાણી 'સ એવાયમ્' 'ઇતિ પ્રત્યભિજ્ઞાન ચ ભવતિ, તેડન્યા વિશેષા" ઇતિ । અમી ચ વિશેષરૂપા એવ ન તુ દ્રવ્યત્વાદિવત્ સામાન્યવિશેષોભયરૂપા, વ્યાવૃત્તેરેવ હેતુત્વાત્ ॥

તથા અયુતસિદ્ધાનામાધાર્યાધારભૂતાનામિહપ્રત્યયદેતુ સમ્બન્ધ સમવાય ઇતિ । અયુતસિદ્ધયો (ય) પરરપરપરિહારેણ પૃથગાશ્રયાનાશ્રિતયોરાશ્રયાશ્રયિભાવ (તસ્ય) 'ઇહ તન્તુષુ પટ' ઇત્યાદ પ્રત્યયસ્પાસાધારણ કારણ સમવાય, યદ્વાતાત્ સ્વકારણસામર્થ્યાદુપજાયમાન પટાદ્યાધાર્ય તન્ત્વાદ્યાધારે સમ્બદ્ધ્યતે, યથા છિદિક્રિયા છેદ્યેનેતિ । સોડપિ દ્રવ્યાદિલક્ષણવેદ્યમ્યાત્ પદાર્થાન્તરમ્ । ઇતિ પટ્ પદાર્થા ॥

આવા પરમાણુઓમા જે પરસ્પરથી વ્યાવૃત્તિની બુદ્ધિ થાય છે તેમા હેતુતરીકે વિશેષને સ્વીકાર્યો છે સર્વ પરમાણુમા 'આ વિલક્ષણ છે' 'આ વિલક્ષણ છે' એવી બુદ્ધિ તેને પરમાણુમા રહેલ વિશેષ કરાવે છે અને અગાઉ અમૂક સ્થાને જોયેલા પરમાણુને અમૂક સમય પછી અન્યજ જુએ ત્યારે 'આ તે જ પરમાણુ છે' એવી જે પ્રત્યભિજ્ઞા થાય છે તેમા પણ તે પરમાણુગત વિશેષ જ કારણ છે આમ પરમાણુ વગેરેમા એકબીજાથી વિશેષરૂપે બુદ્ધિ કરાવવામા અને એક જ પરમાણુ ભિન્ન દેશ-કાળમા રહ્યો ત્યારે પણ 'તે જ આ છે' એવી પ્રત્યભિજ્ઞા કરાવવામા હેતુતરીકે વિશેષ સિદ્ધ થાય છે આ વિશેષો માત્ર વિશેષરૂપે જ છે, દ્રવ્યત્વાદિની જેમ સામાન્ય-વિશેષ ઉભયરૂપ નથી કારણ કે તેઓ માત્ર વ્યાવૃત્તિના જ હેતુ છે તેથી જો તેઓનુ સામાન્યરૂપ માનવામા આવે, તો સ્વરૂપહાનિ છે-જે આગળ બતાવશે

સમવાયનુ સ્વરૂપ

અયુતસિદ્ધ આધાર્ય (આધેય) અને આધારભૂત પદાર્થોમા જે 'ઇહ' પ્રત્યય થાય છે, તેમા હેતુભૂતસંબધ સમવાય છે પરસ્પરને વર્ણને ભિન્ન આશ્રયમા નહિ રહેવાવાળા ગુણ-ગુણી ઇત્યાદિ પદાર્થો અયુતસિદ્ધ

૧. સ્વત. વ્યાવૃત્તિ વિશેષ નામના અદેષપદાર્થની ક્રપના કેવી રીતે ઉદ્ભવી ? એવી આશકાના સંદર્ભમા વેશેષિકો આણુ સમાધાન આપે છે — સમાન દેખાતા બે ઘડપ્રત્યયોમાં ભેદ, એક જ ઘડના બે અવયવોમાં ભેદ, એક જ અવયવના બે પેટા અવયવોમાં ભેદ, યાવત્ બે દ્રવ્યલુકમાં ભેદ, પોત-પોતાના અવયવોના ભેદને કારણે થાય છે કેમ કે અવયવોનો ભેદ અવયવના ભેદને આધીન છે પરંતુ એક દ્રવ્યલુકમાં રહેલા બે નિરવયવ-પરમાણુઓના ભેદમાં કારણ કોણ ? શંકા- પરમાણુઓને સર્વથા અભિન્ન માનવામાં શો વાધો છે ? સમાધાન — જો પરમાણુઓ સર્વથા અભિન્ન=સર્વથા એક સરખા હોય, તો તેઓ એક જ હોય કારણ કે સર્વથા અભિન્ન વસ્તુઓ એક જ હોય છે તેથી એક પરમાણુ દ્વારા દ્રવ્યલુક બની ન શકે તેથી ઉપર ઉપરના કાર્યો પણ થઈ શકે નહિ આમ ઘટ-પટ વગેરે સર્વ કાર્યો અનુપપન્ન બને તેથી પરમાણુઓમાં ભેદ માનવો આવશ્યક છે પરંતુ આ ભેદ અવયવ ॥ ભેદથી ઉપપન્ન નથી, કેમ કે પરમાણુ પોતે નિરવયવ છે તેથી આ ભેદને સિદ્ધ કરવા સર્વ પરમાણુઓમાં અલગ-અલગ વિશેષની ક્રપના આવશ્યક છે 'આ પરમાણુ આ પરમાણુથી ભિન્ન છે વિશિષ્ટ છે સ્વતંત્ર છે' ઇત્યાદિ બુદ્ધિ વિશેષ વિના અનુપપન્ન થાય છે તેથી પરમાણુઓની વ્યાવૃત્તિ (=ભેદ) પ્રત્યયના હેતુ તરીકે વિશેષ સિદ્ધ થાય છે અનતપરમાણુઓમા રહેલા આ અનત વિશેષોના પરસ્પર ભેદમા હેતુતરીકે વળી નવા પદાર્થની ક્રપના કરવામા અનવસ્થાદોષ આવે અને વિશેષની ક્રપના નિરર્થક થાય તેથી જે અનુમાનથી વિશેષની સિદ્ધિ થાય છે, તે જ અનુમાનથી લાવવતર્કની સહાયથી વિશેષ સ્વત વ્યાવૃત્તિ સિદ્ધ થાય છે વિશેષની સિદ્ધિની અનુમાન પ્રક્રિયા આ છે "દ્રવ્યલુકનો ઉત્પાદ બે સ્વતંત્ર પરમાણુ વિના અનુપપન્ન છે" આમ અન્યથા અનુપપન્નરૂપ હેતુથી બે પરમાણુઓ વચ્ચે ભેદની ભિદ્ધિ થાય છે પછી "પરમાણુદ્વયમેદ કિદ્ધિત્વયોજ્જો મેદત્વાત્ કપાલમેદપ્રયુક્તપટમેદવત્" આ અનુમાન દ્વારા વિશેષની સિદ્ધિ થાય છે, અનુમાનનો અર્થ-બે પરમાણુનો ભેદ (પક્ષ) કોઈકથી પ્રયોજ્ય છે (સાધ્ય) (=બે પરમાણુના ભેદમા કોઈક કારણ છે) કેમ કે તે ભેદરૂપ છે (હેતુ), જેમ કે ઘડપ્રત્યયોનો ભેદ તેઓના અવયવભૂત કપાલોના ભેદથી પ્રયુક્ત છે (દિર્ઘાંત)

સામ્પ્રતમક્ષાર્થો વ્યાક્રિયતે। સતામપીત્યાદિ। સતામપિ-સદ્બુદ્ધિવેદ્યતયા સાધારણાનામપિ, ષણ્ણા પદાર્થાના મધ્યે
 વ્યવચિદેવ કેષુચિદેવ પદાર્થેષુ સત્તા=સામાન્યયોગ, સ્યાદ્=ભવેત્, ન સર્વેષુ। તેપામેષા વાચોયુક્તિ-સદિતિ। યતો
 "દ્રવ્યગુણકર્મસુ સા સત્તા"ઈતિ વચનાદ્ યત્રૈવ સત્પ્રત્યયસ્તત્રૈવ સત્તા। સત્પ્રત્યયયચ દ્રવ્યગુણકર્મસ્વેવ, અતરતેષ્વેવ
 સત્તાયોગ। સામાન્યાદિપદાર્થત્રયે તુ ન, તદભવાત્। ઇદમુક્તં ભવતિ। યદપિ વસ્તુસ્વરૂપ અસ્તિત્વ સામાન્યાદિત્રયેડપિ વિદ્યતે
 તથાપિ તદનુવૃત્તિપ્રત્યયહેતુર્ન ભવતિ। ય એવ ચાનુવૃત્તિપ્રત્યય સ એવ સદિતિપ્રત્યય ઇતિ, તદભવાદ્ ન સત્તાયોગસ્તત્ર।
 દ્રવ્યાદીના પુનઃપ્રયાણા ષડ્પદાર્થસાધારણ વસ્તુસ્વરૂપમ્ અસ્તિત્વમપિ વિદ્યતે। અનુવૃત્તિપ્રત્યયહેતુ સત્તાસમ્બન્ધોડપ્યસ્તિ।
 નિ સ્વરૂપે શશવિષાણાદૌ સત્તાયા સમવાયાભવાત્ ॥

કહેવાય 'આ તન્તુઓમા પટ' વગેરે પ્રત્યયો તે બેમા રહેલા પરસ્પરઆશ્રયઆશ્રયીભાવના જ્ઞાપક છે આવા
 પ્રત્યયો થવામા અસાધારણ કારણ સમવાયસબધ છે તન્તુવગેરેરૂપ પોતાના કારણોના સામર્થ્યથી પટ વગેરે
 કાર્યો ઉત્પન્ન થાય છે "ઉત્પન્ન થતુ કાર્ય પોતાના સમવાયીકારણમા (=ઉપાદાનકારણ) રહે" એવી વ્યાપ્તિ
 હોવાથી પટ (=કપડું) પોતાના ઉપાદાન કારણ તન્તુઓમા રહે છે. આમ ઉત્પન્ન થતા પટનો તન્તુઓ સાથે સબધ
 થવામા સમવાય નિયામક છે. જેમ કે છેદનક્રિયા છેદ=છેદવાયોગ્ય વસ્તુ સાથે સબધિત થાય છે, ત્યા 'સમવાય'
 કારણ છે આ સમવાય પણ દ્રવ્યાદિના લક્ષણથી ભિન્ન લક્ષણવાળો હોવાથી દ્રવ્યાદિથી ભિન્ન છે જેમ કે આ
 સમવાયનો દ્રવ્યાદિ પાચે સાથે સબધ છે તેથી આ સમવાય પાચથી વિલક્ષણ છૂંકે પદાર્થ છે

આ પ્રમાણે વૈશેષિકદર્શનનુ સ્વરૂપ બતાવ્યું હવે કાવ્યનુ વિવરણ કરે છે સત્ પદાર્થોમા પણ-સત્ બુદ્ધિમા
 સમાનરૂપે 'સત્' તરીકે વિષય બનતા છ પદાર્થોમા પણ ક્યાક=કેટલાક પદાર્થોમા જ સત્તા=સામાન્યનો યોગ
 હોઈ શકે બધામા નહી અર્થાત્ સત્તરીકેની બુદ્ધિ છ એ પદાર્થમા સમાનરૂપે થતી હોવા છતા સત્તા છ એ
 પદાર્થમા નથી પરતુ દ્રવ્ય-ગુણ-કર્મ, આ ત્રણમા જ છે આ પ્રમાણેનુ નિરુપણ કરવામા તેઓ (વૈશેષિકો) આ

૧ આ સિવાય પણ વૈશેષિકોએ 'અભાવ' ને છથી ભિન્ન પદાર્થરૂપે સ્વીકાર્યો છે ' દ્રવ્યાદિપદ્માવપદાર્થપ્રતિયોગિકભેદવત્ત્વમ્
 (=અર્થાત્ દ્રવ્યાદિ છપદાર્થો ભાવરૂપે એક જ છે આ ભાવપદાર્થથી ભેદવાળાપણ અભાવત્વ છે) અથવા બુદ્ધિમા ભાવપદાર્થ
 તરીકે જે વિષય બને છે, તેજ 'નગ્' પૂર્વક હોય ત્યારે ભાવતરીકે વિષય બનતો નથી આમ નગ્ (=નકાર) થી જેનો ઉલ્લેખ
 થાય તે અભાવ છે અથવા "પ્રતિયોગિજ્ઞાનાધારિતજ્ઞાન વિષયત્વમભાવત્વમ્" અર્થાત્ જે વસ્તુનો (પ્રતિયોગીનો) અભાવ
 હોય, તે વસ્તુના જ્ઞાનને આધારિત જ્ઞાનના વિષયવાળા તરીકે પણ અભાવ સિદ્ધ થાય છે આ અભાવના બે ભેદ (૧)
 અન્યોન્યાભાવ-અન્યોન્યસ્મિન્ તાદાત્મ્યેન અપવનમ્ અન્યોન્યાધાવ। પરસ્પરમા પરસ્પરનાં અભેદનો અભાવ-અન્યોન્યાભાવ
 તાદાત્મ્ય=અભેદ જ્યારે બે વસ્તુના પરસ્પરભેદનુ નિરૂપણ હોય, ત્યારે આવા પ્રકારનો અભાવ હોય છે આ અભાવ દર્શાવવા
 બન્ને પદાર્થવાચક શબ્દો પ્રથમા વિભક્તિમા હોય, અને વચ્ચે 'ન' હોય દા ત ઘટો ન પટ। (ધરો કપડો નથી) (૨) સસર્ગોભાવ
 તેના ઉભેદ છે (૧) પ્રાગભાવ - કાર્યસ્ય ઉત્પત્તે પ્રાક્સ્વપ્રતિયોગિસમવાયિકારણવૃત્તિ પ્રાગભાવ - કાર્યની ઉત્પત્તિ પહેલા કાર્યના
 સમવાયિકારણમા કાર્યનો જે અભાવ છે તેને પ્રાગભાવ (પ્રાગ્ અભાવ) કહે છે આ અભાવ અનાદિ સ્થાન કહેવાય છે (૨)
 ધ્વસાભાવ- કાર્યસ્યોત્પત્ત્યનન્તર સ્વપ્રતિયોગિસમવાયિકારણવૃત્તિ। કાર્યની ઉત્પત્તિ થયા પછી કાર્યનાં સમવાયિકારણમા કાર્યનો
 (નાશરૂપ) જે અભાવ તે ધ્વસાભાવ આ અભાવને જન્ય અભાવ (=ઉત્પત્તિ યોગ્ય અભાવ) પણ કહે છે આ અભાવ સાદિ
 અનન્ત છે (૩) અત્યન્તાભાવ- ત્રૈકાલિકત્વે સતિ સસર્ગાવચિત્રપ્રતિયોગિતાકોડમાવ। (૧) જે અભાવ ત્રૈકાલિક હોય અર્થાત્
 નિત્ય હોય તથા (૨) સંસર્ગ સબધ જે સંબધથી પ્રતિયોગી (=ભાવપદાર્થ) પોતાના આધારમા રહે તે સંબધ અહીં સંયોગ,
 સમવાય કે સ્વરૂપ એ ત્રણમાથી કોઈપણ એક સંબધ લેવાનો - આવા સંબધથી અવચ્છિન્નપ્રતિયોગીનો અભાવ અત્યન્તાભાવ
 કહેવાય દા ત આ ભૂમિપર ઘડો નથી અન્યોન્યાભાવ પણ ત્રૈકાલિક છે, પણ તે અભાવમા તાદાત્મ્યસબધ પ્રતિયોગિતાઅવચ્છેદક
 છે (નિમિત્તભૂત છે) જ્યારે અત્યન્તાભાવમા સંયોગાદિસબધો પ્રતિયોગિતાઅવચ્છેદક છે તેથી 'સંસર્ગ' શબ્દ પ્રયુક્ત કર્યો
 અભાવનુ જે અધિકરણ છે તેને જ અભાવરૂપ માનવામા અધિકરણ અનન્ત હોઈ અનન્ત અભાવ માનવારૂપ ગૌરવ હોવાથી
 અભાવને એક સ્વતંત્ર પદાર્થ માન્યો છે

સામાન્યાદિકે કથ નાનુવૃત્તિપ્રત્યય ? इति चेत् ? वाचकसद्भावादिति वूम । तथाहि । सत्तायामपि सत्तायोगाङ्गीकारेऽनवस्था । विशेषेण पुनस्तदभ्युपगमे व्यावृत्तिहेतुत्वलक्षणतत्त्वरूपहानि । समवाये तु तत्कल्पनाया सम्बन्धाभाव । केन हि सम्बन्धेन न सत्ता सम्बन्धेत, समवायान्तराभावात् । तथा च प्रामाणिकप्रकाण्डमुदयन - “व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्व सङ्गरोऽधानवस्थिति । रूपहानिरसम्बन्धो जातिवाचकसङ्ग्रह ” ॥ (किरणावल्या) इति तत् स्थितमेतत्सतामपि स्यात् छविदेव सतेति ॥

આ પ્રમાણે યુક્તિ આપે છે “દ્રવ્ય-ગુણ-અને કર્મમા જ સત્તા છે” એવું વચન છે જ્યાં ‘સત્’ પ્રત્યય થાય, ત્યાં જ સત્તા મનાય ‘સત્’ પ્રત્યય દ્રવ્ય-ગુણ અને કર્મ આ ત્રણઅંગે જ થાય છે માટે આ ત્રણસાથે જ સત્તાનો સંબંધ છે જ્યારે સામાન્ય-વિશેષ અને સમવાયમા ‘સત્’ પ્રત્યય થતો નથી તેથી ત્યાં સત્તાનો યોગ નથી તાત્પર્ય આ પ્રમાણે છે → અસ્તિત્વ એ વસ્તુનું સ્વરૂપ છે અને એ તો દ્રવ્યાદિ ત્રણની જેમ સામાન્યાદિ ત્રણમા પણ છે જ છતાં પણ આ અસ્તિત્વસ્વરૂપ આ ત્રણમા (=સામાન્યવર્ગેરમા) અનુવૃત્તિ (=સમાનતા) ની બુદ્ધિમા હેતુ બનતું નથી તેથી અસ્તિત્વ હોવા છતાં આ ત્રણમા અનુવૃત્તિની બુદ્ધિ થતી નથી આ ‘અનુવૃત્તિપ્રત્યય’ અને ‘સત્ પ્રત્યય’ એક જ છે અર્થાત્ જે પદાર્થોમા સમાનતાની બુદ્ધિ થાય તે જ પદાર્થોમા ‘સત્’ બુદ્ધિ થાય સામાન્યાદિમા અનુવૃત્તિપ્રત્યય થતો ન હોવાથી ‘સત્’ પ્રત્યય પણ થતો નથી તેથી તેઓમા સત્તા પણ નથી જ્યારે દ્રવ્યાદિ ત્રણમા તો છ એ પદાર્થમા સમાનપણે રહેલું અસ્તિત્વસ્વરૂપ પણ છે, અને અનુવૃત્તિપ્રત્યયમા હેતુભૂત એવી સત્તાનો સંબંધ પણ છે

શકા :- દ્રવ્યાદિ ત્રણમા સત્તાનો યોગ માનવાથી કાર્ય સરતુ હોવાથી ત્યાં અસ્તિત્વને માનવાની શી જરૂર છે ?

સમાધાન :- ‘અસ્તિત્વ’ એ વસ્તુનું સ્વરૂપ છે, જો અસ્તિત્વરૂપ સ્વરૂપ જ ન હોય, તો દ્રવ્યાદિ ત્રણ નિ સ્વરૂપ થઈ જાય અને નિ સ્વરૂપ વસ્તુમા તો સત્તાનો સમવાય સંભવતો જ નથી જેમ કે ‘સસલાના શિંગડા’ વગેરે સ્વરૂપહીન છે, તો ત્યાં સત્તા પણ નથી માટે સત્તાના યોગ માટે અસ્તિત્વસ્વરૂપ માનવું આવશ્યક છે તેથી જ્યાં સત્તા હોય ત્યાં અસ્તિત્વસ્વરૂપ હોય જ અસ્તિત્વસ્વરૂપ હોય ત્યાં સત્તા હોય પણ ખરી કે ન પણ હોય, માટે દ્રવ્યાદિ ત્રણમા સત્તા અને અસ્તિત્વ આ બન્નેને સ્વીકારવા સંગત છે ભાવ .- આ દર્શનના મતે ‘અસ્તિત્વ’ અને ‘સત્તા’ આ બન્ને પરસ્પરભિન્ન છે સામાન્યાદિમા ‘અસ્તિ’ એવી બુદ્ધિ થવાથી અસ્તિત્વ છે છતાં પણ સત્બુદ્ધિ થતી નથી માટે સત્તા નથી અસ્તિત્વ સ્વરૂપસંબધથી રહે છે. અને સત્તા સમવાયસંબધથી રહે છે

સામાન્યાદિમા સત્તા માનવામા જાતિબાધકો

શકા - સામાન્યાદિ ત્રણ જો અસ્તિત્વસ્વરૂપવાળા છે તો તેઓમા અનુવૃત્તિ-પ્રત્યય કેમ થતો નથી ?

સમાધાન - આ પ્રત્યય થવામા બાધક હજાર છે માટે તેવો પ્રત્યય થતો નથી કોણ બાધક છે તે દર્શાવે છે. સત્તામા (=સામાન્યમા) પણ જો સત્તારૂપ સામાન્ય અંગીકાર કરવામા આવે, તો સત્તામાં પણ સત્તા માનવી પડે એમ અનવચ્છાદોષ આવે વિશેષમા જો સત્તા સ્વીકારવામા આવે, તો સત્તા અનુવૃત્તિપ્રત્યયમાં હેતુ છે જ્યારે વિશેષનું સ્વરૂપ જ વ્યાવૃત્તિમાં હેતુતારૂપ છે અર્થાત્ વિશેષમા જો સામાન્ય માનવામા આવે, તો ‘વિશેષ’ ‘વિશેષરૂપ’ રહે જ નહીં આમ વિશેષના સ્વરૂપની જ હાનિ થાય આમ સ્વરૂપહાનિદોષ આવે સમવાયમા સત્તા માનવામા આવે, તો સમવાયમા સત્તા કયા સંબધથી રહેશે ? દ્રવ્યાદિમા સત્તા સમવાયસંબધથી રહે છે

તથા, ચેતન્યમિત્યાદિ। ચેતન્ય=જ્ઞાનમ્, આત્મન=ક્ષેત્રજ્ઞાદ, અન્યદ=અત્યન્તવ્યતિરિક્તમ્। અસમાસકરણાદત્યન્તમિતિ લખ્યતે। અત્યન્તભેદે સતિ કથમાત્મન સમ્બન્ધિ જ્ઞાનમિતિ વ્યપદેશ, ઇતિ પરાશક્ટાપરિહારાથમ્ ઔપાધિકમિતિ વિશેષણદ્વારેણ હેત્વભિધાનમ્। ઉપાધેરાગતમૌપાધિકમ્-સમવાયસમ્બન્ધલક્ષણેનોપાધિના આત્મનિ સમવેતમ્, આત્મન સ્વય જડરૂપત્વાત્ સમવાયસમ્બન્ધોપદ્વૈકિતમિતિ યાવત્। યદ્યાત્મનો જ્ઞાનાદવ્યતિરિક્તત્વમિષ્યતે, તદા દુહજન્મપ્રવૃત્તિદોષમિથ્યાજ્ઞાનાનામુત્તરોત્તરાપાયે તદનન્તરાભાવાદ્ વુદ્ધ્યાદીના નવાનામાત્મવિશેષગુણાનામુચ્છેદાવસર આત્મનોડ્યુચ્છેદ સ્યાત્, તદવ્યતિરિક્તત્વાત્। અતો ભિન્નમેવાત્મનો જ્ઞાન યાત્કિકમિતિ॥

સમવાય પોતાનામા સત્તાને સમવાયાન્તરસબધથી રાખી ન શકે તેથી સમવાયમા સત્તાને રહેવા માટે સંબધ નો જ અભાવ છે. અર્થાત્ સમવાયમા સત્તાને રાખવા બીજા સમવાયની કલ્પના કરવામાં અનવસ્થાદિ દોષો હોવાથી સમવાયમા સત્તાને રહેવા માટે સબધનો અભાવ છે (અભાવ પોતે અસત્ સ્વરૂપ છે તેથી તેમા પાણ સત્તા ન સભવે) આમ સામાન્યાદિમા સત્તાનો અભાવ હોવાથી તેઓમા અનુવૃત્તિપ્રત્યય થતો નથી આ સિદ્ધાન્તનુ સમર્થન કરતા પ્રકાશુડનૈયાયિક ઉદયનાચાર્ય છ જાતિબાધક બતાવે છે ‘(૧)વ્યક્તિનો અભેદ, (૨) તુલ્યતા, (૩)સંકર, (૪)અનવસ્થિતિ, (૫)રૂપહીન અને (૬)અસમ્બન્ધ આ છ જાતિબાધક છે’ તેથી સત્ પદાર્થોમા પાણ કેટલાકમા જ સત્તા છે તે સિદ્ધ થાય છે

તથા ચૈતન્ય (=જ્ઞાન)આત્માથી અત્યન્ત વ્યતિરિક્ત છે કાવ્યમા ‘આત્મન’ અને ‘અન્ય’ શબ્દનો સમાસ કર્યો ન હોવાથી ‘અત્યન્ત’ અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે “આત્મા પોતે જડ હોય અને જ્ઞાન આત્માથી અત્યન્ત ભિન્ન હોય, તો ‘આત્માનુ જ્ઞાન’ એમ આત્માસાથે જ્ઞાન સબધિત શી રીતે થશે ?” આવી બીજાઓને શકા થાય, તો તેના નિરાકરણમાટે ‘ઔપાધિક’ વિશેષણ દર્શાવ્યું છે આ વિશેષણપદ પોતે જ જ્ઞાનનો આત્માસાથેનો સબધ દર્શાવવામા હેતુ બને છે ઉપાધિથી લબ્ધ હોય તે ઔપાધિક. જ્ઞાન સમવાયસબધરૂપઉપાધિ દ્વારા આત્મામા સમવેત હોવાથી ઔપાધિક છે તેથી આ જ્ઞાન આત્માથી અત્યન્ત ભિન્ન છે

શકા :- જ્ઞાન આત્માનો સ્વભાવ છે. માટે જ્ઞાનને આત્માથી અભિન્ન માનવું જ સગત છે.

સમાધાન :- જ્ઞાનને જો આત્માથી અભિન્ન માનશો, તો આત્માના જ ઉચ્છેદની આપત્તિ આવશે તે આ પ્રમાણે → તત્ત્વજ્ઞાનથી મિથ્યાજ્ઞાનનો નાશ થાય છે મિથ્યાજ્ઞાનના નાશથી રાગ, દ્રેષ, મોહ નામના દોષો ધ્વસ્ત થાય છે આ દોષોનો ધ્વસ થવાથી શુભાશુભ ફળવાળી મનોવાકક્રાયવ્યાપારરૂપ પ્રવૃત્તિનો અપાય (=નાશ) થાય છે પ્રવૃત્તિના અપાયથી જન્મ વિનાશ થાય છે જન્મનો વિનાશ થવાથી એકવીશભેદવાળા દુ ખનો નાશ થાય છે પ્રવૃત્તિના ક્ષયથી ધર્મ અને અધર્મની ઉત્પત્તિ થતી નથી આ બધાનો નાશ થવાથી આત્માના બુદ્ધિ, વગેરે નવ વિશેષ ગુણોનો નાશ થાય છે. વૈશેષિકોએ બુદ્ધિ વગેરે ગુણોને દીવાની જ્યોતના પ્રવાહની જેમ પ્રવાહરૂપ માન્યા છે અને પ્રદીપપ્રવાહના દેહાતથી તે દરેકપ્રવાહનો અત્યન્ત ઉચ્છેદ માન્યો છે આમ બુદ્ધિ=જ્ઞાન

૧ તત્ત્વજ્ઞાનામિથ્યાજ્ઞાનાપાયે રાગદ્વેષમોહાહ્યા દોષા અપયાન્તિ, દોષાપાયે વાહ્મન કાયવ્યાપારરૂપાયા શુભાશુભફલાયા પ્રવૃત્તેરપાય। પ્રવૃત્ત્યપાયે જન્માપાય। જન્માપાયે એકવિંશતિભેદસ્ય દુઃખસ્યાપાય ॥

૧ આકાશદિ એક જ હોવાથી ત્યાં આકાશત્વાદિ જાતિને બાધ છે કેમ કે જાતિ અનેક વ્યક્તિમાં અનુવૃત્તિપ્રત્યયમા હેતુ છે (૨) ઘટત્વ અને કળશત્વ બન્ને સમવ્યાપ્ય છે અર્થાત્ જ્યાં ઘટત્વ છે ત્યાં જ કળશત્વ છે, અને જ્યાં કળશત્વ છે ત્યાં જ ઘટત્વ છે તેથી તુલ્યતા હોવાથી કળશત્વને જાતિ માનવામાં બાધ છે કેમ કે લાઘવથી ઘટત્વ જાતિ સિદ્ધ છે (૩)અલગ-અલગ દ્રવ્યમા વૃત્તિ બે ધર્મો (=ઉપાધિઓ) ત્રીજા દ્રવ્યમાં સમાનતયા વૃત્તિ હોય, તો તે બે ધર્મો સંકરદોષવાળા ગણાય જેમ કે ‘ભૂતત્વ’ આકાશમાં વૃત્તિ છે મૂર્તત્વ ‘મન’મા વૃત્તિ છે આમ બે અલગ દ્રવ્યમા રહેલા આ બન્ને પૃથ્વી વગેરેમાં સમાનરૂપે રહે છે તેથી બન્ને વચ્ચે સંકરદોષ છે બાકીનાં ત્રણ જાતિબાધકોનું સ્વરૂપ ઉપર દર્શાવ્યું છે

તથા ન સવિદત્યાદિ। મુક્તિ = મોક્ષ, ન સવિદાન્દમયી = ન જ્ઞાનસુખસ્વરૂપા। સવિદ = જ્ઞાન, આન્દ = સૌખ્યમ, તત્તો દ્વન્દ્વ, સવિદાનન્દો પ્રકૃતો યસ્યા સા સવિદાન્દમયો। एतादृशो न भवति → વુઠિસુપુદુ ઇચ્છાદ્વપ્રયત્નધર્માધર્મસંસ્કારરૂપાણા નવાનામાત્મનો વૈશેષિકગુણાગમ્યન્તોચ્છેદા મોક્ષાં ઇતિ વચાત્। ચરાન્દ પૂર્વોક્તામ્બુપગમદ્વચસમુચ્ચયે। જ્ઞાન હિ ક્ષણિકત્વાદનિત્ય, સુખ ચ સપ્રકાશતયા સાતિશયતયા ચ ન વિશિષ્યત સસારાવસ્થાત। ઇતિ તદુચ્છેદે આત્મસ્વરૂપેણા-સ્થાન મોક્ષાં ઇતિ। પ્રયોગસ્ચાત્ર → 'નવાનામાત્મવિશેષગુણાગમ્યન્તાડોત્યન્તગુચ્છિયતે, સન્તાનત્વાત્, યો ય સન્તાત સાડોત્યન્તમુચ્છિયતે, યથા પ્રદોષસન્તાત। તથા ચાયમ્, તસ્માત્તદત્યન્તમુચ્છિયતે' ઇતિ। તદુચ્છેદ એવ મહોદય, ન કૃત્તનકમક્ષયલક્ષણ ઇતિ।

વગેરેવિશેષગુણો નાશ થાય છે હવે જો, આત્મા જ્ઞાન વગેરેથી અભિન્ન હોય, તો આત્માનો પણ નાશ થઈ જાય અને આત્માનો નાશ થાય, તો તે 'નિત્ય' સિદ્ધ ન થાય અને મુક્તિના અભાવની આપત્તિ આવે તેથી જ્ઞાનાદિગુણો નાશ થાય, તો પણ આત્માનું અસ્તિત્વ માનવું હોય, તો આત્માથી જ્ઞાનાદિને વ્યતિરિક્ત માનવા જ સંગત છે

મોક્ષમાં જ્ઞાનસુખ અભાવ-વૈશેષિક

મુક્તિ = મોક્ષ ન સવિદાન્દમયી = જ્ઞાન અને સુખસ્વરૂપ નથી અર્થાત્, મોક્ષ જ્ઞાન કે સુખમય નથી કારણ કે, "આત્માના બુદ્ધિ, સુખ, દુઃખ, ઇચ્છા, દ્રેષ, પ્રયત્ન, ધર્મ, અધર્મ અને સંસ્કારરૂપ નવ વિશેષગુણોનો અત્યંત ઉચ્છેદ = મોક્ષ" એવું વચન છે (કાવ્યમા 'ચ'પદ વૈશેષિકોના પૂર્વોક્ત બે સિદ્ધાન્તસાથે આ ત્રીજા સિદ્ધાન્તનો સમાવેશ કરે છે) જ્ઞાન ક્ષણિક હોવાથી અનિત્ય છે (વિશેષિકોવગેરે જ્ઞાનને દ્વિસદાસ્થાપી માને છે અપેક્ષાજ્ઞાન ત્રાસદા સ્થાપી છે ઉત્તરજ્ઞાન પૂર્વજ્ઞાનનો નાશક હોવાથી જ્ઞાન ક્ષણિક છે) અને સુખવગેરે સંતાનરૂપ છે ઉત્તરજ્ઞાનો ઉત્પન્ન થયેલું વિભિન્ન સુખ પૂર્વજ્ઞાનના સુખનો નાશક છે આ પૂર્વઉત્તરજ્ઞાનના સુખો સાતિશય = ઓછાવત્તા - પ્રમાણ વાળા હોય છે આમ સુખ પણ એકસરખું સ્થિર નથી પણ ઉમેશા હાનિ - વૃદ્ધિવાળું છે જો આવા પ્રકારનું સુખ મોક્ષમા પણ માનવામાં આવે, તો મોક્ષ અને સંસાર વચ્ચે કોઈ તફાવત જ ન રહે વળી મોક્ષમા દુઃખનો અત્યંતનાશ સર્વને ઈષ્ટ છે અને સુખ અને દુઃખ એકબીજા સાથે એવા વળગેલા છે કે, બન્ને છૂટા ન પડી શકે તેથી દુઃખના અત્યંત નાશ વખતે સુખનો પણ નાશ થઈ જાય છે. તેથી આ વિશેષગુણોનો અત્યંત ઉચ્છેદ થવાથી આત્માનું પોતાના સ્વરૂપમા અવસ્થાન (=રહેવું) એ જ મુક્તિ છે, અપવર્ગ છે પ્રયોગ - "આત્માના નવ વિશેષગુણોના સંતાનો અત્યંત ઉચ્છેદ પામે છે, કેમ કે તેઓ સંતાન છે જે જે સંતાનરૂપ હોય, તે-તે અત્યંત ઉચ્છેદને પામે જેમ કે પ્રદીપસંતાન તે જ પ્રમાણે આ વિશેષગુણો પણ સંતાનરૂપ છે માટે અત્યંત ઉચ્છેદને પામે છે "આ પ્રમાણે વિશેષગુણસંતાનનો ઉચ્છેદ જ મહોદય (=મોક્ષ) છે, નહીં કે જેનો માને છે તેમ સર્વકર્મનો ક્ષય."

વેદાન્તમતે મુક્તિનું સ્વરૂપ

વેદાન્તવાદીઓ પણ આવા પ્રકારની મુક્તિનું જ સમર્થન કરે છે આ વાત વેદવાક્ય દ્વારા બતાવે છે, "શરીરસહિતના = સસારી છવને પ્રિયા-પ્રિયની (=સુખ-દુઃખની) અપહ્નિત = (નાશ) નથી જેઓ અશરીર = મુક્તાત્મા છે, તેઓને પ્રિયાપ્રિય સ્પર્શતા નથી અર્થાત્ સુખ-દુઃખ હોતા નથી" આ જ સદર્ભમાં પ્રખર નૈયાયિક જયન્તની સમ્મતિ તેના જ શ્લોકો દ્વારા દર્શાવે છે "જ્યા સુધી વાસના = સંસ્કારવગેરે આત્માના બધા ગુણો ઉચ્છિન્ન (=નાશ) થતા નથી, ત્યાં સુધી દુઃખનો આત્યાન્તિક વ્યવચ્છેદ થતો નથી સુખ-દુઃખનો સભવ (=ઉત્પત્તિ) ધર્માધર્મનિમિત્તક છે (=ધર્મ અને અધર્મ જ સુખ અને દુઃખના જનક છે) અને સુખ-દુઃખ

“ ન હિ વે સશરીરસ્ય પ્રિયાપ્રિયયોરપહતિરસ્તિ અશરીર વા વસન્ત પ્રિયાપ્રિયે ન સ્પૃશત ”^૧ 'ઇત્યાદયોઽપિ વેદાન્તાસ્તાદશીમેવ મુક્તિમાદિશન્તિ । અત્ર હિ પ્રિયાપ્રિયે સુખદુઃખે, તે ચાશરીર મુક્ત ન સ્પૃશત । અપિ ચ “યાવદાત્મગુણા સર્વે નોચ્છિન્ના વાસનાદય । તાવદાત્મ્યન્તિકી દુઃખવ્યાવૃત્તિર્ન વિકલ્પ્યતે ॥ ૧ ॥ ધર્માધર્મનિમિત્તો હિ સમ્ભવ સુખદુઃખયો । મૂલભૂતો ચ તાવેવ સ્તમ્ભો સસારસગ્ગન ॥૨ ॥ તદુચ્છેદે ચ તત્કાર્યશરીરાદ્યનુપપ્લવાત્ । નાત્મન સુખદુઃખે સ્ત ઇત્યસો મુક્ત ઉચ્યતે ॥૩ ॥ ઇચ્છાદ્રેપપ્રયત્નાદિ ભોગાયતનવન્ધનમ્ । ઉચ્છિન્નભોગાયતનો નાત્મા તેરપિ યુજ્યતે ॥૪ ॥ તદેવ ધિપણાદીના નવાનામપિ મૂલત । ગુણાનામાત્મનો ઘ્વસ સોઽપવર્ગ પ્રતિષ્ઠિત ॥૫ ॥ નનુ તસ્યામવસ્થાયા કોદગાત્માવશિષ્યતો સ્વરૂપેકપ્રતિષ્ઠાન પરિત્યક્તોઽહિલેર્ગુણે ॥૬ ॥ ઋર્મિપટ્કાતિગ રૂપ તદસ્યાહુર્મનીષિણ । સસારવન્ધનાધીનદુઃખશોકોઽઘટૂષિતમ્ ॥૭ ॥ કામક્રોધલોભગર્વદમ્ભહર્ષા ઋર્મિપટ્કમિતિ^૨

જ સસારરૂપી પ્રાસાદના મૂલભૂત સ્તમ્ભરૂપ છે (=આ બે પર જ સસાર ટક્યો છે) ॥ ૨ ॥ આ બન્ને (=ધર્માધર્મ) નો ઉચ્છેદ થવાથી તેના કાર્યરૂપ શરીર વગેરે ઉત્પન્ન થતા નથી તેમ જ આત્માના સુખ-દુઃખ પણ રહેતા નથી તેથી આત્મા ‘મુક્ત’ કહેવાય છે ॥ ૩ ॥ ઇચ્છા-દ્રેષ-પ્રયત્ન વગેરે ભોગાયતન(=શરીર) ના પ્રયોજ્ય છે) (ઇચ્છાદિમા શરીર નિમિત્ત છે) શરીરનો અભાવ થવાથી આત્મા તેઓની સાથે પણ જોડાતો નથી (=આત્મા ઇચ્છાદિ પણ રહેતા નથી) ॥ ૪ ॥ આ પ્રમાણે આત્માના ધિષણ (બુદ્ધિ) વગેરે નવગુણોનો મૂળથી નાશ જ અંપવર્ગ તરીકે પ્રતિષ્ઠિત=માન્ય છે ॥ ૫ ॥ આત્મા આ મોક્ષઅવસ્થામા કેવો હોય છે ? બધા જ ગુણોથી રહિત એવો આત્મા માત્ર સ્વરૂપમા જ અવસ્થિત હોય છે ॥ ૬ ॥ ઊર્મિપટ્કથી અતીત, તથા સસારરૂપબંધનને આધીન દુઃખશોકાદિથી અદૂષિત, એવું આત્માનું આ સ્વરૂપ ત્યા છે તેમ વિદ્વાનો પ્રરૂપે છે ॥ ૭ ॥ ઊર્મિપટ્ક=કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ, દમ્ભ (=માયા) અને હર્ષ છે (જયન્તના મતે ક્ષુધા અને તરસ પ્રાણની, લોભ અને મોહ આ બે મનની તથા શીત અને આતપ=ઉષ્ણતા આ બે શરીરની એમ ૬ ઊર્મિઓ છે અને તેનાથી રહિત એવું મોક્ષનું સ્વરૂપ છે)

આ પ્રમાણે (૧) સત્તા છ સત્ પદાર્થોમાથી દ્રવ્યાદિ ત્રણમા જ છે (૨) જ્ઞાન આત્માથી અત્યંત ભિન્ન છે અને (૩) મુક્તિ, જ્ઞાન અને સુખમય નથી આ ત્રણ અભ્યુપગમનું સમર્થન કરનારાઓ, કણાદમતને અનુસરનારા છે અને તારી આજ્ઞાથી બાહ્ય છે ખરેખર ! આ વિદ્વાનોએ સુદર આગમરચના કરી છે ! અથવા અહીં ‘સુસૂત્રમ’ પદ ક્રિયાવિશેષણરૂપ છે તેથી ‘તેઓએ વસ્તુની વ્યવસ્થાની રચનામા કુશળ એવા સૂત્રોની રચના કરી છે !’ એવો અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે અહીં ઉપહાસગર્ભ પ્રશંસાવચન છે કારણ કે ખરેખર ! વૈશેષિકોની આ સૂત્રરચના વસ્તુનો સમ્યગ્નિશ્ચય કરાવવામા અસમર્થ છે વિપરીતલક્ષણવાળી છે તેથી કવિ વ્યગ્રમા ‘સુસૂત્ર’ ઇત્યાદિ શબ્દપ્રયોગથી તેઓના સૂત્રરચનાકૌશલને વખાણે છે આ પ્રમાણે વ્યગ્રમા પ્રશંસાવચનનો પ્રયોગ કાવ્યો વગેરેમા થાય છે દા ત “હે મિત્ર ! ત્યા આપના વડે ઘણો ઉપકાર કરાયો !’ અને લાબા કાળ સુધી સજ્જનતા બતાવાઈ !”

દ્રવ્યાદિત્રણમાં સત્તાની સ્વીકૃતિની અસંગતતા

વૈશેષિકોના આ ત્રણ અભ્યુપગમ યુક્તિરહિત છે અને ઉપહાસપાત્ર છે તે આ પ્રમાણે→ (૧) વૈશેષિકોને સમત છે એ પદાર્થોમા ‘સત્’ બુદ્ધિ સમાન પ્રકારે થતી હોવા છતાં માત્ર દ્રવ્યાદિ ત્રણમા જ સત્તા સ્વીકારવી અને સામાન્યાદિ ત્રણમા નહીં, એ પશ્યતોહર=સોનીની જેમ બીજના દેખતા ચોરી કરવા જેવું થયું હે

૧ છાન્દોગ્ય ૩૦ ૮-૧૨

૨ જયન્તવિરચિતન્યાયમઝ્ઞર્ણ પૃ ૫૦૮ । ઋર્મિપટ્ક તત્ર → પ્રાણસ્ય ક્ષુત્પિપાસે દ્વે, લોભમોહી ચ ચેતસ । શીતાતપી શરીરસ્ય પટૂર્મિરહિત શિવ ॥

તત્તેતદ્બ્યુપગમત્રયમિત્થ સમર્થયદ્ધિ અત્વદીયે-ત્વદાજાવહિભૂતે કળાદમતાનુગામિભિ, સુસૂત્રમાસૂત્રિતમ્ સમ્યગગમ પ્રપજ્ઞિત । અથવા સુમૂત્રમિતિ ક્રિયાવિરોધપણમ્ । શોભન સૂત્ર વસ્તુવ્યવસ્થાપટનાવિજ્ઞાન યત્રેવમામૂત્રિત-તત્તચ્છાત્રાર્થોપનિવન્ધ કૃત, ઇતિ હૃદયમ્ । “સૂત્ર તુ સૂચનાકારિ ગ્રન્થે તન્તુવ્યવસ્થાયાં” ઇત્યનેકાર્થવચનાત્ । અત્ર ચ સુમૂત્રમિતિ વિપરીતલક્ષણયોપહાસર્ગમ્ પ્રશસાવચનમ્ । યથા → “ઉપકૃત વહુ તત્ર કિમુચ્યતે સુજનતા પ્રથિતા ભવતા ચિરમ્” ઇત્યાદિ । ઉપહસનોપતા ચ યુક્તિરિત્કત્વાત્ તદ્ગતીકરણમ્ । તથાહિ → અવિરોધેણ સદ્વુદ્ધિવેદ્યેષ્વપિ સર્વપદાર્થેષુ દ્રવ્યાદિષ્વેવ ત્રિપુ સત્તાસમ્બન્ધ સ્વીક્રિયતે, ન સામાન્યાદિત્રય ઇતિ મહતોય પષ્યતોહરતા । યત્ પરિભાવ્યતા સત્તાશબ્દાર્થ અસ્તીતિ સન્ । સત્તો ભાવ સત્તા-અસ્તિત્વ-તદ્વસ્તુસ્વરૂપ, તત્ત્વ નિર્વિરોધમરોપેષ્વપિ પદાર્થેષુ ત્વયાપ્યુક્તમ્ । તત્ત્વ કિમિદમર્દંજરતીય યદ્ દ્રવ્યાદિત્રય એવ સત્તાયોગો નેતરત્ર ત્રયે ઇતિ ॥

પરવાદીઓ! ‘સત્તા’ શબ્દનો અર્થ વિચારો સત્તા એ ‘સત્’ (વિદ્યમાનવસ્તુ) નો ભાવ (=સ્વરૂપ) છે વિદ્યમાનવસ્તુ ‘સત્’ કહેવાય આમ સત્તા અને અસ્તિત્વ બન્ને એક જ છે નિ’શ્લેષ પદાર્થોમા અસ્તિત્વ છે એમ તમે પણ સ્વીકાર્યું જ છે અને છતા કેમ ‘અર્થ જરતીય’ ન્યાયથી દ્રવ્યાદિ ત્રણમા જ સત્તાનો સ્વીકાર કરો છો ? જો દરેકમા અસ્તિત્વસ્વરૂપ હોય, તો તેનાથી અભિન્ન સત્તા અમુકમા જ છે અને અન્યત્ર નહીં-એવો ભેદભાવ શા માટે છે ?

અનુવૃત્તિપ્રત્યય સર્વપદાર્થવ્યાપી

પૂર્વપક્ષ - સામાન્યાદિ ત્રણમા અસ્તિત્વસ્વરૂપ હોવા છતા, અનુવૃત્તિપ્રત્યયનો અભાવ છે અને જ્યા અનુવૃત્તિપ્રત્યય નથી ત્યા સત્તા સ્વીકાર્ય નથી કેમકે સત્તા એ જાતિરૂપ હોવાથી અનુવૃત્તિ પ્રત્યયમા હેનુ છે (તાત્પર્ય - વૈશેષિક મતે અસ્તિત્વ એ વસ્તુનું સ્વરૂપ છે, જ્યારે સત્તા એ જાતિરૂપ છે માટે બન્ને ભિન્ન છે તેથી અસ્તિત્વ હોય ત્યા સત્તા હોય જ તેવો નિયમ નથી સામાન્યાદિ ત્રણમા સત્તાનું કાર્ય ‘અનુવૃત્તિપ્રત્યય’ ન હોવાથી કારણભૂત સત્તાનો અભાવ પણ સિદ્ધ થાય છે)

ઉત્તરપક્ષ - ‘સામાન્યાદિમા અનુવૃત્તિપ્રત્યય નથી’ એવો તમારો અભ્યુપગમ અસિદ્ધ છે કેમ કે ત્યા પણ અનિવાર્યરૂપે અનુવૃત્તિનો બોધ થાય છે તે આ પ્રમાણે સામાન્યમા- પૃથ્વીત્વ, ગોત્વ, ઘટત્વ, વગેરે પ્રત્યેકમા ‘આ સામાન્ય’ ‘આ સામાન્ય’ એવો બોધ થાય છે અર્થાત્ પૃથ્વીત્વવગેરે અનત જાતિઓમા સમાનરૂપે જાતિ તરીકેનો બોધ થાય છે આ જ અનુવૃત્તિ પ્રત્યય છે તેથી સામાન્યમા અનુવૃત્તિપ્રત્યયમા હેનુભૂત સત્તા સ્વીકારવી જોઈએ. વિશેષ - દરેક પરમાણુમા ભિન્ન-ભિન્ન વિશેષ માન્યા છે આ દરેક વિશેષમા સમાનરૂપે ‘આ વિશેષ છે’ ‘આ વિશેષ છે’ એવો બોધ થાય છે તેથી તેમા પણ અનુવૃત્તિનો બોધ થાય છે તથા સમવાયમા પૂર્વોક્ત પ્રમાણે તે-તે અવચ્છેદકના ભેદને આશ્રયીને અનેકપણ છે અને સમવાયરૂપે એકાકાર બુદ્ધિનો અનુભવ પણ છે જેમ કે ‘આ ઘટસમવાય’ ‘આ પટસમવાય’ વગેરે આમ સામાન્યાદિ ત્રણોમા અનુવૃત્તિપ્રત્યય અનિવાર્ય છે તેથી તેમા હેનુભૂત સત્તા પણ અનિવાર્ય બની જશે

સામાન્યાદિમા સત્તા અનોપચારિક

પૂર્વપક્ષ - દ્રવ્યાદિમા સ્વરૂપસત્ત્વ=અસ્તિત્વ છે તે જ પ્રમાણે સામાન્યાદિમા પણ સ્વરૂપસત્ત્વ છે આ સ્વરૂપસત્ત્વનુ બન્નેમા સાધર્મ્ય=નુલ્લેખ્ય છે તેથી દ્રવ્યત્વમા જેમ સ્વરૂપસત્ત્વ હોવાથી સત્તા છે તેમ સામાન્યાદિમા પણ સ્વરૂપસત્ત્વ હોવાથી સત્તાનો અધ્યારોપ=ઉપચાર કરાય છે તેથી તેઓમા પણ ‘સત્’ ‘સત્’

૧ અનકાધસગ્રહે ૨/૪૫૮ ॥ ૨ વિદધતીદશમેવ સદા સહે સુખિતમાસ્વ તત શરદા શતમ્’ ઇત્યુત્તરપર્થમ્ । ૩ અપા જરતો અપા યુવતિરિતિવત્ ॥

અનુવૃત્તિપ્રત્યયાભાવાદ ન સામાન્યાદિત્રયે સત્તાયોગ ઇતિ ચેત્ ? ન । તત્રાપ્યનુવૃત્તિપ્રત્યયસ્યાનિવાર્યત્વાત્ । પૃથિવીત્વ—
ગોત્વઘટત્વાદિસામાન્યેષુ સામાન્ય સામાન્યમિતિ, વિશેષેષ્વપિ બહુત્વાદ અયમપિ વિશેષોડયમપિ વિશેષ ઇતિ, સમવાયે ચ
પ્રાગુક્તયુક્ત્યા તત્તદવચ્છેદકભેદાદેકાકારપ્રતીતેરનુભવાત્ ॥ સ્વરૂપસત્ત્વસાધર્મ્યેણ સત્તાધ્યારોપાત્ સામાન્યા— દિષ્વપિ
સત્સદિત્યનુગમ ઇતિ ચેત્ ? તર્હિ મિથ્યાપ્રત્યયોડયમાપદ્યતે । અથ ભિન્નસ્વભાવેકાનુગમો મિથ્યેવેતિ ચેત્ ? દ્રવ્યાદિષ્વપિ
સત્તાધ્યારોપકૃત એવાસ્તુ પ્રત્યયાનુગમ । નૈવ । અસતિ મુખ્યેડધ્યારોપસામ્ભવાદ્ । દ્રવ્યાદિપુ મુખ્યોડયમનુગત પ્રત્યય,
સામાન્યાદિષુ તુ ગૌણ ઇતિ ચેત્ ? ન । વિપર્યયસ્યાપિ શક્યકલ્પનત્વાત્ । સામાન્યાદિષુ બાધકસમ્ભવાદ ન

એવો અનુગમ થાય છે

ઉત્તરપક્ષ :- આનો ભાવ એ આવ્યો કે, સામાન્યાદિમા સત્તા ઉપચારથી છે, વાસ્તવમા નથી અને તેથી
સત્તાના નિમિત્તે થતી 'સત્' બુદ્ધિ પણ મિથ્યા છે

પૂર્વપક્ષ :- સામાન્ય વગેરે દ્રવ્યાદિથી ભિન્ન સ્વભાવવાળા છે અને ભિન્નસ્વભાવવાળાઓમા 'સત્'
એવી સમાન બુદ્ધિ મિથ્યા જ હોય

ઉત્તરપક્ષ :- જો ભિન્નસ્વભાવવાળા પદાર્થમા સમાન અનુગમ મિથ્યા હોય, તો દ્રવ્ય, ગુણ અને કર્મ
પણ પરસ્પર ભિન્નસ્વભાવવાળા છે અરે । દ્રવ્યમા પણ પૃથ્વી વગેરે દ્રવ્યો પરસ્પર ભિન્નસ્વભાવવાળા છે
અને સત્તા અધ્યારોપથી જ છે તેથી તેઓમા પણ 'સત્' બુદ્ધિ ઔપચારિક છે અર્થાત્ વાસ્તવમા મિથ્યા
છે

પૂર્વપક્ષ :- એમ નથી. જો કયાય મુખ્યરૂપે અનુગત પ્રત્યય ન થતો હોય, તો તેનો બીજે અધ્યારોપ પણ
થઈ શકે નહીં કેમકે મુખ્યની ગેરહાજરીમા અધ્યારોપ પણ અસંભવિત છે આમ કો' કમા તો મુખ્યરૂપે
અનુગતપ્રત્યય અને સત્તાનો સ્વીકાર કરવો જરૂરી છે દ્રવ્યાદિમા અનુગતપ્રત્યય બધાને સ્વસંવેદનસિદ્ધ છે
તેથી દ્રવ્યાદિમા આ અનુગત પ્રત્યય મુખ્યરૂપે છે અને સામાન્યાદિમા ગૌણરૂપે છે

ઉત્તરપક્ષ :- નહિ, આથી વિપરીતકલ્પના પણ શક્ય છે સામાન્યાદિમા પણ અનુગતપ્રત્યય
અનુભવસિદ્ધ હોવાથી સામાન્યાદિમા મુખ્યરૂપે અનુગતપ્રત્યય અને સત્તા છે, જ્યારે દ્રવ્યાદિમા ગૌણરૂપે છે
આમ વિપરીતકલ્પના થતી રોકવા સમર્થ કોઈ વિનિગમક=નિયામક નથી

સામાન્યાદિમાં સત્તા કલ્પવામા બાધકાભાવ

પૂર્વપક્ષ :- સામાન્યાદિમા મુખ્યરૂપે સત્તા માનવામા બાધક હોવાથી ત્યા મુખ્ય અનુગતપ્રત્યય કલ્પી શકાય
નહિ શકા - તે બાધકો કયા છે ? સમાધાન :- તે બાધકો આ પ્રમાણે છે → સામાન્યમા સત્તા માનવામા
અનવસ્થા છે વિશેષોમા સત્તારૂપસામાન્ય માનવામા સ્વરૂપહાનિદોષ છે સમવાયમા સત્તામાટે સબધાન્તરનો
અભાવ છે આ બધા બાધકો છે અને તેઓ જ સામાન્યાદિમા મુખ્યરૂપે અનુગતપ્રત્યયને અટકાવનાર નિયામકો
છે

ઉત્તરપક્ષ - જો સામાન્યમા સત્તા માનવામા અનવસ્થા હોય, તો દ્રવ્યાદિમા પણ સત્તા માનવામા
અનવસ્થા આવશે કેમ કે સામાન્યાદિની જેમ સ્વરૂપસત્તા તો દ્રવ્યાદિમા પણ પહેલેથી જ હાજર છે અર્થાત્
જો સ્વરૂપસત્ સામાન્યમા સત્તા (=સામાન્ય) માનવામા, તે સત્તામા પણ સામાન્ય, તેમા પણ સામાન્ય એમ
અનવસ્થાદોષ હોય, તો દ્રવ્યાદિ પણ સ્વરૂપસત્ છે જ તેથી આ સ્વરૂપસત્ દ્રવ્યાદિમા ઈતર સત્તારૂપ સામાન્ય
માનવામા તેમા પણ સામાન્ય ઈત્યાદિરૂપ અનવસ્થાદોષ તુલ્યરૂપે આવશે જ અથવા જો સ્વરૂપસત્ દ્રવ્યમા

કિંચ, તૈર્વાદિભિર્યો : યાદિત્રયે મુખ્ય સત્તાસમ્બન્ધ કક્ષીકૃત, સોઽપિ વિચાર્યમાણો વિશીર્યેત। તથાહિ । યદિ દ્રવ્યાદિભ્યોઽત્યન્તવિલક્ષણા સત્તા, તદા દ્રવ્યાદીન્યસદ્રૂપાણિ સ્યુ । સત્તાયોગાત્ સત્ત્વમસ્યેવેતિ ચેત્ ? અસત્તા સત્તાયોગેઽપિ કુત સત્ત્વમ્ ? સત્તા તુ નિષ્ફલ સત્તાયોગ । સ્વરૂપસત્ત્વ ભાવાનામસ્યેવેતિ ચેત્ ? તર્હિ કિ શિષ્ટાણિડના સત્તાયોગેન ? મત્તાયોગાત્ પ્રાગ્ ભાવો ન સન્, નાપ્યસન્, સત્તાયોગાતુ સન્નિતિ ચેત્ ? વાઙ્માત્રમેતત્ । સદસદ્વિલક્ષણસ્ય પ્રકારાન્તરસ્યાસમ્ભવાત્ । તસ્માત્ ' સત્તામપિ સ્યાત્કચિદેવ સત્તેતિ તેષા વચન વિદુષા પરિપદિ કથમિવ નોપહાસાય જાયતે ? ॥

નિષ્કૃણ છે. અર્થાત્ જે સ્વત. સત્ છે તેમા સત્ બુદ્ધિ કરાવવા ભિન્ન સત્તાની કલ્પના પ્રયોજન વિનાની છે તેથી જો પદાર્થો 'સ્વરૂપસત્' જ હોય, તો તે સ્વરૂપ જ સત્બુદ્ધિમા હેતુ હોવાથી શિષ્ટાણી=નપુસકતુલ્ય સત્તાથી સર્યું !

પૂર્વપક્ષ .- સત્તાનો યોગ થયો, તે પહેલા વસ્તુ સત્ પણ ન હતી, અને અસત્ પણ ન હતી સત્તાનો યોગ થવાથી વસ્તુ સત્ બને છે માટે સત્તાની કલ્પના અબોધ છે

ઉત્તરપક્ષ .- આ બધી વાતો વચનમાત્ર છે તત્ત્વથી રહિત છે કારણ કે વસ્તુનો સત્ કે અસત્ ને છોડી અન્ય કોઈ પ્રકાર સભવતો નથી બપુષ્ય વગેરે અસત્ છે ઘટાદિ બધા સત્ છે તેથી સત્ અને અસત્ ઉભયાભાવની કલ્પના કોના વિષે કરશો ? તેથી "સત્ પદાર્થોમા પણ દ્રવ્યાદિ કેટલાકમા જ સત્તા છે અને સામાન્યાદિ કેટલાકમા નથી" ઈત્યાદિ વૈશેષિકોના વચનો વિદ્વાનોની પર્યાયામા ઉપહાસ માટે જ થાય છે

જ્ઞાનની આત્માથી એકાત ભિન્નતાનો નિરાસ

જ્ઞાન પણ જો આત્માથી એકાતે ભિન્ન હોય, તો આત્મા જ્ઞાન દ્વારા વિષયનો અવબોધ કરી શકે નહી જેમ મૈત્રનુ જ્ઞાન ચૈત્રથી અત્યંત ભિન્ન હોવાથી ચૈત્રને વસ્તુનો અવબોધ કરાવતુ નથી તેમ આત્માથી ભિન્ન જ્ઞાન આત્મામા વિષયનો પ્રકાશ કરવામા નિષ્કૃણ છે (અને જો ભિન્ન હોવા છતા તે જ્ઞાન વિષયઅવબોધ કરાવવાનુ સામર્થ્ય ધરાવતુ હોય, તો એક જીવનુ જ્ઞાન સર્વજીવોને વિષયનો અવબોધ કરાવશે કેમ કે બધા જ જીવો જ્ઞાનથી તુલ્ય રીતે ભિન્ન છે)

પૂર્વપક્ષ - જ્ઞાન આત્માથી ભિન્ન હોવા છતા જે આત્મામા સમવાયસમ્બન્ધથી સમવેત હોય, તે જ આત્માને વસ્તુનો પરિચ્છેદ કરાવશે તેથી એકના જ્ઞાનથી સર્વને બોધ થવાની આપત્તિ આવતી નથી

ઉત્તરપક્ષ - આ વાત યુક્તિસંગત નથી તમારે મતે સમવાય એક, નિત્ય અને વ્યાપક છે તેથી તેની વૃત્તિ સર્વત્ર તુલ્યરૂપે રહેશે અને સમવાયની જેમ આત્મા પણ વ્યાપક છે તેથી એક જ જ્ઞાનદ્વારા સર્વને વિષયનો અવભાસ થઈ જ જશે (તાત્પર્ય :- જે સ્થળે એક આત્મામા જ્ઞાન સમવાયસંબધથી રહે તે સ્થળે સર્વ આત્માઓ પણ રહેલા જ છે કેમ કે આત્મા વ્યાપક છે વળી સમવાય પોતે એક, શાશ્વત અને વ્યાપક છે તેથી સર્વઆત્માઓમા જ્ઞાન સમવાય સંબધથી તુલ્યરૂપે રહેશે તેથી એક જ જ્ઞાનદ્વારા સર્વોત્ત્થાઓને અવબોધ થશે) વળી જેમ ઘડામા સમવાય સંબધથી રહેલા રૂપાદિગુણો નાશ પામતા ઘડાનો પણ નાશ થાય છે તેમ જો જ્ઞાન આત્મામા સમવાય સંબધથી સમવેત હોય, તો ક્ષણિકજ્ઞાનગુણની સાથે સાથે આત્માનો પણ ક્ષણે-ક્ષણે વિનાશ માનવો પડશે અર્થાત્ સમવાયસંબધથી જ્ઞાનને આત્મામા સમવેત માનવામા તો આત્મા પોતે પણ ક્ષણિક સિદ્ધ થશે વળી માની લો કે જ્ઞાન અને આત્મા વચ્ચે સમવાયસંબધ હોય, તો પણ સમવાયસંબધ એ બન્નેસાથે કયા સંબધથી જોડાય છે ? અર્થાત્ સમવાયસંબધની વૃત્તિ જ્ઞાન અને આત્મામા કયા સંબધથી આવશે ? જો સમવાયની વૃત્તિ બીજા સમવાયથી માનશો, તો અનવસ્થાદોષ છે કેમ કે બીજા સમવાયની સમવાયમા વૃત્તિ માનવા વળી ત્રીજા સમવાયની

જ્ઞાનમપિ યદ્યેવાન્તે ગાત્રા સર્વાશાદ્ભિન્નમિષ્યતે, તદા તેા ચૈત્રજ્ઞાનેા મૈત્રસ્યેવ નૈવ વિષયપરિચ્છેદ સ્યાદાત્મા । અથ યત્રેવાત્મિન સમવાયસમ્બન્ધેન સમવેત જ્ઞાન તત્રેવ ભાવાવભાસ કારોતીતિ ચેત્ ? ના સમવાયસ્યૈકત્વાદ્ નિત્યત્વાદ્ વ્યાપકત્વાચ્ચ સવત્ર વૃત્તેરવિશેષાત્ સમવાયવદાત્મતામપિ વ્યાપકત્વાદેકજ્ઞાનેા સર્વેષા વિષયાવબોધપ્રસન્ન । યથા ચ ઘટે રૂપાદય સમવાયસમ્બન્ધેન સમવેતા, તદ્વિગ્નેશ્ચ તદાગ્ન્યસ્ય ઘટસ્યાપિ વિગ્નેશ્ચ, એવ જ્ઞાનમપ્યાત્માગ્નિ સમવેત, તત્ત્વ ક્ષણિક, તતસ્તદ્વિગ્નેશ્ચ આત્મગોડપિ વિનાશાપત્તેરનિત્યત્વાપતિ ॥ અથાસ્તુ સમવાયેન જ્ઞાત્માગ્નેા સમ્બન્ધ । કિન્તુ સ એવ સમવાય કેન તયો સમ્બન્ધ્યતે ? સમવાયાન્તરેણ ચેત્ ? અનવસ્થા । સ્વૈવ ચેત્ ? કિ ન જ્ઞાત્માગ્નેરપિ તથા ? અથ યથા પ્રદોપરતત્ત્વભાવ્યાદાત્માન, પર ચ પ્રકાશયતિ, તથા સમવાયસ્યેદગેવ સ્વભાવો યદાત્મા, જ્ઞાત્માગ્નેા ચ સમ્બન્ધ્યતીતિ

કલ્પના, તેની વૃત્તિ માટે વળી અન્યની, એમ સમવાયની પરપરા સર્જશે "સમવાય સ્વતઃ જ્ઞાન અને આત્મા સાથે સબદ્ધ છે માટે બીજા સંબંધની કલ્પના કરવાની આપત્તિ નથી" એવી કલ્પના પણ અસંગત છે. કેમ કે તો જ્ઞાન અને આત્મા પણ સ્વતઃ જ સબદ્ધ છે અને બન્નેના સંબંધ માટે સમવાયની જરૂર નથી એમ શા માટે કલ્પી ન શકાય ?

પૂર્વપક્ષ - પ્રદીપનો સ્વભાવ જ એવો છે કે તે પોતાનો અને બીજાનો પ્રકાશ કરે તે જ રીતે સમવાયનો પોતાનો જ તેવો સ્વભાવ છે કે જેથી તે પોતાનો અને જ્ઞાન-આત્માનો સંબંધ જોડે

ઉત્તરપક્ષ - આ સ્વભાવ સમવાયનો જ છે, જ્ઞાન અને આત્માનો નથી તેમ માનવામાં પ્રયોજક કોણ છે? અર્થાત્ જ્ઞાન અને આત્મા સ્વતઃ જ સમ્બદ્ધ રહેવાના સ્વભાવવાળા છે તેમ કલ્પવામાં કોણ પ્રતિબદ્ધક છે? એટલે કે તેવી કલ્પના પણ કરી શકાય તેમ છે કેમ કે સમવાય પણ કલ્પનાનો જ વિષય છે, પ્રત્યક્ષ-સિદ્ધ નથી અને કલ્પના જ કરવાની હોય ત્યારે તો લાઘવતર્કની સહાયથી જેમાં કલ્પનાલાવ હોય, તે જ કલ્પના સંતત બને તેથી જ્ઞાન અને આત્માના સંબંધમાટે ત્રીજા સમવાયની કલ્પના કરવા કરતા બન્નેને સ્વતઃ સમ્બદ્ધ થવાના સ્વભાવવાળા માનવા જ સંતત છે

વળી જે પ્રદીપદેખાત બતાવ્યું છે, તે પણ આપના (વૈશેષિકના) મતે અત્યંત ઘટતું નથી કેમ કે પ્રદીપ પોતે દ્રવ્ય છે અને પ્રકાશ તેનો ધર્મ છે ધર્મ અને ધર્મી વચ્ચે અત્યંતભેદ તમને સ્વીકૃત છે તો પ્રદીપ પોતે જ કેવી રીતે પ્રકાશાત્મક બની શકે ? અર્થાત્ પ્રદીપ પોતાના પ્રકાશધર્મથી ભિન્ન હોવાથી પ્રદીપ પ્રકાશાત્મક શી રીતે કહેવાય ? તેથી પ્રદીપ સ્વ-પરનો પ્રકાશ કરે છે તે પણ શી રીતે ઘટે ? એટલે જો પ્રદીપ પ્રકાશાત્મક ન હોય, તો પ્રદીપનો 'સ્વપરપ્રકાશતા' સ્વભાવ છે તેવી વાણી પણ બીનપાયાદાર ઠરે છે તેથી દેખાત અસિદ્ધ છે, તેથી તે દાષ્ટાંતિકની સિદ્ધિમાં પ્રયોજક બની શકે નહીં વળી, જો પ્રદીપથી પ્રકાશ નો અત્યંત ભેદ હોવા છતાં 'પ્રદીપ સ્વપર પ્રકાશક છે' એમ સ્વીકારાય, તો ઘડા વગેરેને પણ તેવા માનવામાં દોષ નહીં રહે કારણ કે ઘડા વગેરે પણ તુલ્યરૂપે પ્રકાશાદિથી ભિન્ન છે

સ્વભાવના ભેદાભેદવિકલ્પદ્વારા સમવાયની અસિદ્ધિ

વળી સમવાયના આ બે સ્વસમ્બન્ધ અને પરસમ્બન્ધ (=જ્ઞાન-આત્માવગેરેનો સમ્બન્ધ) સ્વભાવ સમવાયથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન છે ? જો સમવાયથી ભિન્ન છે, તો સમવાયના આ બે સ્વભાવ છે તેમ શી રીતે કહી શકાય ? કેમ કે તેમ માનવામાં બીજો સબંધ માનવો પડશે અને એ સમ્બન્ધતરીકે સમવાયાન્તરની કલ્પના અનવસ્થાદોષથી સતત્ત્વ છે તેથી તે બન્નેને સમવાયના સ્વભાવ માનવામાં સબંધભાવદોષ આવે 'આ બન્ને સ્વભાવ સમવાયથી અભિન્ન છે' એવો પણ તર્ક કરવો સારો નથી કારણ કે, તો જેમ સમવાયનું

ચેત્? જ્ઞાનાત્મનોરપિ કિં ન તથાસ્વભાવતા, યેન સ્વયમેવેતૌ સમ્બધ્ધેતે? કિંચ, પ્રદીપદ્દાન્તોઽપિ ભવત્પક્ષે ન જાઘટીતિ। યત્ પ્રદીપસ્તાવદ્ દ્રવ્ય, પ્રકાશશ્ચ તસ્ય ધર્મ, ધર્મધર્મિણોશ્ચ ત્વયાત્યન્ત ભેદોઽધ્યુપગમ્યતે તત્કથ પ્રદીપસ્ય પ્રકાશાત્મકતા? તદભાવે ચ સ્વપરપ્રકાશસ્વભાવતાભણિતિર્નિર્મૂલૈવા। યદિ ચ પ્રદીપાત્ પ્રકાશસ્યાત્યન્તભેદોઽપિ પ્રદીપસ્ય સ્વપરપ્રકાશકત્વમિષ્યતે, તદા ઘટાદીનામપિ તદનુષ્ણ્યતે, ભેદાવિશેષાત્॥

સ્વરૂપ સમવાયથી અભિન્ન હોવાથી સમવાય જ છે, તેમ આ બન્ને પણ સમવાયરૂપ જ છે નહીં કે, તેનાથી અલગ સ્વભાવરૂપ અને તો માત્ર સમવાય જ રહેશે તેવા સ્વભાવો તો અસિદ્ધ જ રહેશે વળી જ્યાં ‘આ સમવાયીઓમા સમવાય’ એવી મતિ થાય છે ત્યાં સમવાયને સમવાયીમા રાખનાર અન્ય સમવાય અનવસ્થા આદિદોષોને કારણે અનુપપન્ન છે, તેથી સમવાયસાધક વિના જ આવી મતિ ઉપપન્ન કરવી પડશે તો ‘આ આત્મામા જ્ઞાન’ એવી બુદ્ધિ પણ સમવાય વિના થાય છે તેમ માનવામા શુ દોષ છે? અર્થાત્ તેમ માનવામા પણ વિરોધ હોવો ન જોઈએ

કર્તા અને કરણ વચ્ચે ભેદાભેદની ચર્ચા

પૂર્વપક્ષ - બોધકાર્યનો કર્તા આત્મા છે અને કરણ જ્ઞાન છે આ કર્તા અને કરણ વચ્ચે સુધાર અને તેના ઓજારની જેમ ભેદ જ પ્રતીત છે તેથી જ્ઞાન અને આત્મા વચ્ચે અભેદ શી રીતે ઘટે?

ઉત્તરપક્ષ - જ્ઞાન અને આત્મા વચ્ચે ભેદ સિદ્ધ કરવા તમે જે દેખાત આપો છો, તે દાર્શનિકસાથે વિષમતા ધરાવે છે કેમ કે વાસી (સુધારનુ લાકડા છોલવાનુ સાધન વિશેષ ‘રદો’) બાહ્યકરણ છે જ્યારે જ્ઞાન આતરકરણ છે તેથી બન્ને વચ્ચે સાધર્મ્ય ઘટી ન શકે કરણ બે પ્રકારના પ્રસિદ્ધ છે લાક્ષણિકો (વૈયાકરણો) એ કહ્યું જ છે કે, “કરણ બે પ્રકારે છે બાહ્ય અને આત્મ્યતર જેમ કે ‘દાતરડા વડે લણે છે’ ચિત્તથી (મનથી) મેરૂ પર જાય છે” તેથી દેખાત તરીકે કોઈક એવુ આતરકરણ બતાવવુ જોઈએ કે જે કર્તાથી એકાતે ભિન્ન હોય, અને જેથી દેખાત-દાર્શનિકવચ્ચે સાધર્મ્ય આવે પરંતુ તેવુ કોઈ આતરકરણ પ્રસિદ્ધ નથી વળી, બાહ્યકરણમા રહેલા બધા જ ધર્મો આતરકરણમા પણ દર્શાવવા શક્ય નથી જો બાહ્યકરણના જેવા અને જેટલા જ ધર્મો આત્મ્યતરકરણના હોય, તો ‘દેવદત્ત દીવા દ્વારા ચક્ષુથી જૂએ છે’ એવા પ્રયોગસ્થળે દીવાની જેમ ચક્ષુને પણ દેવદત્તથી એકાતે ભિન્નતા પ્રતીત કરવો જોઈએ પરંતુ તેવી પ્રતીતિ લોકસિદ્ધ નથી લોકો દીવાને દેવદત્તથી ભિન્નરૂપે ઉપલબ્ધ થતો જૂએ છે, પણ દેવદત્તની આખને દેવદત્તથી ભિન્નરૂપે ઉપલબ્ધ થતી પ્રતીત કરતા નથી તેથી બાહ્ય અને આત્મ્યતરકરણ વચ્ચે ભિન્નતા સિદ્ધ થાય છે

વાસીવર્ધકિ દેખાન્ત સાધ્યવિકલ

વળી, વાસીવર્ધકિદેખાન્ત સાધ્યવિકલ છે કેમ કે વાસી અને વર્ધકિ (=સુધાર) વચ્ચે એકાતે ભેદ અસિદ્ધ છે, કારણ કે તે બન્ને વચ્ચે આ પ્રમાણે કથયિત્ અભેદ પણ ઉપપન્ન થઈ શકે છે → સૌ પ્રથમ સુધાર ‘આ સાધનથી આ લાકડાને ઘડીશ’ એવા પરિણામથી પરિણત થાય છે આ પરિણામથી પરિણત થયા વિના, કે તે પછી સાધનને ગ્રહણ કર્યા વિના સુધાર લાકડાને ઘડતો નથી પણ તેવા પરિણામથી પરિણત થઈને અને સાધનને ગ્રહણ કરીને જ લાકડાને ઘડે છે આમ ઓજાર અને સુધાર બન્ને લાકડાને ઘડવામા પ્રવૃત્ત થાય છે અને કાષ્ઠને ઘડવારૂપ એક કાર્યના સાધક બને છે તેથી એકકાર્યસાધકત્વરૂપઅભેદ પણ બન્નેમા સિદ્ધ થાય છે તેથી બન્ને સર્વથા ભિન્ન નથી (તાત્પર્ય - કાર્યમા સાધકતમ કારણ કરણ કહેવાય છે સુધાર કાષ્ઠઘટનમા માત્ર કર્તા નથી પરંતુ કરણ પણ છે કેમ કે તેનામા જ્યાં સુધી પૂર્વોક્તપરિણામ ઉત્પન્ન થતો નથી, ત્યાં સુધી ઓજાર ક્રિયામા પ્રવૃત્ત થતું નથી તેથી

અપિ ચ તૌ સ્વપરસમ્વચ્ચસ્વભાવૌ સમવાયાદ મિત્રાં સ્યાતામ્, અભિત્રીં વા? યદિ મિત્રીં, તતસ્તત્યતો સ્વભાવાવિત્તિ કથ સમવચ્ચ ? સમવચ્ચિવચ્ચાસ્ય સમવાયાત્રસ્થાપચ્ચાભવાદાધ્યુપગમાત્મ્। અથાભિત્રીં, તત સમવાયમાત્રમેવ, ન તૌ તદવ્યતિરિક્તવાત્ તત્ત્વપવદિત્તિ। કિન્ન, યથા ઇહ સમવાયિપુ સમવાય ઇતિ મતિ સમવાય ષિાપ્યુપગા, તથા દ્વાત્મનિ જ્ઞાનમિત્યયમ્। પ્રત્યયસ્ત વિવૈવ ચ્દુચ્યતે, તદા કો દોષ ?

અથાત્મા કર્તા, જ્ઞાન ચ કરણ, કર્તુકરણયોરચ વર્ધકિજ્ઞાતીય ભેદ એવ પ્રતીતી, તત્કથ જ્ઞાત્માતોરભદ ? ઇતિ ચેત્ ? ન। દ્વાન્તસ્ય વેપમ્યાત્। વાસો હિ વાહ્ય કરણ, જ્ઞાન ચાત્તર, તત્કથમાયો સાધમ્યમ્। ન ચૈવ કરણસ્ય દ્વૈવધ્યમપ્રસિદ્ધમ્। યદાહુર્તાંક્ષણિકા - “કરણ દ્વિવિધ જ્ઞેય વાહ્યમાધ્યન્તર વુધ। યથા તુ જ્ઞાતિ દાત્રેણ મૈરુ ગચ્છતિ ચેતસા”॥ યદિ હિ કિન્નિત્કરણમાન્તરમેકાન્તો મિત્રમુપદશ્યત, તત સ્યાદ્ દ્વાન્તદાદાન્તિકવા સાધમ્યમ્, ન ચ તથાવિધમસ્તિ। ન ચ વાહ્યકરણગતો ધર્મ સર્વોડ્યાન્તર યોજયિતુ શક્યત, અન્યથા દોષા ચમુપા દવદત પરચનોત્યગ્રાપિ દોષાદિવત્ ચક્ષુષોડ્યેકાન્તો દવદત્તસ્ય ભેદ સ્યાત્। તથા ચ સતિ લોકપ્રતીતિવિરાગ ઇતિ॥

તેવા પરિણામદ્વારા સુધાર પોતે પણ સાધકતમ હોઈ કરણ બને છે અને એક જ કાર્યમા અનેક કરણ અસંગતિ નથી તેથી એક કાર્યકરણત્વ કે સાધકત્વરૂપે બન્ને અભિન્ન છે જેમકે ઘટત્વરૂપે બે ઘડ) આ જ પ્રમાણે આત્મા પણ “વિવક્ષિત અર્થનો આ જ્ઞાન દ્વારા બોધ કરીશ” એવા પરિણામવાળો થાય છે પછી તે જ્ઞાનને પ્રણ કરી અર્થબોધમા વ્યાપાર કરે છે એ જ રીતે જ્ઞાન પણ અર્થબોધમા વ્યાપારિત થાય છે આમ જ્ઞાન અને આત્મા બન્ને સંવેદનરૂપ એક કાર્યના સાધક બને છે, તેથી બન્નેમા ‘અવેદનકાર્યસાધકત્વ’ તુલ્યરૂપે હોવાથી તે રૂપે બન્ને અભિન્ન છે આમ કર્તા અને કરણનો અભેદ સિદ્ધ થયો હવે આ સંવેદનરૂપ કાર્ય આત્મામા થાય છે કે વિષયમા ? જો આત્મામા એ કાર્ય થાય છે તેમ માનશો તો અમને જે ઈષ્ટ છે તે જ સિદ્ધ થાય છે, કેમકે, અમે પણ બોધરૂપ જ્ઞાનને આત્મામા જ સ્વીકારીએ છીએ અને તેથી જ આત્મા ચૈતન્યસ્વરૂપવાળો સિદ્ધ થાય છે અને જડ તરીકે અસિદ્ધ ઠરે છે, સંવેદનરૂપ કાર્ય વિષયમા થાય છે એવો વિતર્ક કરવા યોગ્ય નથી કેમકે તો વિષયમા થતા સંવેદનનો અનુભવ આત્માને નહીં થાય “વિષયમા રહેલા સંવેદનથી આત્માને અનુભવ મળે છે” એવું કહેવું અનુચિત છે કેમકે સંવિત્તિ જેમા ઉત્પન્ન થઈ છે તે જોયપદાર્થ જ્ઞાનને કરણ બનાવવાવાળા આત્માથી જેમ ભિન્ન છે, તેમ તે સંવિત્તિ માટે જ્ઞાનને કરણ જેઓએ બનાવ્યું નથી તેઓથી પણ ભિન્ન જ છે તેથી જોય વસ્તુમા રહેલું સંવેદન અન્ય પુરુષોને પણ સમાન રીતે અનુભૂત થવાની આપત્તિ આવે

અભેદમા કર્તૃકરણભાવની સિદ્ધિ

પૂર્વપક્ષ - જ્ઞાન અને આત્મા વચ્ચે અભેદ માનવામા આવશે, તો બન્ને વચ્ચે કર્તૃ-કરણભાવ સિદ્ધ થી રીતે થશે ? કર્તૃ-કરણભાવ જ ભિન્નતાનો સૂચક છે

ઉત્તરપક્ષ .- અભેદમા પણ કર્તૃકરણભાવ થી શકે છે, જેમ કે “સાપ યોતાને યોતાનાથી વીટે છે” એ સ્થળે અભેદમા પણ કર્તૃકરણભાવ સિદ્ધ છે તેમ અહીં પણ સમજવું “આ કર્તૃકરણભાવ પરિકલ્પિત છે, વાસ્તવિક નથી” એવી શકા ન કરવી કેમકે વેષ્ટનઅવસ્થા વખતે પૂર્વ અવસ્થાથી ભિન્ન એવી ગતિનિરોધરૂપ વિશિષ્ટ અર્થક્રિયા દેખાય છે પરિકલ્પિત સ્થળે અર્થક્રિયા થી ન શકે તેથી કર્તૃકરણભાવને પરિકલ્પિત માનવો અસંગત છે અન્યથા અખિલ જગતને પરિકલ્પિત માનવાની આપત્તિ આવશે સંકડો કલ્પના કરવા છતાં ‘પથ્થરનો સ્તંભ યોતાને યોતાનાથી વીટાળી શકે’ તેવું, કદી કહી શકાતું નથી, કેમકે ત્યાં તેવી વિલક્ષણ અર્થક્રિયા સર્વથા અસિદ્ધ છે તેથી અભેદમા પણ કર્તૃકરણભાવ સિદ્ધ છે વળી ‘ચૈતન્ય’ શબ્દનો અર્થ વિચારો ચેતનનો ભાવ=ચૈતન્ય ચેતન=આત્મા એમ ઉભયવાદીને સમ્મત છે ચેતનનો ભાવ=આત્માનું સ્વરૂપ જ ચૈતન્ય છે અને

અપિ ચ, સાધ્યવિકલોઽપિ વાસીવર્ધકિદૃષ્ટાન્ત । તથાહિ । નાય વર્ધકિ 'કાષ્ઠમિદમનયા વાસ્યા ઘટયિષ્યે' इत्येव वासीग्रहणपरिणामेनापरिणत सन् तामगृहीत्वा घटयति, किन्तु तथा परिणतस्ता गृहीत्वा । तथापरिणामे च वासिरपि तस्य काष्ठस्य घटने व्याप्रियते पुरुषोऽपि । इत्येवलक्षणैककार्यसाधकत्वात् वासीवर्धक्योरभेदोऽप्युपपद्यते । तत्कथमनयोर्भेद एव इत्युच्यते । एवमात्मापि 'विवक्षितमर्थमनेन ज्ञानेन ज्ञास्यामि' इति ज्ञानग्रहणपरिणामवान् ज्ञान गृहीत्वार्थ व्यवस्यति । ततश्च ज्ञानात्मनोरुभयोरपि सवित्तिलक्षणैककार्यसाधकत्वाद्ભેદ एव । एव કર્તૃકરણયોરભેદે સિદ્ધે સવિત્તિલક્ષણ કાર્ય કિમાત્મનિ વ્યવસ્થિત, આહોરિવદ્ વિષયે ઇતિ વાચ્યમ્ । આત્મનિ ચેત્ ? સિદ્ધ ન સમીહિતમ્ । વિષયે ચેત્ ? કથમાત્મનોઽનુભવ પ્રતીયતે ? અથ વિષયસ્થિતસવિત્તે સકાશાદાત્મનોઽનુભવ, તર્હિ કિ ન પુરુષાન્તરસ્યાપિ ? તદ્ભેદાવિશેષાત્ ॥

“જે જેનુ સ્વરૂપ હોય તે તેનાથી ભિન્ન હોતુ નથી ” જેમકે વૃક્ષનુ સ્વરૂપ વૃક્ષથી ભિન્ન નથી, તેથી આત્માનુ સ્વરૂપ હોવાથી ચૈતન્ય આત્માથી ભિન્ન નથી

આત્માની સ્વતઃ અચેતનતા અસિદ્ધ

પૂર્વપક્ષ :- આત્મા સ્વય ચેતન નથી પણ સમવાયસબધથી ચેતનાનો યોગ થવાથી ચેતન છે, કેમકે પ્રતીતિ તેવી જ થાય છે

ઉત્તરપક્ષ - આ બરાબર નથી જો તમે પ્રતીતિને જ પ્રમાણ કરતા હો, તો તો, નિરાબાધિતપણે આત્મા ઉપયોગાત્મક જ પ્રસિદ્ધ થાય છે “હું ધોતે અચેતન છું અને ચેતનાના યોગથી ચેતન છું” એવી કે “અચેતન એવા મારામા ચેતનાનો સમવાય છે” એવી પ્રતીતિ કોઈને ક્યારેય થતી નથી કેમકે સર્વત્ર “હું જાતા છું” એવી સમાનાધિકરણ પ્રતીતિ જ થાય છે અહીં સમાનાધિકરણ=સમાનવિભક્તિક=અભિન્ન અર્થાત્ “જે જાતા છે તે જ હું (=આત્મા) છું” એવી જ પ્રતીતિ થાય છે એટલે કે ‘હું જ્ઞાનસ્વરૂપ છું’ એવો તાદાત્મ્યબોધ જ થાય છે

પૂર્વપક્ષ :- આત્મા અને જ્ઞાન વચ્ચે રહેલા ભેદમા આ પ્રતીતિ છે

ઉત્તરપક્ષ - જ્ઞાન-જ્ઞાનવાનવચ્ચે કથયિત્ પણ તાદાત્મ્ય=અભેદ ન હોય તો આમ સમાનાધિકરણ=એકાધિકરણરૂપે બન્નેનો બોધ । થાય, કેમકે સર્વથા ભિન્ન વસ્તુઓમા એવો સમાનાધિકરણ બોધ દેખાતો નથી

પૂર્વપક્ષ - ‘પુરુષ-યદિ છે’ (યદિ=લાકડી) અહીં બન્ને વચ્ચે ભેદ હોવા છતા સમાનાધિકરણબોધ દેખાય છે માટે ભેદમા પણ સમાનાધિકરણ અસિદ્ધ નથી

ઉત્તરપક્ષ - અહીં ભેદ હોવાથી, જે આ પ્રતીતિ થાય છે, તે ઉપચારથી થાય છે મુખ્યરૂપે નહીં અને આ ઉપચારમા પુરુષમા યદિગત સ્તબ્ધતા (=અક્કડતા) વગેરે જે ગુણો અભેદભાવે રહ્યા છે તે બીજા છે કેમકે ઉપચાર મુખ્યાર્થને અનુલક્ષીને થાય છે (અહીં યદિગતસ્તબ્ધતા વગેરે ગુણો મુખ્યાર્થ છે તેને સદૃશ સ્તબ્ધતાવગેરે ગુણો પુરુષમા હોવાથી અભેદ ઉપચાર થાય છે, પુરુષથી પુરુષગત ગુણો કથયિત્ અભિન્ન છે તે ગુણો યદિગત ગુણોને સમાન હોવાથી યદિગત તરીકે ઉપચારિત થાય છે અને યદિગતગુણો યદિથી અભિન્ન છે તેથી પુરુષથી અભિન્ન એવા ગુણોથી અભિન્ન યદિ થવાથી પુરુષ યદિ છે તેવો ઉપચાર થાય છે) આત્મામા થતી ‘હું જાતા છું’ એવી પ્રતીતિ આત્મા અને જ્ઞાનના અભેદ દ્વારા આત્માના પોતાનાથી કથયિત્ અભિન્ન ચેતનાસ્વરૂપને દર્શાવે છે કેમકે તે વિના ‘હું જાતા છું’ એવી પ્રતીતિ ઉપપન્ન થઈ શકે નહીં જેમકે ઘડો ચેતનારૂપ ન હોવાથી ઘડાને ‘હું જાતા છું’ એવી પ્રતીતિ થતી નથી

પૂર્વપક્ષ - ઘડામા ચૈતન્યનો યોગ ન હોવાથી ઘડાને તેવી પ્રતીતિ થતી નથી જ્યારે આત્મામા તેવો યોગ

અથ જ્ઞાનાત્મનૌરભેદપક્ષે કથં કર્તૃકરણભાવ ? इति चेत्? ननु यथा सप आत्मानमात्मना वटयतीत्यत्राभेदे यथा कर्तृकरणभावस्तथात्रापि । अथ परिकल्पितोऽयं कर्तृकरणभाव इति चेत्? चेष्टनावरथाया प्रागवस्था- विलक्षणगतिनिरोधलक्षणार्थक्रियादर्शात् कथं परिकल्पितत्वम् ? नहि परिकल्पनादन्तरपि शैलस्तम्भ आत्मात्मात्मना वटयतीति वक्तुं शक्यम् । तस्मादभेदेऽपि कर्तृकरणभाव सिद्ध एव । किञ्च, चैतन्यमिति शब्दस्य चिन्त्यतामन्वर्थ । चेतनस्य भावश्चेतन्यम् । चेतारचात्मा त्वयापि कील्यते । तस्य भाव स्वरूप चैतन्यम् । यच्च यस्य स्वरूप, न तत् ततो भिन्न भवितुमर्हति, यथा वृक्षाद् वृक्षस्वरूपम् ॥

જોવાથી આત્માને તેવી પ્રતીતિ થાય છે.

ઉત્તરપક્ષ .- અચેતનને ચૈતન્યનો યોગ થવા માત્રથી 'હું ચેતન છું' તેવી પ્રતીતિ થાય છે તેવા સિદ્ધાન્તનો તો હમણાં જ નિરાસ થયો છે તેથી અચેતનને કોઈ પણ રીતે તેવી પ્રતીતિ થાય એ અસિદ્ધ છે માટે જો આત્મા પોતે અચેતન સિદ્ધ થાય તો તે જડ ગણાય અને તેથી તે પદાર્થનું જ્ઞાન કરી શકશે નહીં આમ આત્માને અચેતન માનવાથી તો તેના અર્થપરિચ્છેદગુણનો જ નિષેધ થશે તેથી જો તમે આત્માનો તે ગુણ ઇચ્છતા હો તો તમારે આત્માને ચૈતન્યસ્વરૂપ પણ માનવો પડશે

જડમા જ્ઞાનવત્તા પ્રતીતિ અસિદ્ધ

પૂર્વપક્ષ .- 'હું ધનવાન છું' એ પ્રત્યયથી જેમ ધન અને ધનવાન વચ્ચે ભેદ પ્રતીતિ થાય છે, તેમ 'હું જ્ઞાનવાન' આ પ્રતીતિથી જ્ઞાન અને આત્મા વચ્ચે ભેદ જ પ્રતીતિ થાય છે કેમ કે બન્ને પ્રતીતિ સરખી છે જો આ પ્રતીતિથી પણ જ્ઞાન અને આત્મા વચ્ચે અભેદ માનવો હોય, તો ધન અને ધનવાન વચ્ચે પણ તેવી પ્રતીતિથી અભેદ માનવો જોઈએ

ઉત્તરપક્ષ - તમારા મતે તો 'હું જ્ઞાનવાન છું' એવી પ્રતીતિ આત્માને થતી જ નથી, કારણ કે ધડાની જેમ આત્મા એકાન્તે જડ છે 'આત્મા સર્વથા જડ છે અને છતાં 'હું જ્ઞાનવાન છું' તેવી પ્રતીતિ પણ તેને થાય છે તેમા વિરોધ નથી ' એવો નિર્ણય કરવાની અધીરતા કરશો નહીં કારણ કે જડ આત્મામા 'હું જ્ઞાનવાન છું' એવી પ્રતીતિની ઉત્પત્તિ જ અસંભવિત ઠરશે કેમ કે 'જ્ઞાનવાહ' એવો પ્રત્યય 'જ્ઞાન'રૂપ વિશેષણ અને આત્મારૂપ વિશેષ્યના ભ્રૂણ કર્યા વિના ક્યારેય ઉત્પન્ન થાય નહિ જો જ્ઞાનરૂપવિશેષણ અને આત્મારૂપવિશેષ્યના ભ્રૂણ વિના પણ 'જ્ઞાનવાનહમ્' એવો પ્રત્યય માનશો, તો તમને તમારા મત સાથે જ વિરોધ આવશે, કેમ કે તમારું જ વચન છે કે, 'વિશેષણનું ભ્રૂણ કર્યા વિના બુદ્ધિ વિશેષ્યમા પ્રવર્તતી નથી' આમ જ્ઞાનયુક્ત આત્માનું ભ્રૂણ કરતો પ્રત્યય સર્વથા જડ આત્મામા શી રીતે સંભવે ?

પૂર્વપક્ષ - જ્ઞાન અને આત્માનું ભ્રૂણ કરીને તે પ્રત્યય ઉત્પન્ન થાય છે તેમ માનો

ઉત્તરપક્ષ - આ બન્નેનું ભ્રૂણ સ્વતઃ થાય છે કે પરત ? સ્વતઃ પક્ષ બરાબર નથી કેમ કે તમે 'સ્વસંવેદન' સિદ્ધાન્ત સ્વીકાર્યો નથી આત્મા અને જ્ઞાન સ્વસંવિદિત થાય, તો જ, એ ભ્રૂણ સ્વતઃ કહેવાય ઇચ્છા, સુખ દુઃખ વગેરે બીજા સન્તાનો=ક્ષણપ્રવાહો સ્વસંવેદન સ્વયં કરવા સમર્થ નથી. તેથી તેઓનું સ્વતઃ સંવેદન=સ્વતઃ ભ્રૂણ સંભવતું નથી તેમ જ્ઞાન અને આત્મા પોતાનું સંવેદન સ્વયં ન કરે, તો તે બન્નેનું સ્વતઃ ભ્રૂણ થાય નહિ. તમારા મતે આત્મા જડ હોવાથી આત્માનું સ્વતઃ સંવેદન સંભવતું જ નથી અને તમે જ્ઞાનનું પણ સ્વસંવેદન માન્યું નથી (તમારા મતે ઇશ્વરના જ્ઞાનને છોડી બાકીના જ્ઞાન, અને બધી વસ્તુઓ પરત્વે સંવિદિત છે, તે ચર્ચા આગળ આવશે) તેથી સ્વતઃ સંવેદન કે સ્વતઃ ભ્રૂણ તો સંભવતું જ નથી

અથાસ્તિ ચેતન આત્મા, પર ચેતનાસમવાયસમ્બન્ધાત્, ન સ્વત, તથાપ્રતીતે इति चेत्? તદયુક્તમ્ । યત પ્રતીતિશ્ચેત્ પ્રમાણીક્રિયેત (યતે વા), તર્હિ નિર્વાધમુપયોગાત્મક એવાત્મા પ્રસિદ્ધ્યતિ । ન હિ જાતુચિત્ સ્વયમચેતનોઽહ ચેતનાયોગાત્ ચેતન, અચેતને વા મયિ ચેતનાયા સમવાય इति પ્રતીતિરસ્તિ । જ્ઞાતાહમિતિ સમાનાધિકરણતયા પ્રતીતે । ભેદે તથા પ્રતીતિરિતિ ચેત્? ન । કથચિત્ તાદાત્મ્યાભાવે સામાનાધિકરણ્યપ્રતીતેરદર્શનાત્ । યદિ પુરુષ इत्याદિપ્રતીતિસ્તુ ભેદે સત્યુપચારાદ્ દૃષ્ટા, ન પુનસ્તાત્વિકી । ઉપચારસ્ય તુ बीज पुरुषस्य यद्विगतस्तब्धत्वादिगुणैरभेद, ઉપચારસ્ય મુખ્યાર્થસ્પર્શિત્વાત્ । તથાચાત્મનિ જ્ઞાતાહમિતિ પ્રતીતિ કથજ્ઞિત્ ચેતનાત્મતા ગમ્યતિ, તામન્તરેણ જ્ઞાતાહમિતિ પ્રતીતેરનુપપદ્યમાનત્વાદ્ ઘટાદિવત્ । ન હિ ઘટાદિરચેતનાત્મકો જ્ઞાતાહમિતિ પ્રત્યેતિ । ચૈતન્યયોગાભાવાદ્ અસૌ ન તથા પ્રત્યેતીતિ ચેત્? ન । અચેતનસ્યાપિ ચૈતન્યયોગાત્ ચેતનોઽહમિતિ પ્રતિપતેરનન્તરમેવ નિરસ્તત્વાત્ । इत्यचेतनत्वं सिद्धमात्मनो जडस्यार्थपरिच्छेद पराकरोति । त पुनरिच्छता चैतन्यस्वरूपतास्य स्वीकरणीया ॥

પૂર્વપક્ષ - જ્ઞાન અને આત્માનુ પરત.સવેદન થશે

ઉત્તરપક્ષ - અલબત્ત, આત્માનુ પરત સવેદન (બ્રહ્મ) માનવામા દોષ નથી પરતુ જ્ઞાનનુ પરત:સવેદન માનવામા અનવસ્થામહાનદી દુસ્તર છે જ્ઞાનનુ સવેદન કરનાર બીજું જે જ્ઞાન તમે કહો છો, તે જ્ઞાન પોતે ગૃહીત છે કે અગૃહીત? અગૃહીત તો માની શકાય નહીં કેમકે ‘સ્વય અગૃહીત બીજનુ બ્રહ્મ ન કરાવી શકે દા ત ઘડો’ જો દીવો પોતાને જ પ્રકાશી ન શકે, તો બીજને શી રીતે પ્રકાશી શકે? અને જો એ બીજ જ્ઞાનનુ બ્રહ્મ થતુ હોય, તો ‘નાગૃહીત’ ઇત્યાદિ વચનથી ‘જ્ઞાનત્વ’ વિશેષણના બ્રહ્મપૂર્વક જ તે જ્ઞાનનુ બ્રહ્મ માનવુ પડે જેમ કે ‘ઘટત્વ’નુ બ્રહ્મ થાય, તો જ ઘટનુ બ્રહ્મ થાય હવે આ બન્ને (જ્ઞાનત્વ અને તે બીજું જ્ઞાન) નુ બ્રહ્મ સ્વત છે કે પરત? જો સ્વત. માનો, તો (૧) સ્વસિદ્ધાતવિરોધ છે કેમ કે તમે સ્વસવેદન સ્વીકાર્યું નથી અને (૨) આટલુ લાભ કરીને પછી સ્વસવેદન સ્વીકારવા કરતા પ્રથમ જ્ઞાનને જ સ્વસવિદિત માનવામા લાઘવ છે અને તમારે મન ‘એક કાના-માત્રાનો લાઘવ પણ પુત્રજન્મ મહોત્સવ સમાન છે’ હવે જો પરત’ બ્રહ્મ માનશો, તો ફરીથી ‘તે ત્રીજા જ્ઞાનનુ અને તેના જ્ઞાનત્વવિશેષણનુ બ્રહ્મ સ્વત’ કે પરત’ વગેરે પ્રશ્નોના હ્રદામા હ્રસાવ આમ જ્ઞાનનુ પરત.સવેદન માનવુ એટલે કોશેટાના કીની જેમ જાતે ગૂંથેલી જાળમા જાતે હ્રસાવાનુ, અને અનવસ્થા નદીમા ડૂબી મરવાનુ તથા જે મૂળ પ્રથમ જ્ઞાન છે, તેનુ સવેદન, આત્માનુ સવેદન અને તે બન્નેના સવેદ નથી પ્રગટતો ‘જ્ઞાનવાનહ’ પ્રત્યય આ બધા તો બિચારા કયા દેટાઈ ગયા, તેની ખબર પણ નહિ પડે આમ જો આત્માને જડ માનશો, તો ‘જ્ઞાનવાનહ’ એવો પ્રત્યય સગત ઠરશે નહિ અને જો અનુભવસિદ્ધ આ પ્રત્યયને સગત ઠેરવવો હોય, તો આત્માને જડ માનવાની જડતા દૂર કરવી પડશે અને તો અનન્યગત્યા, આત્માને ચૈતન્યસ્વરૂપ સ્વીકારવો જોઈશે અને જો, આત્માનુ ચૈતન્યસ્વરૂપ સ્વીકારવાની ચેતના પ્રગટી હોય, તો ‘ચૈતન્ય ઔપાધિક છે, અને આત્માથી એકાતે ભિન્ન છે’ તે વચનનો ત્યાગ કરવો કેમ કે આ વચન તત્ત્વરૂપ માલ વિનાના બગડેલા બારદાન જેવુ છે

મુક્તિમા જ્ઞાન-આનંદસ્વરૂપના અભાવનુ ખડન

વળી પૂર્વપક્ષે ‘આત્માના નવવિશેષણસતાન અત્યત ઉચ્છેદ પામે છે કેમ કે તેઓ સતાનરૂપ છે જે સતાનરૂપ હોય, તે તે અત્યત ઉચ્છેદ પામે દા ત પ્રદીપ સતાન’ આ અનુમાનના બળ પર મોક્ષને જ્ઞાન અને સુખ વિનાનો કલ્પ્યો પણ તે કલ્પના મૂળ વિનાના વૃક્ષ જેવી છે બોલો, આ ‘સતાન’પદમા ‘સતાનત્વ’થી તમારે શુ અભિપ્રેત છે? (૧) અલગ-અલગ પદાર્થોની સ્વતન્ત્ર (=પરસ્પર નિરપેક્ષ, એકાગ્રયના નિયમ વિનાની) ઉત્પત્તિમાત્ર કે (૨) એક અધિકરણમા અલગ-અલગ પદાર્થોની ઉત્પત્તિ? પ્રથમ પક્ષ તમને માન્ય હોય, તેમ સભવતુ નથી કેમ કે આ પક્ષ વ્યભિચારદોષયુક્ત છે આ જગતમા પ્રત્યેક ક્ષણે ઘટ, પટ, કટ (=સાદી) વગેરે

નનુ જ્ઞાનવાનહમિતિ પ્રત્યયાદાત્મજ્ઞાયાર્થેદ, અન્યથા ધનવાનિતિ પ્રત્યયાદિપ ધનધનવતોર્ભેદાભાવનુપજ્ઞ । તદસત્ । જ્ઞાનવાનહમિતિ નાત્મા ભવન્મતે પ્રત્યતિ, જડકાન્તરૂપત્વાત્, ઘટવત્ । સર્વથા જડશ્ચ સ્યાદાત્મા, જ્ઞાવાનહમિતિ પ્રત્યયશ્ચ સ્યાદ્ અસ્ય વિરોધાભાવાદ્ ઇતિ મા નિર્ણયો । તસ્ય તથોત્પત્યસમ્ભવાત્ । જ્ઞાનવાનહમિતિ હિ પ્રત્યયો નાગૃહીત જ્ઞાનાલ્લે વિશેષણે, વિશેષ્યે ચાત્મનિ જાતૃત્પદ્યત, સ્વમતવિરાધાત્ । "નાગૃહીતવિશેષણા વિશ્વઃ વૃદ્ધિ" ઇતિ વચનાત્ ॥ ગૃહીતયોસ્તયોસ્તુપદ્યત ઇતિ ચેત્ ? કુતસ્તદગૃહીત ? ન તાવત્ સ્વત, સ્વસવદનાનમ્પુષ્પમાત્ । વિવિદિતે હ્યાત્મનિ જ્ઞાને ચ સ્વત સા યુજ્યતે, નાન્યથા, સન્તાનાન્તરસ્વત્ । પરતરચેત્ ? તદપિ જ્ઞાનાન્તર વિશેષ્ય નાગૃહી । જ્ઞાનત્વવિશેષણે ગૃહીતુ શક્યમ્ । ગૃહીતે હિ ઘટત્વે ઘટગ્રહણમિતિ જ્ઞાનાન્તરાત્ તદગ્રહણં ભાવ્યમ્, ઇત્યાપ્સથાનાત્ કુત પ્રકૃતપ્રત્યય । તદેવ નાત્મનો જડસ્વરૂપતા સગચ્છતે । તદસન્નત્તા ચ ચેતન્યમોપાધિકમાત્મનોડ્યદિતિ વાદમાત્રમ્ ॥

વિભિન્ન પદાર્થોની ઉત્પત્તિ થયા જ કરે છે પ્રથમપક્ષના સ્વીકારમા કાણુ પરપરામા આ ઘટાદિ પદાર્થોની ક્રમબદ્ધ ઉત્પત્તિની રચાતી શુભલા પણ સંતાનરૂપ બની જાય જગતમા આ ઉત્પત્તિક્રમ અનાદિકાળથી ચાલ્યો જ આવે છે અલબત્ત, તેમા જૂના પદાર્થોનો નાશ થાય છે પરંતુ નવા-નવા પદાર્થોની ઉત્પત્તિ પણ સતત ચાલુ જ છે તેથી આ અનાદિથી ચાલતી શુભલા અનતકાળ વીતી જાય, તો પણ અટકવાની નથી તેથી આ શુભલારૂપ સંતાન કદી અત્યંત ઉચ્છેદ પામી શકે તેમ નથી તેથી સંતાનના અત્યંત ઉચ્છેદનો નિયમ અહી ખરીત અને અનૈકાનિક ઠરે છે

પૂર્વપક્ષ .- અલગ-અલગ પદાર્થોની શુભલામાત્રને અમે સંતાનરૂપ માનતા જ નથી પરંતુ એક આશ્રયમા=એક આધારમા અલગ-અલગ પદાર્થોની ઉત્પત્તિ પરપરાને જ અમે સંતાનરૂપ કહીએ છીએ

ઉત્તરપક્ષ - આ બીજા વિકલ્પના સ્વીકારમાત્રથી તમારો છુટકારો નથી કેમ કે આ પક્ષે તમારા પ્રદીપદેહાન્તમા હેતુવિકળતાનો દોષ છે પ્રદીપસંતાનમા અલગ-અલગ ઉત્પત્તિઓ એકાશ્રય નથી 'ઉત્પત્તિ' એક પ્રકારની ક્રિયા છે અને સ્વની ક્રિયા સ્વમા જ (સમવાય સંબધથી) હોય, તેમ તમને માન્ય છે તેથી અલગ-અલગ પ્રદીપો (=અગ્નિજ્યોત)-ની ઉત્પત્તિઓ તે-તે પ્રદીપમા રહેશે, પણ એકપ્રદીપરૂપ એકઅધિકરણમા નહિ રહે પૂર્વક્ષણપ્રદીપની ઉત્પત્તિ પૂર્વક્ષણપ્રદીપમા છે ઉત્તરક્ષણપ્રદીપની ઉત્પત્તિ ઉત્તરક્ષણપ્રદીપમા છે ઉત્તરક્ષણે નથી પૂર્વક્ષણ અને પૂર્વક્ષણે નથી ઉત્તરક્ષણ તેથી અલગ-અલગક્ષણીય પ્રદીપોની ઉત્પત્તિશુભલા એકાશ્રય નથી તેથી 'સંતાનત્વ'થી તમને ઈષ્ટ જે અર્થ છે, તે અર્થ પ્રદીપોની આ ઉત્પત્તિશુભલામા બેસતો નથી તેથી પ્રદીપ સંતાનત્વથી રહિત છે અને તેથી પોતે સંતાનરૂપ નથી આમ પ્રદીપ તમારા અનુમાનના હેતુથી રહિત છે આમ તમારા અનુમાનમા દેહાન્ત હેતુવિકલ છે

પૂર્વપક્ષ - 'પ્રદીપ' દ્રવ્યરૂપ છે અને તેમા ઉત્પત્તિક્રિયા છે તેથી તમે કહે તેવો દોષ સંભવતો હોવાથી તે દેહાન્તને જવા દો અમારે બુદ્ધિવગેરે ગુણોના સંતાનનો વિચાર કરવો છે અપરાપર ગુણોની ઉત્પત્તિક્રિયા તો તે ગુણોના આશ્રયભૂત એક દ્રવ્યમા મળી શકશે કેમ કે ગુણોમાં ક્રિયા સંભવની નથી (માત્ર 'દ્રવ્ય' પદ્ય જે ક્રિયાયુક્ત છે બાકીના ગુણાદિ પદ્યો નહિ) તેથી તે ગુણોની ઉત્પત્તિશુભલા એકાશ્રય બનશે અને તેથી સંતાનનો અમે કહેલો અર્થ તેઓમા સંગત ઠરશે આવું ગુણોની ઉત્પત્તિશુભલારૂપસંતાન અત્યંત ઉચ્છેદને પામે છે

ઉત્તરપક્ષ - તો પણ વ્યભિચારદોષ ઊભો છે પરમાણુમા અગ્નિના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થતા રૂપસંતાન વગેરે(વગેરેથી રસસંતાનઆદિ સમજવા) સંતાનરૂપ છે કેમ કે પરમાણુરૂપએકદ્રવ્યને આશ્રયીને અપરાપર રૂપોની ઉત્પત્તિપરપરા રહેલી છે (વેશિકો 'ખીલુપાક'વાદી છે નૈયાયિકો પિઠરપાકવાદી છે કાયો ધરો જ્યારે અગ્નિમા પકાવવા મુકવામા આવે છે, ત્યારે નૈયાયિકમતે અગ્નિના સંસર્ગથી ઘટમા જ પૂર્વરૂપ નષ્ટ થાય છે અને પાકજ રૂપ ઉત્પન્ન થાય

તથા યદપિ ન સવિદાનન્દમયી ચ મુક્તિરિતિ વ્યવસ્થાપનાય અનુમાનમવાદિ સન્તાનત્વાદિતિ તત્રાભિધીયતે। નનુ કિમિદ સન્તાનત્વ સ્વતન્ત્રમપરાપરપદાર્થોત્પત્તિમાત્ર વા, એકાશ્રયાપરાપરોત્પત્તિર્વા? તત્રાથ પક્ષ સવ્યભિચાર । અપરાપરેપામુત્પાદકાના ઘટપટકટાદીના સન્તાનત્વેડપ્યત્યન્તમનુચ્છિદ્યમાનત્વાત્। અથ દ્વિતીય પક્ષ, તર્હિ તાદૃશ સન્તાનત્વ પ્રદોષ નારત્તોતી સાધનવિકરો દૃષ્ટાન્ત । પરમાણુપાકજરૂપાદીભિષ્ચ વ્યભિચારી હેતુ । તથાવિધસન્તાનત્વસ્ય તત્ર સદ્ભાવેડપ્યત્યન્તોચ્છેદાભાવાત્ । અપિ ચ સન્તાનત્વમપિ ભવિષ્યતિ અત્યન્તાનુચ્છેદશ્ચ (દોડપિ ?) ભવિષ્યતિ । વિપર્યયે બાધકપ્રમાણાભાવાત્ । ઇતિ સદિગ્ધવિપક્ષવ્યાવૃત્તિકત્વાદપ્યનૈકાન્તિકોડયમ્ હેતુ । કિન્ન, સ્યાદ્વાદવાદિના નારિત છત્તિદત્યન્તમુચ્છેદ, દ્રવ્યરૂપતયા સ્થાત્ત્રૂનામેવ સતા ભાવાનામુત્પાદવ્યયુક્તત્વાદ ઇતિ વિરુદ્ધશ્ચ । ઇતિ નાધિકૃતાનુમાનાદ્ બુદ્ધ્યાદિગુણોચ્છેદરૂપા સિદ્ધિ સિદ્ધ્યતિ॥

છે વૈશેષિકમતે અગ્નિના સંસર્ગથી કાચા ઘડામા રહેલા કપાલદ્રવ્યના સંયોગ વગેરે સંયોગો-યાવન્ બે પરમાણુઓના સંયોગ નષ્ટ થાય છે અને પરમાણુ અવસ્થા રહે છે આ પરમાણુઓમા રહેલુ પૂર્વરૂપ નષ્ટ થાય છે અને ઉત્તરપાકજરૂપ ઉત્પન્ન થાય છે આમ એકાશ્રયમા અપરાપરરૂપપરપરા આવવાથી રૂપસન્તાનસિદ્ધ થાય છે-પછી ફરીથી પરમાણુદ્રવ્ય વગેરેના સંયોગો થવાથી પાકજ ઘડો તૈયાર થાય છે નવક્ષણની આ ક્રિયા છે) પરમાણુમા રહેલુ આ પાકજરૂપ નિત્ય છે કદાચ કાળાન્તરે રૂપ બદલાય, તો પણ પરમાણુ નિત્ય હોવાથી અન્યરૂપ તો ઉત્પન્ન થવાનુ જ આમ દ્વિતીયપક્ષમાન્ય સતાનત્વ પરમાણુગત પાકજરૂપાદિમા હોવા છતા, અત્યત ઉચ્છેદ ન હોવાથી સતાનના અત્યત ઉચ્છેદનો નિયમ ખડિત થાય છે અને સતાનરૂપ હેતુ અનૈકાન્તિક ઠરે છે

પૂર્વપક્ષ - અમે અહી આત્મદ્રવ્યના બુદ્ધિ વગેરે વિશેષગુણ સતાનના જ અત્યત ઉચ્છેદની વાત કરીએ છીએ કેમ કે એ ગુણો ક્ષણિક છે તાત્પર્ય - ક્ષણિક ગુણોના સતાનનો જ અત્યત ઉચ્છેદ અમને માન્ય છે માટે પરમાણુગતપાકજરૂપ વગેરેથી વ્યભિચારદોષ આપવો વ્યાજબી નથી (તેથી ક્ષણિકગુણોની અપરાપર ઉત્પત્તિ જ અમને સતાનતરીકે માન્ય છે)

ઉત્તરપક્ષ - તમારી ખોટી વાતને સાચી ઠેરવવા ભલે તમે ગમે તેટલા ધમપછાડ કરો પણ તેથી કંઈ તમારી વાત સિદ્ધ થવાની નથી કેમ કે હજી પણ મોટો વાષો ઊભો છે 'તમે કહ્યુ તેવુ સતાનત્વ હોય, અને છતા અત્યત ઉચ્છેદ ન હોય' એવી વિપરીત કલ્પના થતી અટકાવવા માટે તમારી પાસે કોઈ બાધક પ્રમાણ નથી (પૂર્વપક્ષને આત્માના ગુણોના સતાનનો અત્યત ઉચ્છેદ અભિપ્રેત છે તે માટે જે અનુમાન આપ્યુ છે તે અનુમાનની વ્યાપ્તિ → 'જે સતાન હોય તેનો અત્યત ઉચ્છેદ થાય જ' અસિદ્ધ છે કેમ કે તેઓને અભિપ્રેત સતાનત્વ આત્મવિશેષગુણસતાન અને શબ્દસતાનથી અન્યત્ર મળે નહિ શબ્દસતાનનો અત્યતઉચ્છેદ અસિદ્ધ છે અને આત્મવિશેષગુણસતાન પક્ષરૂપ છે તેથી ઉપરોક્તવિપરીતકલ્પનાબાધકપ્રમાણ તેઓ આપી શકે તેમ નથી તથા તેઓ વિપરીતકલ્પના કરવાથી કોઈ અનિષ્ટ આપત્તિ આવતી બતાવી શકે તેમ નથી) તથા ક્ષણિક વિશેષગુણોમા જો સતાનત્વ ઈષ્ટ હોય, તો આકાશના શબ્દરૂપ વિશેષગુણમા પણ તે સભવે છે પણ શબ્દગુણોનો અત્યત ઉચ્છેદ સિદ્ધ નથી તેથી અત્યતઉચ્છેદરૂપ સાધ્યમાટે શબ્દગુણરૂપ સપક્ષ સદિગ્ધવિપક્ષ છે તેથી તેનાથી સતાનત્વ હેતુની વ્યાવૃત્તિ પણ સદિગ્ધ છે અથવા પક્ષતરીકે ઈષ્ટ આત્મવિશેષગુણસતાન અત્યતઉચ્છેદરૂપ સાધ્યનો વિપક્ષ છે તેવી શકા પણ સભવે છે તેથી સતાનત્વહેતુની વિપક્ષમાથી વ્યાવૃત્તિ પણ સદિગ્ધ બને છે આમ સદિગ્ધવિપક્ષવ્યાવૃત્તિદોષ પણ રહેતો છે વળી સ્યાદવાદીઓના (=અમારા)મતે તો બધા જ ભાવો દ્રવ્યરૂપે સ્થિર રહેવાના સ્વભાવવાળા જ છે, અને આ જ બધા ભાવો ઉત્પત્તિ અને વિનાશ પર્યાયોથી યુક્ત છે તેથી ઉત્પત્તિ કે વિનાશને આશ્રયી 'સતાનત્વ' સભવતુ હોવા છતા, પણ અત્યતઉચ્છેદ તો સભવતો જ નથી તાત્પર્ય - જેઓ જેઓમા સતાનત્વ હેતુ ઉપલબ્ધ થાય છે તે બધા જ ભાવો દ્રવ્યરૂપે નિત્ય હોઈ તેઓ અત્યત ઉચ્છેદથી વિરુદ્ધ અત્યતઉચ્છેદના અભાવવાળા તરીકે જ સિદ્ધ છે આમ વિરુદ્ધની સિદ્ધિ કરતો હોવાથી આ હેતુ વિરુદ્ધદોષગ્રસ્ત પણ છે આમ અનેક દોષોથી છૂણીશીર્ણ થઈ ગયેલા તમારા હેતુથી અને

નારિ “ન હિ વૈ સશરીરસ્ય” ઇત્યાદેરાગમાત્। સ હિ શુભાશુભાદૃષ્ટપરિપાકજન્યે સાસારિકપ્રિયાપ્રિયે પરસ્પરનુપક્તે અપેક્ષ્ય વ્યવસ્થિત। મુક્તિદશાયા તુ સકલાદૃષ્ટક્ષયહેતુકર્મકાન્તિકમાત્યન્તિક ચ કેવલ પ્રિયમેવ, તત્કથ પ્રતિપિધ્યતે। આગમસ્ય ચાયમર્થ ‘સશરીરસ્ય’= ગતિચતુષ્ટયાન્યતમસ્થાનવર્તિન આત્મન, ‘પ્રિયાપ્રિયયો’=પરસ્પરાનુપક્તયો સુખદુઃખયો, ‘અપહતિ’=અભાવો, ‘નાસ્તી’તિ। અવશ્ય હિ તત્ર સુખદુઃખ્યા ભાવ્યમ્। પરસ્પરાનુપક્તત્વ ચ સમાસકરણાદ્બૃહતે। ‘અશરીર’=મુક્તાત્માન, ‘વા’ શબ્દસ્યેવકાર્થત્વાત્ અશરીરમેવ, ‘વસન્ત’=સિદ્ધિક્ષેત્રમધ્યાસીન, ‘પ્રિયાપ્રિયે’=પરસ્પરાનુપક્તે સુખદુઃખે, ‘ન સ્પૃશત’। ‘इदमत्र हृदयम्।’ યથા કિલ સસારિણ સુખદુઃખે પરસ્પરાનુપક્તે સ્યાતા, ન તથા મુક્તાત્મન કિન્તુ કેવલ સુખમેવ, દુઃખમૂલમ્ય શરીરસ્યેવાભાવાત્। સુખ ત્વાત્મસ્વરૂપત્વાદવસ્થિતમેવ। સ્વસ્વરૂપાવસ્થાન હિ મોક્ષ।

અધિકૃતઅનુમાનથી બુદ્ધિવગેરેગુણોનાં ઉચ્છેદરૂપ સાધ્યની સિદ્ધિ થતી નથી

“ન હિ વૈ” વેદવચનનો અર્થ

“ન હિ વૈ સશરીરસ્ય” એવા આગમવચનથી પણ મુક્તિ સંવિધાનદ વિનાની સિદ્ધિ થતી નથી કારણ કે આ આગમ સાંસારિક પ્રિયાપ્રિયને અપેક્ષીને વ્યવસ્થિત છે આ સાંસારિકપ્રિયાપ્રિય શુભાશુભઅદૃષ્ટ (=કર્મ) ના પરિપાકથી પ્રાપ્ત થાય છે અને શુભાશુભઅદૃષ્ટ પરસ્પરને અનુવિધિ હોવાથી પ્રિયાપ્રિય પણ પરસ્પર સંલગ્ન છે આવા પરસ્પરસંલગ્ન સુખ-દુઃખનો મુક્તિમાં અભાવ છે પરંતુ તેથી સર્વઅદૃષ્ટના કાયથી ઉત્પન્ન થયેલા એકાત્મિક (દુઃખથી અસંલગ્ન) અને આત્માત્મિક (=સર્વકાલીન) પ્રિય=સુખનો મુક્તિમાં નિષેધ નથી થતો પરસ્પરાપેક્ષિક સુખ-દુઃખનો અભાવ દુઃખથી નિરપેક્ષ એવા એકલા સુખનો નિષેધ કરવા સમર્થ નથી વળી જેમ જ્યાં એકલો ધણે હોય, ત્યાં પણ ઘટપટઉભયાભાવ તમને ઈષ્ટ જ છે તેમ અહીં પણ માત્ર સુખ સ્થળે સુખ-દુઃખ ઉભયાભાવ કહેવો વિરુદ્ધ નથી અર્થાત્ સુખ-દુઃખ ઉભયાભાવસ્થળે માત્ર સુખ હોય એ વિરુદ્ધ નથી તેથી આ વચન દ્વારા એકલા સુખની વિદ્યમાનતાનો નિષેધ કરવો અયુક્ત છે. વળી આગમનો અર્થ આ પ્રમાણે છે (સશરીરીને=) ચાર ગતિમાથી કોઈપણ ગતિમાં રહેલા આત્માને (પ્રિયા-પ્રિયનો=) પરસ્પરસંલગ્નસુખ-દુઃખનો (અપહતિ=) અભાવ નથી ત્યાં (ચારે ગતિમાં) સુખ-દુઃખ અવશ્ય હોય છે

શંકા - પ્રિયાપ્રિયનો અર્થ માત્ર સુખ-દુઃખ છે તેમાં ‘પરસ્પરસંલગ્ન’ અર્થની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે કરી ?

સમાધાન - પ્રિય અને અપ્રિયનો દ્વન્દ્વસમાસ કર્યો છે તેનાથી જ “પરસ્પરસંલગ્ન સુખ-દુઃખ” એવા અર્થનો તર્ક કરાય છે ‘વા’ શબ્દનો અર્થ એવ=જ કાર કરવાનો છે તેથી મુક્તાત્માને વસન્ત=સિદ્ધિ ક્ષેત્રમાં રહેલાને પ્રિયા-પ્રિય=પરસ્પરઅનુપક્ત સુખ-દુઃખ સ્પર્શતા જ નથી

મોક્ષમાં સ્વભાવસુખની સત્તા

અહીં કહેવાનો આશય આ છે-સંસારી જીવને પરસ્પર સંલગ્ન જ સુખ-દુઃખ હોય છે પરંતુ મુક્તાત્માઓને તો દુઃખથી રહિત કેવળ સુખ જ હોય છે કેમ કે તેઓને દુઃખમાં નિમિત્તમૂલ શરીર જ નથી

શંકા :- શરીરના અભાવથી તો દુઃખની જેમ સુખનો અભાવ આવશે

સમાધાન :- શરીરના અભાવથી શરીર નિમિત્તક સુખનો અભાવ આવશે પરંતુ જે આત્મસ્વરૂપ સુખ છે તે તો મોક્ષમાં અવસ્થિત જ રહેશે સુખ એ આત્માનુ સ્વરૂપ (=સ્વભાવ=ગુણ) છે. અને આત્મા સર્વથા પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત થાય, તે જ મોક્ષ છે જ્યાં સુધી શરીરનો યોગ હોય, ત્યાં સુધી દુઃખ સંભવે અને તેથી કેવળ સુખાત્મક આત્મસ્વભાવમાં લીનતાને અવરોધ થાય છે જ્યારે જીવ સ્વશરીરથી મુક્ત થાય છે ત્યારે દુઃખ પણ નાશ પામે છે અને જીવ સુખરૂપ આત્મસ્વભાવમાં લીન બને છે આ લીનતા જ મોક્ષરૂપ છે તેથી જ મુક્તજીવને અશરીરી કહ્યો “ન હિ વૈ” ઇત્યાદિ આગમનો અર્થ પણ આ પ્રમાણે જ કરવો બરાબર છે. કેમ કે

અતઃ એવ ચાશરોરમિત્યુક્તમ્। આગમાર્થશાયમિત્યમેવ સમર્થનોય। યત્ એતદર્થાનુપાતિન્યેવ સ્મૃતિરપિ દૃશ્યતે→
“સુખમાત્યન્તિક યત્ર બુદ્ધિગ્રાહ્યમતીન્દ્રિયમ્। ત વૈ મોક્ષ વિજાનીયાદ દુષ્પ્રાપ્તમકૃતાત્મભિ ॥” ન ચાય સુખશબ્દો
દુઃખાભાવમાત્રે વર્તતે। મુખ્યસુખવાચ્યતાયા બાધકાભાવાત્। “અય રોગાદ વિપ્રમુક્ત સુખી જાત” ઇત્યાદિવાક્યેષુ ચ
સુખીતિ પ્રયોગસ્ય પૌનરુત્કયપ્રસન્નાચ્ચ। દુઃખાભાવમાત્રસ્ય રોગાદ વિપ્રમુક્ત ઇતીયતેવ ગતત્વાત્ ॥

ન ચ ભવદુદીરિતો મોક્ષ પુસામુપાદેયતયા સમત। કો હિ નામ શિલાકલ્પમપગતસકલસુખસવેદનમાત્માનમુપપાદયિતુ
યતેતદુ યસ્ય સવેદનરૂપત્વાદસ્ય, સુખદુઃખયોરેકસ્યાભાવેઽપરસ્યાવશ્યમ્ભાવાત્। અતઃ એવ ત્વદુપહાસ શ્રૂયતે- “વર વૃન્દાવને
રમ્યે ક્રોધુત્ત્વમભિવાઙ્છિતમ્। ન તુ વૈશેષિકો મુક્તિ ગૌતમો ગન્તુમિચ્છતિ ॥”

આ પ્રકારના અર્થને જ અનુસરતી સ્મૃતિ પણ દેખાય છે → “જ્યા અતીન્દ્રિય અને માત્ર બુદ્ધિથી જ ગ્રાહ્ય એવું
આત્યન્તિકસુખ છે તે જ મોક્ષ છે અને પાપી જીવોને માટે તે દુઃપ્રાપ્ય છે”

શંકા :- અહીં ‘સુખ’ શબ્દ દુઃખાભાવ અર્થમાં પ્રવૃત્ત છે એટલે કે, જ્યાં સર્વથા દુઃખાભાવરૂપ સુખ છે,
તે મોક્ષ છે એમ અર્થ કરવો જોઈએ

સમાધાન :- સુખનો મુખ્યાર્થ “દુઃખવિરોધી સ્વતંત્ર ગુણ” એવો છે જ્યારે દુઃખાભાવરૂપ અભાવાત્મક
અર્થ ઉપચારરૂપ છે અને મુખ્યાર્થને જ્યાં બાધ જોય ત્યાં જ ઔપચારિક અર્થનું ગ્રહણ થાય છે કેમ કે ત્યાં
લક્ષણ કરવી પડે છે જે કિલ્લટ છે અહીં સુખ શબ્દનો મુખ્યાર્થ લેવામાં કોઈ બાધક ન જોવાથી દુઃખાભાવરૂપ
ઔપચારિક અર્થ લેવો વ્યાજબી નથી વળી જો ‘સુખ’ પદ દુઃખાભાવ અર્થમાં મુખ્યરૂપે વર્તતો જોય, તો “આ
રોગથી મુક્ત થયો અને સુખી થયો” એવા વાક્યસ્થળે રોગ દુઃખરૂપ જોવાથી ‘રોગથી મુક્ત થયો’ તેનાથી જ
‘સુખી થયો’ તેવો અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે તેથી ફરીથી ‘સુખી’ શબ્દ ઉચ્ચારવામાં પુનરુક્તિ દોષ આવશે તેથી
“રોગથી મુક્ત થયો” એટલું જ વાક્ય પર્યાપ્ત બને પરંતુ અહીં પુનરુક્તિદોષ કોઈને માન્ય નથી કેમ કે આનો
પ્રયોગ વ્યવહારસિદ્ધ છે અને પ્રતીત છે તેથી ત્યાં દુઃખાભાવથી ભિન્ન એવા જ સુખનો બોધ થાય છે રોગનો
અભાવ દુઃખાભાવરૂપ છે તથા તદુરસ્તીની પ્રાપ્તિ સુખરૂપ છે આમ સુખ અને દુઃખાભાવ વચ્ચે ભેદ છે

વૈશેષિકમોક્ષની અનુપાદેયતા

વળી તમે દર્શાવેલા સ્વરૂપવાળો મોક્ષ કોઈને પણ ઉપાદેય બને નહીં કેમ કે તમારા મતે મોક્ષમાં જલ્દી એટલે
આત્માને પથ્થરની જેમ સર્વસુખસવેદનોથી રહિત બનાવવો આમ સર્વસુખસવેદનનો અભાવ થવાથી મોક્ષ
પોતે જ દુઃખરૂપ બની જશે કારણ કે સુખ અને દુઃખમાંથી એકના અભાવમાં બીજો અવશ્ય જોય છે તેથી
જો મોક્ષમાં સુખસવેદનનો અભાવ જોય, તો મોક્ષમાં દુઃખનું જ સવેદન થવાથી દુઃખરૂપ બની જશે જે સસારની
સ્થિતિ કરતા પણ બદતર છે કેમ કે સસારમાં કિંચિત્ સુખનું સવેદન તો થાય છે જ તેથી જ તમે કલ્પેલી
મુક્તિનો ઉપહાસ કરતું નૈયાયિકનું વચન સભળાય છે “ગૌતમ ઋષિ (નૈયાયિક મતના સ્થાપક) વૈશેષિકોએ
કલ્પેલી મુક્તિમાં જવા કરતા રમ્ય વૃદ્ધાવનમાં શિયાળ થવાની ઈચ્છા રાખવી વધારે સારી માને છે”

સુખ વિનાના મોક્ષ કરતા સસારની સારતા

સ્વર્ગમાં જે આનંદની પરિપૂર્તિ છે તે સોપાધિક છે (=શબ્દાદિ વિષયોને સાપેક્ષ છે) અને મર્યાદિતકાળપૂરતી
જોવાથી પરિમિત છે આવા સ્વર્ગીયસુખથી પણ અધિક સુખયુક્ત મોક્ષ છે કેમ કે મોક્ષગતસુખ નિરુપાધિક,
નિરવધિક અને તેથી અપરિમિત છે વળી મોક્ષગત જ્ઞાન પણ ક્યારેય મ્લાન થતું નથી આવા સુખ અને
જ્ઞાનયુક્ત મોક્ષને જ પડિતો સ્વીકારે છે જો મોક્ષઅવસ્થામાં આત્મા પાષાણતુલ્ય જડ જ થતો જોય, તો તેવા

સોપાધિક્સાવધિકપરિમિતાનન્દિણ્યન્દાત્ સ્વર્ગાદિપ્થિક તદ્વિપરીતાનન્દમ્લાનજ્ઞાન ચ મોક્ષમાચક્ષત વિચક્ષણા ।
યદિ તુ જડ પાપાણિર્વિશેષ એવ તસ્યામવસ્થાયામાત્મા ભવેત્, તદલમપર્વણે । સસાર એવ વરમસ્તુ । યત્ર તાવદન્તરાન્તરાપિ
દુઃખકલુપિતમપિ કિયદપિ સુખમુખ્યયતે । ચિન્ત્યતા તાવત્ કિમલ્પસુખાનુભવો ભવ્ય ઉત સર્વસુખોદ્દેદ એવ ॥ અથારિત
તથાભૂતે મોક્ષે લાભાતિરેક પ્રેક્ષાદક્ષાણામ્ । તે હોવ વિવેચયન્તિ । સસારે તાવદ્ દુઃખાસ્પૃષ્ટ સુખ ન સમ્ભવતિ, દુઃખ
ચાવશ્ય હયમ્, વિવેકહાન ચાચોરેકભાજાપતિતવિષમધુનોરિવ દુઃશયમ્, અત એવ દ્વે અપિ ત્યજ્યેતે । તતરચ સસારાદ
મોક્ષ શ્રેયાન્ । યતોડત્ર દુઃખ સવધા ન સ્યાત્ । વરમિયતો કાલાચિત્કમુખમાત્રાપિ ત્યક્તા, ન તુ તસ્યા દુઃખમાર ઇયા વ્યૂઠ
ઙ્ગિતિ ॥

મોક્ષથી સર્વ અર્થોત્ તેવા મોક્ષને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા કોઈને નથી જે સસારમા આતરે આતરે અને દુઃખથી
કલુપિત પણ કઈક સુખનો ભોગવટો થાય છે એ સસાર જ શ્રેષ્ઠ છે એ વિચારાત્મીય છે કે, અલ્પ પણ સુખનો
ભોગવટો સાચો કે સર્વથા સુખનો ઉચ્છેદ સારો ?

સુખહીન પણ મોક્ષની ઉપાદેયતા

પૂર્વપક્ષ - સર્વ સુખોચ્છેદરૂપ મોક્ષમા સસાર કરતા લાભ વધારે હોવાથી મોક્ષ જ ઈચ્છનીય છે
સસારમા દુઃખથી રહિતનુ સુખ સંભવતુ જ નથી અને દુઃખ અવશ્ય હોય જ છે એક જ પાત્રમા પડેલા વિષ
અને મધનો વિભાગ કરવો જેમ અશક્ય છે, તેમ આ સુખનો દુઃખથી વિભાગ કરવો અત્યંત દુષ્કર છે માટે
જ અવશ્ય ત્યજનીય દુઃખથી આલિષ્ટ હોવાથી સુખ પણ ત્યાજ્ય બને છે અને આવા દુઃખના અને દુઃખમુક્ત
સુખના અભાવવાળો મોક્ષ જ સસાર કરતા શ્રેષ્ઠ છે કેમ કે અહીં દુઃખનો સર્વથા અભાવ છે અને એટલા
ખાતર ક્યારેક પ્રાપ્ત થતી એવી સુખની અલ્પમાત્રાનો ત્યાગ કરવો એ જ શ્રેયસ્કર છે આટલા અલ્પ સુખને
ખાતર ડુંગર જેવા દુઃખના ભારને વહન કરવો એ જરાયે સાડુ નથી

સસારસુખની અનુપાદેયતા

ઉત્તરપક્ષ - તમારુ આ કથન બરાબર જ છે 'સાસારિક સુખ મધથી લેવાયેલી તીક્ષ્ણધારવાળી
તલવારના અન્નભાગને ચાટવા જેવુ છે' એમ તો અમે પણ માનીએ જ છીએ તેથી તે દુઃખરૂપ જ છે અને
મુમુક્ષુઓને તે સુખ છોડવાની ઈચ્છા થાય તે સ્વાભાવિક છે પણ આ દુઃખ છોડવાની ઈચ્છા આત્મનિક સુખ
વિશેષને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છાવાળા મુમુક્ષુઓને જ સંભવે છે સ્વાભાવિક છે કે દુઃખરહિતના વિશેષસુખની
પ્રાપ્તિનો સંભવ હોય, તો જ અહીંના દુઃખમિશ્રિત અને દુઃખજનક સુખને દુઃખરૂપ માની છોડવાની ઈચ્છા થાય
અહીં પણ વિષયોની નિવૃત્તિથી ઉત્પન્ન થતુ સુખ યોગીઓને અનુભવસિદ્ધ જ છે આ સુખ પ્રથમસુખ પણ
કહેવાય છે જો આવુ સુખ વિશેષરૂપે મોક્ષમા ન હોય, તો તો મોક્ષ દુઃખરૂપ જ છે એક ભાજનમા મિશ્ર થઈ
ગયેલા વિષ અને મધ ત્યાજ્ય બને છે તે પણ સુખવિશેષની ઈચ્છાથી જ અર્થોત્ ત્યાજ્યવનના સુખની પ્રબળ
ઈચ્છા જ કારણ બને છે વળી જીવને સસારિપણામા જેમ સુખ ઈષ્ટ છે અને દુઃખ અનિષ્ટ છે તેમ
મોક્ષઅવસ્થામા પણ દુઃખની નિવૃત્તિ ઈષ્ટ છે પરંતુ સુખની નિવૃત્તિ તો અનિષ્ટ જ છે તેથી જો તમે કલ્પ્યો
એવો જ મોક્ષ હોય, તો તો પ્રાજ્ઞ પુરુષોની ત્યા પ્રવૃત્તિ થવી જ ન જોઈએ કેમ કે મોક્ષમા દુઃખની નિવૃત્તિ જેટલી
ઈષ્ટ છે, એના કરતા પણ પ્રબળ રીતે સુખની નિવૃત્તિ અનિષ્ટ છે પણ પ્રાજ્ઞ પુરુષો મોક્ષ માટે પ્રયત્ન કરતા
દેખાય છે આ પ્રવૃત્તિ સુખનુ સવેદન જો ત્યા ન હોય તો ન જ થાય અને પ્રેક્ષાવાન વ્યક્તિ વ્યર્થ પ્રવૃત્તિ કરે
નહી તેથી તેઓની આ પ્રવૃત્તિ અન્યથાઅનુપપન્ન થવા દ્વારા મોક્ષ સુખસવેદનાત્મક છે તેમ સિદ્ધ કરે છે

તદેતત્સત્યમ્ । સાસારિકસુખસ્ય મધુદિગ્ધધારાકરાલમણ્ડલાગ્રાસવદ્ દુઃખરૂપત્વાદેવ યુક્તેવમુમુક્ષુણા તજ્જિહાસા, કિન્ત્વાત્યન્તિકસુખવિશેષલિપ્સૂનામેવ । ઇહાપિ વિષયનિવૃત્તિજ સુખમનુભવસિદ્ધમેવ, તદ્ યદિ મોક્ષે વિશિષ્ટ નાસ્તિ, તત્તો મોક્ષો દુઃખરૂપ એવાપદ્યત્તિત્થં । યે અપિ વિષમધુની એકત્ર સમ્પૃક્ટે ત્યજ્યેતે, તે અપિ સુખવિશેષલિપ્સયેવ । કિન્તુ, યથા પ્રાણિના સસારાવસ્થાયા સુખમિદ્ દુઃખ ચાનિદમ્, તથા મોક્ષાવસ્થાયા દુઃખનિવૃત્તિરિદા, સુખનિવૃત્તિસ્ત્વનિદૈવા । તત્તો યદિ ત્વદભિમતો મોક્ષ સ્યાત્, તદા ન પ્રેક્ષાવતામત્ર પ્રવૃત્તિ સ્યાત્ । ભવતિ ચેયમ્ । તત્ત સિદ્ધો મોક્ષ સુખસવેદનસ્વભાવ પ્રેક્ષાવત્પ્રવૃત્તેરન્યથાનુપપત્તે ॥

(તાત્પર્ય) :- કોઈપણ જીવની પ્રવૃત્તિ માત્ર દુઃખ દૂર કરવા માટે હોતી નથી જો માત્ર એ જ હેતુ હોત, તો દાળ-ચોટલીથી ભૂખનું દુઃખ દૂર થઈ શકતું હોઈ કોઈ મિષ્ટાન્નના ભોજનની ઇચ્છા જ ન કરે પણ સર્વત્ર દેખાય જ છે, કે દુઃખના અભાવમાં પણ જીવ સતત પ્રવૃત્તિશીલ હોય છે તેથી જ સિદ્ધ થાય છે, કે સર્વને સુખ મેળવવાની જ પ્રબળ વાછા હોય છે અને તે અંગેના જૂદા-જૂદા સાધનો કદાપી તેવો-તેવો પ્રયત્ન કરે છે જીવને સુખની ઇચ્છા એટલી પ્રબળ હોય છે કે, તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે ઘણું દુઃખ વેઠવું પડતું હોય, તો તે વેઠવા પણ તૈયાર થાય છે જો એક સામાન્યજીવ પણ સુખ માટે આટલી પ્રવૃત્તિ કરતો હોય, તો પ્રેક્ષાવાન માણસ મોક્ષઅંગે જે પ્રવૃત્તિ કરે તે સુખ માટે નહીં, પણ માત્ર દુઃખના અભાવ માટે જ કરે, તે માનવું અસંગત છે)

મોક્ષદ પ્રવૃત્તિમા રાગ અપ્રતિબંધક

પૂર્વપક્ષ :- જો મોક્ષ સુખસવેદનાત્મક સ્વભાવવાળો જ હોય, તો એને માટે મુમુક્ષુઓની જે પ્રવૃત્તિ થાય છે તે રાગથી જ થશે તેથી તે ક્યારેય મોક્ષમા જઈ શકશે નહિ કારણ કે, રાગયુક્ત જીવોને મોક્ષ નથી કેમ કે રાગબંધનરૂપ છે અને મોક્ષ માટે પ્રતિબંધકરૂપ છે

ઉત્તરપક્ષ :- સાસારિક સુખનો રાગ બંધનાત્મક છે જ કારણ કે તે રાગ વિષયાદિમા પ્રવૃત્તિ કરાવે છે તેનાથી ક્લિષ્ટ કર્મનો બંધ થાય છે, અને ભવપરપરા પુનઃ જન્મ છે પરંતુ મોક્ષસુખવિષયક રાગ જીવને વિષયાદિમાથી નિવૃત્ત કરે છે કેમ કે વિષયાદિમા પ્રવૃત્તિ મોક્ષવિરોધી છે તેથી મોક્ષવિષયક રાગ બંધનાત્મક નથી પણ પ્રશસ્ત છે વળી જેઓ ઉત્કૃષ્ટ દશાને પામેલા છે, તેઓને તો મોક્ષની સ્પૃહારૂપ રાગ પણ નાશ પામે છે કહ્યું જ છે કે 'ઉત્તમ મુનિ મોક્ષ અને સસાર-સર્વત્ર નિ સ્પૃહ્ય હોય છે' કેમ કે તેઓ વીતરાગ કે વીતરાગપ્રાય થઈ ગયા હોય છે પરંતુ જેમ મોક્ષ રાગીને નથી તેમ દ્રેષીને પણ નથી તમારા મતે દુઃખનિવૃત્ત્યાત્મક મોક્ષ છે તેથી દુઃખમા દ્રેષથી મોક્ષઅંગે પ્રવૃત્તિ થશે તે દુઃખવિષયક દ્રેષરૂપ કષાયની જે કલુષતા ઉત્પન્ન થાય છે તેને અટકાવશો કેવી રીતે ? અર્થાત્ અમે તો સસારસુખના રાગના ધાતક તરીકે મોક્ષસુખના રાગને માન્યો અને જ્યારે સસારસુખનો રાગ સર્વથા નિર્મૂળ થાય છે, ત્યારે પરાક્રાંઠાની ભૂમિકાએ મોક્ષરાગ પણ નષ્ટ થાય છે અને સર્વથા રાગદ્રેષથી વિયુક્ત થયેલો જીવ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે તેમ બતાવ્યું અહીં બળતણને બાળ્યા પછી સ્વયં નષ્ટ થતા અગ્નિનું કે પેટના મળને દૂર કર્યો પછી સ્વયં દૂર થઈ જતા જૂલાબનું દેહાત યાદ રાખવું તમારા મતે દુઃખના અભાવરૂપ મોક્ષ હોવાથી તે માટેની પ્રવૃત્તિ દુઃખના દ્રેષથી થશે જે સર્વત્ર સમાન છે આ દુઃખના દ્રેષને અટકાવનાર કોઈ નિરોધક ન હોવાથી તે દ્રેષ સર્વદા રહેશે તેથી જ્યાં સુધી આ દ્રેષથી કલુષિત ચિત્ત રહેશે, ત્યાં સુધી કદાપિ મોક્ષ નહિ થાય તેથી સિદ્ધ થાય છે, કે સર્વ કર્મકાયથી પરમસુખસવેદનાત્મક મોક્ષ છે, નહીં કે, બુદ્ધિ વગેરે વિશેષગુણોના ઉચ્છેદરૂપ

મોક્ષમા બુદ્ધ્યાદિની કથયિત્ ઉચ્છિન્તિ

તથા અમે પણ મોક્ષમા આ બુદ્ધિવગેરેનો કથયિત્ ઉચ્છેદ માન્યો છે, માટે હે તપસ્વી ! તમે મનમા ખોટા

અથ યદિ સુહસવેદનૈકસ્વભાવો મોક્ષ સ્યાત્, તદા તદ્ભાગેણ પ્રવર્તમાનો મુમુક્ષુર્ન મોક્ષમધિગચ્છેત્। ન હિ રાગિણા મોક્ષોઽસ્તિ રાગસ્ય વચ્ચનાત્મકત્વાત્। નૈવમ્। માસારિકસુખ એવ રાગો વચ્ચનાત્મક વિષયાદિપ્રવૃત્તિહેતુત્વાત્। મોક્ષમુખે તુ રાગ તત્ત્રિવૃત્તિહેતુત્વાદ્ ન વચ્ચનાત્મક। પરા કોટિમારુદ્ભવ ચ સ્પૃહામાત્રરૂપોઽપ્યસૌ નિવર્તતે “માક્ષે ભવે ચ સર્વત્ર નિસ્પૃહો મુનિસતમ” ઇતિ વચનાત્। અન્યથા ભવત્પક્ષેઽપિ દુષ્કિનિવૃત્ત્યાત્મકમોક્ષાદ્ગૃહીતૌ દુઃખવિષય કપાયકાલુપ્ય કન નિપિધ્યેત્। ઇતિ સિદ્ધ કૃત્તનકર્મકાયાત્ પરમસુખમવદનાત્મકો મોક્ષા, ન વુદ્ધધાદિવિશેષમુખોચ્છેદરૂપ ઇતિ॥

અપિ ચ ભોક્તૃપશ્વિન્? કથન્નિદંધામુચ્છેદોઽસ્માકમપ્યભિમત એવેતિ મા વિરૂપ મન કૃધા। તત્સાહિ। વુદ્ધિશબ્દેન જ્ઞાનમુચ્યતે। તત્ત્વ મતિશ્રુતાવધિમન પર્યાયકેવલભેદાત્ પઞ્ચાધા। તત્રાચ જ્ઞાનચતુષ્ટય ક્ષાયાપશમિકત્વાત્ કેવલજ્ઞાનાવિર્ભાવકાલ

વિકટ પો કરી નિરાશ ન થાવ બુદ્ધિનો અર્થ જ્ઞાન છે આ જ્ઞાનનાં મતિ, શ્રુત, અવધિ, મન પર્યાય અને કેવળ જ્ઞાન એમ પાંચ ભેદ છે તેમા પ્રથમ ચાર જ્ઞાન ક્ષાયોપશમિક છે (જ્ઞાનાવરણીયકર્મના ઉદયમા આવેલા કર્મના ક્ષયથી અને અનુદિત કર્મના ઉદયના નિરોધરૂપ ઉપશમથી પ્રગટ થતુ જ્ઞાન ક્ષાયોપશમિક કહેવાય) કેવળજ્ઞાન ક્ષાયિક છે અને જ્ઞાનાવરણીય કર્મના સર્વથા ક્ષયથી ઉત્પન્ન થાય છે કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિવખતે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ નષ્ટ થઈ ગયા હોવાથી પૂર્વોક્ત ક્ષાયોપશમ નથી તેથી કેવળજ્ઞાનકાળે ક્ષાયોપશમદ્વારા પ્રગટ થતા જ્ઞાનો પણ રહેતા નથી માટે કેવળજ્ઞાનના પ્રગટ થવાના કાળે જ મતિવગેરે ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાનો પ્રતીત થાય છે આગમ વચન છે, “છાન્દસ્થિક જ્ઞાન નષ્ટ થયે છતે કેવળજ્ઞાન પ્રગટે છે” ઈત્યાદિ ક્ષાયોપશમિકજ્ઞાનો છાન્દસ્થિક જ્ઞાન કહેવાય છે કેવળજ્ઞાન પોતે સર્વદ્રવ્ય અને સર્વપર્યાયવિષયક છે અને ક્ષાયિક છે તેથી તે નિષ્કલંક = નિર્દોષ છે તથા આત્મસ્વભાવરૂપ છે મોક્ષ આત્મસ્વભાવરૂપ છે તે વાત આગળ બતાવી જ ગયા છીએ તેથી મોક્ષમા પણ કેવળજ્ઞાન રહેશે જ કેવળજ્ઞાનાવરણીયકર્મ-કે જે કેવળજ્ઞાનનો પ્રતિબધક છે-તેનો નિર્મૂળ નાશ સદ્ય માટે થયો છે તેથી પ્રતિબધકાભાવ હોવાથી પણ કેવળજ્ઞાન નિત્ય રહેશે વૈધયિક=વિષયના ઉપભોગથી પ્રાપ્ત થતુ સુખ આ સુખમા વેદનીયકર્મનો=જ્ઞાતાવેદનીયકર્મનો ઉદય હેતુ છે જ્યારે મોક્ષ સર્વકર્મના આત્યન્તિક ક્ષયરૂપ છે તેથી વેદનીયકર્મોદયજનિત વૈધયિક સુખ મોક્ષમા સંભવતુ નથી પરંતુ (૧) નિરતિશય (=કર્મોદયજનિત તરતભાવરૂપ અતિશય વિનાનુ) (૨) અક્ષય, (૩) અનપેક્ષ (=વિષયાદિ પરાપેક્ષ વિનાનુ) તથા (૪) અનન્ત એવુ અને (૫) વેદનીયકર્મના ક્ષય કે સર્વકર્મના ક્ષયથી પ્રગટ થતુ સુખ તો ત્યા છે જ. દુખમા અધર્મ હેતુ છે મોક્ષમા અધર્મનો ઉચ્છેદ થવાથી દુખ પણ ઉચ્છેદ પામે છે

પૂર્વપક્ષ - જેમ દુખ અધર્મમૂળક છે, તેમ સુખ ધર્મમૂળક છે (અધર્મ-પાપ ધર્મ= પુણ્ય) મોક્ષમા ધર્મનો પણ ઉચ્છેદ છે-તેથી સુખનો ઉચ્છેદ થવો જોઈએ આગમમા કહ્યું જ છે કે, “પુણ્ય અને પાપના ક્ષય થયે છતે મોક્ષ છે”

ઉત્તરપક્ષ - અલબત્ત, વૈધયિકસુખ ધર્મમૂળક છે તેથી ધર્મના નાશથી વૈધયિક સુખનો મોક્ષમા ઉચ્છેદ છે જ છતાં ધર્મોદિને નિરપેક્ષ આત્મસ્વભાવરૂપ સુખનો ત્યા ઉચ્છેદ નથી (દુખમાત્ર અધર્મમૂળક છે આત્મસ્વભાવરૂપ નથી. જ્યારે સુખ ધર્મમૂળક અને સ્વભાવરૂપ એમ બે પ્રકારે છે તેથી ધર્મોદયના ક્ષયથી તદપેક્ષ સુખ-દુખ નાશ પામે પણ આત્મસ્વભાવભૂત સુખ તો અક્ષય જ રહે) ઈચ્છા (=રાગ) અને દ્રેષ્ટ્ય બે વિશેષગુણો મોહનીયકર્મના જ ભેદ છે અને મોહનીયકર્મનો તેની સઘળીય પ્રકૃતિની સાથે નિર્મૂળ નાશ થયો છે તેથી ઈચ્છા અને દ્રેષ્ટ્યનો પણ મોક્ષમા અભાવ સગત જ છે તથા મોક્ષમા ક્રિયામા વ્યાપાર કરાવનાર પ્રયત્ન પણ નથી કેમકે મોક્ષગત છવ કૃતકૃત્ય હોવાથી ત્યા ક્રિયા કરવાની હોતી નથી અતરાયકર્મની પાચે પ્રકૃતિના ક્ષયથી દાનપદિ લબ્ધિઓ જેમ સિદ્ધના

एव प्रलीनम्।^१ “नदृष्टमि य छाउमत्तिण नाणे” इत्यागमात्। केवल तु सर्वद्रव्यपर्यायगत क्षायिकत्वेन निष्कलङ्कालमस्वरूपत्वाद् अस्त्येव मोक्षावस्थायाम्। सुखतु वेशेषिक (वैषयिक वा) तत्र नारित, तद्धेतोर्वेदनीयकर्मणोऽभावात्। यत्तु निरतिशयमक्षयमनपेक्षमनन्त च सुख तद् बाढ विद्यते। दुःखस्य चाधर्ममूलत्वात् तदुच्छेदादुच्छेद ॥

नन्वेव सुखस्यापि धर्ममूलत्वाद् धर्मस्य चोच्छेदात् तदपि न युज्यते। “पुण्यपापक्षये मोक्ष” इत्यागमवचनात्। नैवम्। वैषयिकसुखस्यैव धर्ममूलत्वाद् भवतु तदुच्छेद, न पुनरनपेक्षस्यापि सुखस्योच्छेद। इच्छाद्वेषयो पुनर्मोहभेदत्वात् तस्य च समूलकाप कपितत्वादभाव। प्रयत्नश्च क्रियाव्यापारगोचरो नास्त्येव, कृतकृत्यत्वात्। वीर्यान्तरायक्षयत (योपनतस्त्व पाठा) स्वस्त्येव प्रयत्न दानादिलब्धिवत्। न च क्वचिदुपयुज्यते, कृतार्थत्वात्। धर्माधर्मयोस्तु पुण्यपापापरपर्याय-योर्दोऽस्त्येव। तद्भावे मोक्षस्येवायोगात्। सरकारश्च मतिज्ञानविशेष एव। तस्य च मोहक्षयानन्तरमेव क्षीणत्वादभाव इति। तदेव न सविदानन्दमयी च मुक्तिरिति युक्तिरित्यमुक्ति। इति काव्यार्थ ॥८॥

જીવને જોય છે તેમ વીર્યોન્તરાયકર્મ (જેનો ઉદયથી બળવાન નીરોગી યુવાન પણ શક્યકાર્યમા ઉત્સાહી ન થાય) ના ક્ષયથી લબ્ધિરૂપ વીર્ય=પ્રયત્ન સિદ્ધના જીવને જોય છે પરતુ સિદ્ધ જીવો કૃતાર્થ જોવાથી આ લબ્ધિઓનો ઉપયોગ કરતા નથી. ધર્મ અને અધર્મ એ પુણ્ય અને પાપરૂપ છે અને તેઓનો તો મોક્ષમા અત્યંત ઉચ્છેદ ઈષ્ટ જ છે કેમ કે જ્યાં સુધી પુણ્યપાપરૂપ શુભાશુભકર્મનો સર્વથા ઉચ્છેદ થતો નથી, ત્યાં સુધી મોક્ષ થતો જ નથી. સસ્કાર એ મતિજ્ઞાનના ધારણારૂપ ભેદનો અવાન્તરભેદ છે જેનું અપરનામ ‘વાસના’ છે (ધારણાના અવિચ્યુતિ, વાસના અને સ્મૃતિ એમ ત્રણ ભેદ છે) મતિજ્ઞાન ક્ષાયોપશમિક છે મોહના ક્ષય પછી જ્ઞાનાવરણીયાદિકર્મોનો ક્ષય થવાથી પૂર્વોક્ત રીતે મતિજ્ઞાન પણ નષ્ટ થાય છે તેથી મોક્ષમા મતિજ્ઞાનાત્મક સસ્કારનો પણ અભાવ છે આ પ્રમાણે વૈશેષિકે જે નવ વિશેષગુણોનો મોક્ષમા ઉચ્છેદ માન્યો છે, તેમાથી ઈચ્છા વગેરે સાતનો તો પ્રાયઃ સર્વથા ઉચ્છેદ જૈનોને પણ ઈષ્ટ જ છે જ્ઞાન અને સુખનો પણ કથયિત્ ઉચ્છેદ પૂર્વોક્ત મુજબ ઈષ્ટ છે પરતુ પૂર્વોક્ત તર્કથી કેવળજ્ઞાન અને અવ્યાભાષ સુખ મોક્ષમા સિદ્ધ જોવાથી ‘મોક્ષ જ્ઞાન અને સુખમય નથી’ એવા વચનો યુક્તિરહિતના છે.

૧ ઉપ્પણ્ણમિ અણ્ણતે નદ્દઠમિ છાઉમત્તિણ નાણે। રાઈં સપત્તો મહસેણવણમિ ઉજ્જાણે॥ છાયા-ઉત્પત્તેડનન્તે નટે ચ છાયાસ્થિકે જ્ઞાને।

રાત્ર્યા સપ્રાસો મહસેનવન ઉદ્યાન ॥ ૫૩૯ ॥ આવરયકપૂર્વવિભાગ ॥

૨ લઘ્વય પઞ્ચ । તથાહિ-દાનલાભભોગોપભોગવીચયેદાત્પઞ્ચા ॥

અથ તે વાદિન કાયપ્રમાણત્વમાત્મન સ્વય સવેદ્યમાનમપલપ્ય, તાદશકુશાસ્ત્રશાસ્ત્રસપર્કવિનટદટ્ટયન્તસ્ય વિભુત્વ મન્યન્તે । અતસ્તત્રોપાલમ્ભમાહ -

યત્રૈવ યો દૃષ્ટગુણઃ સ તત્ર કુમ્ભાદિવદ્ નિષ્પ્રતિપક્ષમેતત્ ।

તથાપિ દેહાદ્ બહિરાત્મતત્ત્વમતત્ત્વવાદોપહતા પઠન્તિ ॥ ૧ ॥

યત્રૈવ-દેશે, ય પદાર્થ, દૃષ્ટગુણો, દૃષ્ટા-પ્રત્યક્ષાદિપ્રમાણતોડનુભૂતા, ગુણા-ધર્મા યસ્ય સ તથા, મ પદાર્થ, તત્રૈવ-વિવક્ષિતદેશ એવા ઉપપચ્છેતે ઇતિ ક્રિયાધ્યાહારો ગમ્ય । પૂર્વસ્યૈવકારસ્યાવધારણાર્ધન્યાગ્રાપ્યભિસમ્બન્ધાત્ તત્રૈવ નાન્યત્રેત્યન્યયોગવ્યવચ્છેદ । અમુમેવાર્થ દૃષ્ટાન્તેન દ્રઢયતિ । કુમ્ભાદિવદિતિ-ઘટાદિવત્ । યથા કુમ્ભાદેવત્રેવ દેશે રૂપાદયો ગુણા ઉપલબ્ધન્ત, તત્રૈવ તસ્યારિતત્ત્વ પ્રતીયતે નાન્યત્ર । એવાત્મનોડપિ ગુણાર્ચતંત્યાદયો દેહ એવ દૃશ્યન્તે ન બહિ, તત્રમાત્

આત્માની સર્વવ્યાપિતાવાદનુ ખડન

ઉ

વે, 'વૈશેષિકો તથા નૈયાયિકો "આત્મા શરીર પ્રમાણ છે" એમ આબાળગોપાળ પ્રસિદ્ધ સંવેદનનો અપલાપ કરે છે અને તેવાપ્રકારના કુશાસ્ત્રરૂપશસ્ત્રનો સંપર્ક થવાથી નષ્ટ બુદ્ધિવાળા ઘઇને આત્માને વિભુ=વ્યાપક=જગત્વ્યાપી માને છે તેથી તે વિષયમા તેઓને ઉપાલભ આપતા કવિવર કહે છે

કાવ્યાર્થ - ધડાવગેરેના રૂપાદિગુણો જ્યા દેખાય છે, ત્યા જ તેઓ (=ધડાદિ)દેખાય છે તેથી "જેના ગુણ જ્યા દેખાય, તે વસ્તુ ત્યા જ હોય છે" એ વિરોધ વિના સિદ્ધ છે આત્માના ગુણો શરીરમા દેખાતા હોવાથી આત્મા શરીરમા જ છે છતા પણ અત્તાત્તિકવાદથી હુણાયેલી બુદ્ધિવાળા વૈશેષિકવગેરે આત્મતત્ત્વને દેહની બહાર પણ (વ્યાપકરૂપે) સ્વીકારે છે

જે પદાર્થના ગુણો પ્રત્યક્ષાદિપ્રમાણથી જે દેશમા રહેતા ઉપલબ્ધ થાય છે, તે પદાર્થ તે જ દેશમા રહે છે, અન્યત્ર નહીં 'યત્ર સાધેનો 'એવ' કાર 'તત્ર' સાધે પણ સબધિત હોવાથી અન્યયોગનો વ્યવચ્છેદ થાય છે અર્થાત્ તે સિવાયના દેશનો વ્યવચ્છેદ થાય છે અહી દેહાત દર્શાવે છે ધડા વગેરેના રૂપવગેરેના ગુણો જ્યા ઉપલબ્ધ થાય છે, ત્યા જ તે ધડાદિ રહેલા પ્રતીત થાય છે, બીજે નહી. એ જ રીતે આત્માના ચેતના વગેરે ગુણો શરીરમા જ દેખાય છે તેથી આત્મા શરીરપ્રમાણ જ છે શરીરને વ્યાપીને જ રહ્યો છે અન્યત્ર નહી

શકા - અહી અનૈકાતિકદોષ છે અર્થાત્ 'જ્યા ગુણો ઉપલબ્ધ થાય ત્યા ગુણવાન ન દેખાય' એવુ પણ બને છે એટલે કે "ગુણસ્થળે તે ગુણવાન પ્રાપ્ત થાય જ" તેવો નિયમ નથી જેમ કે પુષ્પવગેરે વસ્તુઓ જે દેશમા રહેલી હોય છે તેનાથી ભિન્નસ્થળે પણ તેના ગન્ધાદિગુણો ઉપલબ્ધ થાય છે

સમાધાન :- અલબત્ત, પુષ્પાદિના દેશથી ભિન્નસ્થળે ગન્ધાદિ ઉપલબ્ધ થાય છે છતા પણ ત્યા અનૈકાતિકદોષ નથી કેમ કે પુષ્પની અદર ગન્ધયુક્ત પરાગાદિ દ્રવ્યો હોય છે આ પરાગ સ્વાભાવિકરીતે, કે વાયુવગેરેના પ્રયોગથી ગતિ કરે છે અને ગન્ધધર્મના જ્ઞાનમા કારણભૂત નાક ઈન્દ્રિય પાસે આવે છે તેથી ગન્ધનુ જ્ઞાન થાય છે ગુણો નિરાશ્રય રહી શકતા નથી તેથી 'માત્ર ગન્ધ જ અન્યત્ર જાય છે' એમ નથી પરંતુ ગન્ધયુક્ત પરાગવગેરે દ્રવ્ય અન્યત્ર ગમન કરે છે અને જ્યા ગધનુ જ્ઞાન થાય છે ત્યા પરાગાદિ દ્રવ્યો પણ ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે પુષ્પ તો માત્ર ગન્ધયુક્ત દ્રવ્યનો આશ્રય જ છે તેથી જ અમારો ઉપરોક્ત સિદ્ધાંત નિષ્પ્રતિપક્ષ છે અર્થાત્ વ્યભિચાર વગેરે બાધકથી રહિત છે કેમ કે 'જે પ્રત્યક્ષદેહ હોય તેમા અનુપપત્તિ સભવી શકતી નથી' એવો ન્યાય છે

તત્પ્રમાણ એવાયમિતિ। યદ્યપિ પુષ્પાદીનામવસ્થાનદેશાદન્યત્રાપિ ગન્ધાદિગુણ ઉપલભ્યતે, તથાપિ તેન ન વ્યભિચાર । તદાશ્રયા હિ ગન્ધાદિપુદ્ગલા તેષા ચ વૈશ્રસિક્વ્યા પ્રાયોગિક્વ્યા વા ગત્યા ગતિમત્ત્વેન તદુપલમ્બકઘ્નાદિદેશ યાવદાગમનોપપત્તેરિતિ। અત એવાહ । નિષ્પ્રતિપક્ષમેતદિતિ। એતદ્ નિષ્પ્રતિપક્ષ=વાધકરહિતમ્ । “નહિ દૃષ્ટેડનુપપન્ન નામ”ઈતિ ન્યાયાત્ ॥ નનુ મન્ત્રાદીના મિત્રદેશસ્થાનામવ્યાકર્ષણોચ્ચાટનાદિકો ગુણો યોજનશતાદે પરતોડપિ દૃશ્યત ઇત્યસ્તિ વાધકમિતિ ચેત્ ? મૈવ વોચ । સ હિ ન ચલુ મન્ત્રાદીના ગુણ, કિન્તુ તદધિષ્ઠાતૃદેવતાનામ્। તાસા ચાકર્ષણીયોચ્ચાટનીયાદિદેશગમને કૌતસ્કુતોડયમુપાલમ્બ । ન જાતુ ગુણા ગુણિનમતિરિચ્ચ વર્તન્ત ઇતિ।

પૂર્વપક્ષ - ‘ભિન્ન દેશમા રહેલી વસ્તુનુ આકર્ષણ, ઉચ્ચાટન’ વગેરે ગુણો મત્ર વગેરેના છે અને તે ગુણોની સહાયથી એ મત્રવગેરે ‘સેકડો યોજન દૂર રહેલી વસ્તુને ખેંચી લાવવી’ વગેરે ક્રિયા કરતા દેખાય છે તેથી ‘વસ્તુ જ્યા દેખાય ત્યા જ તેના ગુણો દેખાય’ એવો નિયમ બાધિત થાય છે

ઉત્તરપક્ષ - આ આકર્ષણ કે ઉચ્ચાટન ગુણો મન્ત્રાદિના નથી પરતુ એ મન્ત્રને અધિષ્ઠિત દેવોના છે મન્ત્રને અધિષ્ઠિત દેવો દૂર દેશમા જઈને તે-તે વસ્તુઓને લઈ આવવું વગેરે કાર્યો કરે છે તેથી “ગુણીથી અન્યત્ર ગુણોના દર્શન થાય છે અને તે દર્શન તમારા નિયમમા બાધક છે” એવો ઉપાલભ દેવા યોગ્ય નથી કારણ કે ગુણ કદાપિ પોતાના ગુણીને છોડી અન્યત્ર ઉપલબ્ધ થઈ શકે નહિ વળી ગુણીની પ્રસિદ્ધિ પણ સ્વગુણોદ્વારા જ છે તેથી ‘જ્યા ગુણો ઉપલબ્ધ ન થાય ત્યા ગુણી પણ નથી’ એવો જ નિશ્ચય થાય છે

(ઉત્તરપક્ષની વ્યાખ્યા કરે છે) આ તત્ત્વ નિર્વિવાદ નિશ્ચિત છે છતા કુત્સિત તત્ત્વવાદથી વ્યામોહિત થયેલાઓ શરીરથી રહિતના પ્રદેશમા પણ આત્મસ્વરૂપના હોવાપણાનો સિદ્ધાન્ત સ્થાપે છે. અતત્ત્વવાદથી ઉપહત થયેલા-અહીં જે નઝ્કતપુરુષસમાસ છે તેમા અનાયાર શબ્દની જેમ કુત્સા (=નિદા) અર્થમા ‘નઝ્ક’નો પ્રયોગ છે તેથી અતત્ત્વવાદ=કુત્સિતતત્ત્વવાદ તેઓને ઈષ્ટ પુરુષ આપ્તપુરુષ નથી પરતુ આપ્તાભાસ છે આ આપ્તાભાસથી પ્રણીત હોવાથી અતત્ત્વવાદ પણ તત્ત્વાભાસરૂપ છે

આત્મા અસર્વગત

પ્રતિજ્ઞા .- આત્મા (પક્ષ) સર્વગત=વ્યાપક નથી (સાધ્ય), કારણ કે સર્વત્ર તેના ગુણો ઉપલબ્ધ થતા નથી (હેતુ) જેના જેના ગુણો સર્વત્ર ઉપલબ્ધ થતા નથી, તે-તે સર્વગત નથી (વ્યાપ્તિ), જેમ કે ઘડો (દેખાત) આત્માના ગુણો પણ સર્વત્ર ઉપલબ્ધ નથી (ઉપસહાર) તેથી આત્મા પણ સર્વગત નથી (નિગમન) વ્યતિરેક દેખાત તરીકે આકાશ છે આકાશ સર્વવ્યાપી છે, તો આકાશનો અવગાહનગુણ સર્વત્ર દેખાય છે અમારા આ અનુમાનનો ઉપરોક્ત હેતુ અસિદ્ધ નથી, કારણ કે આત્માના ગુણો શરીરથી ભિન્નસ્થળે ઉપલબ્ધ થતા નથી, તે વાદી-પ્રતિવાદી બન્નેને સમત છે શ્રીધરભટ્ટે ‘ન્યાયકદલી’ ગ્રંથમા કહ્યું જ છે કે “આત્મા સર્વગત હોવા છતા તેના જ્ઞાનત્વવગેરે ગુણો શરીરઆશ્રયીને જ છે, અન્યત્ર નથી કેમ કે શરીર આત્માના ગુણાદિના ઉપભોગનુ સ્થાન છે જો શરીર વિના અન્યત્ર પણ જ્ઞાનાદિનો ઉપભોગ શક્ય હોય તો શરીર વ્યર્થ બનશે” તેથી ‘આત્માના ગુણો શરીરને છોડી અન્યત્ર ઉપલબ્ધ નથી’ તે પ્રતિવાદીને પણ સમત છે તેમ સિદ્ધ થાય છે

અદેહટની સર્વવ્યાપકતાનુ ખડન

પૂર્વપક્ષ - અદેહટ આત્માનો વિશેષ ગુણ છે આ અદેહટ ઉત્પત્તિમાન સર્વ વસ્તુઓમા નિમિત્ત છે અને સર્વવ્યાપક છે એક નિયતદેશમા રહેલી વ્યક્તિના ઉપભોગને યોગ્ય સુવાર્ણ, રત્ન, ચંદન, અગ્નિ વગેરે વસ્તુઓ

અથોત્તરાદૈ વ્યાખ્યાયતે। તથાપીત્યાદિ । તથાપિ-એવ નિસપત્ત વ્યવસ્થિતેડપિ તત્ત્વે। અતત્ત્વવાદોપહતા । અનાચાર ઇત્યત્રેવ નજ કુત્સાર્થત્વાત્ કુત્સિતતત્ત્વવાદેન તદભિગતાભાસપુરુષવિશેષપ્રણોતેન તત્ત્વાભાસપ્રરૂપણેનોપહતા =વ્યોમોહિતા । દેહાદ વહિ શરીરવ્યતિરિક્તેડપિ દશે, આત્મતત્ત્વમ્=આત્મરૂપમ્, પઠન્તિ-શાસ્ત્રરૂપતયા પ્રણયન્તે । ઇત્યક્ષારાર્થ ॥

ભાવાર્થસ્ત્વયમ્ । આત્મા સર્વગતો ન ભવતિ, સવત્ર તદગુણાનુપલબ્ધે । યો ય સર્વત્રાનુપલબ્ધમાનગુણ સ સ સર્વગતો ન ભવતિ, યથા ઘટ । તથાચાયમ્ । તસ્માત્ તથા। વ્યતિરેકે વ્યોમાદિ। ન ચાયમસિદ્ધો દેતુ, કાયવ્યતિરિક્તદેશે તદગુણાના વુદ્ધ્યાદીના વાદિના પ્રતિવાદિના વાનમ્યુપગમાત્ । તથા ચ મદ્ શ્રી ઘર - 'સર્વગતત્ત્વેડપ્યાત્મનો દહપ્રદશે જ્ઞાતૃત્વમ્, નાન્યત્ર, શરીરસ્યોપભોગાયતનત્વાત્। અન્યથા તસ્ય વંચધ્યાદિતિ" ॥

દૂરદેશમાં પણ ઉત્પન્ન થાય છે, એમા એ વ્યક્તિનુ અદેહ જ કારણ છે એ વ્યક્તિનુ તેવા પ્રકારનુ અદેહ ન હોય, તો તે વસ્તુઓ ઉત્પન્ન થઈ ન શકે કારણના દેશમાકાર્ય ઉત્પન્ન થાય એવો નિયમ છે તેથી સુવર્ણાદિ કાર્યસ્થળે અદેહરૂપ કારણ છે તે સિદ્ધ થાય છે તેથી 'વ્યક્તિનુ અદેહ વ્યક્તિ જ્યા હોય ત્યા જ રહીને તે વ્યક્તિના ઉપભોગ્ય સુવર્ણાદિને અન્યત્ર ઉત્પન્ન કરશે 'એવી શકા દૂરાપાસ્ત થાય છે આમ અદેહગુણ સર્વગત સિદ્ધ થાય છે અને ગુણ ગુણી વિના ન રહે તે તમને ઈદે જ છે તેથી આત્મા પણ સર્વગત સિદ્ધ થાય છે

ઉત્તરપક્ષ - આ બધું અસંગત છે કારણ કે અદેહને સર્વગત સિદ્ધ કરવામા કોઈ પ્રમાણ નથી

પૂર્વપક્ષ - પ્રમાણ હજાર છે અગ્નિની જ્વાળા ઊંચી જાય છે અને વાયુ તિરછી ગતિ કરે છે વગેરેમા અદેહ જ કારણ છે

ઉત્તરપક્ષ - અગ્નિમા દહનશક્તિ જેમ તેના સ્વભાવથી જ છે તેમ અગ્નિ અને વાયુની ઊર્ધ્વ અને તિરછી ગતિ અગ્નિ અને વાયુના તેવા સ્વભાવથી છે તેમ જ સિદ્ધ થાય છે એ માટે અદેહની કલ્પના અસંગત છે

પૂર્વપક્ષ - અગ્નિની આ દહનશક્તિ પણ અદેહજન્ય જ છે સ્વભાવરૂપ નથી

ઉત્તરપક્ષ - આનો અર્થ એ થયો, કે જગત્ની વસ્તુઓમા જે વિચિત્રતા દેખાય છે તે બધામા અદેહ જ કારણ છે અને તો જગત્ની વિચિત્રતાનો કર્તા તે જ હો, બકરીની ડોકના આચળ જેવા ઈશ્વરની કલ્પનાથી સર્થ અને જો તમારી ઈશ્વરની કલ્પનાને આચ આવતી હોવાથી અદેહને આ વિચિત્રતાઓમા હેતુ ન માનશો, તો સર્વત્ર વિચિત્ર કાર્યોનો હેતુ ન હોવાથી અદેહ સર્વવ્યાપક સિદ્ધ થતો નથી તેથી 'આત્માના ગુણો સર્વગત નથી' તે અસિદ્ધ નથી ઉપરોક્ત હેતુ અનૈકાતિક પણ નથી કેમ કે સાધ્ય અને સાધનની વ્યાપ્તિના રૂઝુમા વ્યાપ્તિચાર નથી (અર્થાત્ પ્રત્યક્ષાદિથી સર્વત્ર સાધ્ય-સાધનનો આ પ્રકારનો સંબંધ જ ગૃહીત થયો છે સાધ્ય 'અસર્વગતત્વ' છે સાધન 'સર્વત્રાનુપલબ્ધમાનગુણવત્ત્વ' છે અને જ્યાં સર્વત્રાનુપલબ્ધમાનગુણવત્ત્વરૂપ સાધન હોય ત્યાં 'અસર્વગતત્વ' રૂપ સાધ્ય દેખાય જ છે આમ વ્યાપ્તિ નિર્દોષ છે આ નિર્દોષવ્યાપ્તિનુ રૂઝુ અનુમાનમાં વ્યાપ્તિચારદોષની શકાને પણ રહેવા દેતું નથી) વળી અમારા અનુમાનનો હેતુ વિરુદ્ધદોષયુક્ત પણ નથી, કેમ કે વિપક્ષ=સર્વગત આકાશમાથી હેતુ અત્યંત વ્યાવૃત્ત છે અર્થાત્ આકાશાદિના ગુણો સર્વત્ર ઉપલબ્ધ થાય છે આમ આકાશ સર્વત્રોપલબ્ધગુણવાનું હોવાથી તેનામા સર્વત્રાનુપલબ્ધમાનગુણવત્ત્વ સંભવે નહીં. આત્માના બુદ્ધિવગેરે ગુણો શરીરમા જ ઉપલબ્ધ થાય છે તેથી ગુણી એવો આત્મા પણ ત્યા જ હોવો જોઈએ તેથી 'આત્મા શરીરપ્રમાણ છે' તેમ જ સિદ્ધ થાય છે

અથાસ્ત્યદૃષ્ટમાત્મનો વિશેષગુણ । તત્ત્વ સર્વોત્પત્તિમતા નિમિત્ત સર્વવ્યાપક ચા । કથમિતરથા દ્વીપાન્તરાદિષ્વપિ પ્રતિનિયતદેશવર્તિપુરુષોપભોગ્યાનિ કનકરત્નચન્દનાઙ્ગનાદીનિ તેનોત્પાદ્યન્તે । ગુણશ્ચ ગુણિન વિહાય ન વર્તન્તે । અતોડનુમીયતે સર્વગત આત્મેતિ । નૈવમ્ । અદૃષ્ટસ્ય સર્વગતત્ત્વસાધને પ્રમાણાભાવાત્ । અથાસ્ત્યેવ પ્રમાણ વહેરુ ધ્વજ્વલન, વાયોસ્તિર્યક્વપન ચાદૃષ્ટકારિતમિતિ ચેત્ ? ના । તયોસ્તત્ત્વભાવત્વાદેવ તત્ત્વસિદ્ધે, દહનસ્ય દહનશક્તિવત્ । સાપ્યદૃષ્ટકારિતેતિ ચેત્ ? તર્હિ જગત્ત્રયવૈચિત્રીસૂત્રણેડપિ તદેવ સૂત્રધારાયતા, કિમીશ્વરકલ્પનયા । તન્નાયમસિદ્ધો હેતુ । ન ચાનૈકાન્તિક, સાધ્યસાધનયોર્વ્યાસિગ્રહણેન વ્યભિચારાભાવાત્ । નાપિ વિરુદ્ધ, અત્યન્ત વિપક્ષવ્યાવૃત્તવાત્ । આત્મગુણાશ્ચ વુદ્ધ્યાદય શરીર ઇવોપલભ્યન્તે, તત્તો ગુણિનાપિ તત્રેવ ભાવ્યમ્ । ઇતિ સિદ્ધ કાયપ્રમાણ આત્મા ॥

અકૃતાગમદોષો

વળી “પ્રત્યેકશરીરમા ભિન્ન-ભિન્ન આત્મા હોવાથી આત્માઓ જૂદા-જૂદા છે ” એ વચનથી તમે અનન્ત આત્માઓ માનો છો તમારા મતે આ દરેક આત્મા વ્યાપક છે તેથી જેમ એક જ ઓરડામા રહેલા ઘણા દીવાઓની પ્રભાઓ પરસ્પર અનુવિદ્ય રહેલી છે, તેમ આ આત્માઓ પણ પરસ્પરઅનુવિદ્ય થઈને રહેશે તેથી પ્રત્યેક આત્માને આશ્રયીને રહેલા શુભાશુભકર્મો પણ પરસ્પરઅનુવિદ્ય થશે તેથી સકરદોષ આવશે તેથી એકના શુભકર્મથી અન્ય સુખી, અને અન્યના અશુભકર્મથી બીજો દુઃખી, એમ અસમજસ થશે અને અકૃતાગમદોષ આવશે એ જ રીતે પોતે ઉપાર્જિત કરેલા શુભાશુભકર્મ બીજાને વિપાક દેખાડી નષ્ટ થઈ જશે તેથી કૃતનાશદોષ પણ આવશે તથા એક જ જીવ પોતે કરેલા શુભકર્મના વિપાકથી સુખ અને બીજાના અશુભકર્મના વિપાકથી દુઃખ એકસાથે અનુભવશે આમ એકીસાથે સુખ-દુઃખના સંવેદનની આપત્તિ આવશે

પૂર્વપક્ષ :- શુભાશુભકર્મના યોગે જે ભોગો પ્રાપ્ત થાય છે તે પોતાનાથી અધિષ્ઠિત શરીરને આશ્રયીને જ થશે અર્થાત્ દરેક આત્મા સ્વસ્વકર્મવિપાકથી પ્રાપ્ત થતા ફળને સ્વસ્વના શરીરને આશ્રયીને જ ભોગવશે. તેથી ઉપરોક્ત દોષો આવશે નહીં

ઉત્તરપક્ષ :- જો આ રીતે સ્વોપાર્જિત અદૃષ્ટ શરીરને આશ્રયીને જ ફળ આપનાર હોય, તો ‘તે બહાર નિકળીને અગ્નિની શિખાને ઊર્ધ્વગામી બનાવે છે’ ઇત્યાદિ કથનો કેવી રીતે સગત થશે ? તે વિચારો.

વિભુ આત્મામા જગત્કર્તૃત્વાપત્તિ

વળી જો દરેક આત્મા વ્યાપક જ હોય, તો દરેક આત્મા સૃષ્ટિકર્તા બની જશે કારણ કે સર્વગત હોવાથી તેઓ ઇશ્વરને વ્યાપીને પણ રહેશે અથવા તો સર્વગ ઇશ્વર આત્મામા વ્યાપીને રહેશે તેથી ઇશ્વરને આત્માઓની જેમ અકર્તા માન્ય રાખવો પડશે. કેમ કે ‘જેઓ એકમેકમા સંપૂર્ણ રીતે વ્યાપ થઈ ગયા હોય, તેઓમા સર્વ ક્રિયા સમાન રીતે જ થાય’ જેમ કે દૂધ અને પાણી એકમેક થાય તો એકને પીવાની જે ક્રિયા છે તે ક્રિયા બીજાની પણ થાય આમ બન્નેમા એકી સાથે એક જ પીવાની ક્રિયા થાય છે તેથી ઇશ્વરગતજગત્કરણક્રિયા તેને વ્યાપ અન્ય આત્માઓમા આવશે અથવા અન્ય આત્માગત અકર્તૃત્વ ઇશ્વરમા પણ આવશે વળી જો આત્મા સર્વગત હોય, તો તે સમાનકાળે મનુષ્યનારકાદિપર્યાયોને અનુભવશે, કારણ કે તે સર્વત્ર હાજર છે

પૂર્વપક્ષ :- મનુષ્યાદિ ભિન્ન-ભિન્ન પર્યાયોનો અનુભવ જૂદા-જૂદા શરીરને આશ્રયીને થાય છે એકકાળે મનુષ્યપર્યાયાદિયોગ્ય એક જ શરીર હોવાથી તદ્ભિન્ન બીજા પર્યાયોનો અનુભવ નહીં થાય

ઉત્તરપક્ષ :- આત્મા પોતાના શરીરને સંપૂર્ણ રીતે અધિષ્ઠિત છે કે પોતાના એકદેશથી ? પ્રથમ વિકલ્પ સ્વીકારવામા તો અમારા મતનો સ્વીકાર થઈ જશે કેમ કે “આત્મા પૂર્ણ રીતે શરીરને આશ્રયીને જ રહ્યો છે

અન્યચ્ચ, ત્વાત્મના વહુત્વમિષ્યતે “નાનાત્માનો વ્યવસ્થાત” ઇતિ વચનાત્ । તે ચ વ્યાપકા । તતસ્તેષા પ્રદીપપ્રભામણ્ડલાનામિવ પરસ્પરાનુવેધે તદાશ્રિતશુભાશુભકર્મણામપિ પરસ્પરસદ્ધર સ્યાત્ । તથા ચેકસ્ય શુભકર્મણા અન્ય સુખી ભવેદ, ઇતરસ્યાશુભકર્મણા ચાન્યો દુઃખીત્યસમગ્રસમાપઘેત । અન્યચ્ચ, એકસ્યેવાત્મન, સ્વોપાતશુભકર્મવિપાકેન સુખિત્વ, પરોપાજિતાશુભકર્મવિપાકસમ્બન્ધેન ચ દુઃખિત્વમિતિ યુગપત્સુહુદુઃસવેદનપ્રસન્ન । અથ સ્વાવદ્ય્ય ભોગાયતનમાશ્રિત્યેવ શુભાશુભયોર્ભોગ, તર્હિ સ્વોપાજિતમપ્યદૃષ્ટ કથ ભોગાયતનાદ વર્હિર્નિષ્કમ્ય વહેરુર્ધ્વજ્વલનાદિક કરોતિ ઇતિ ચિન્ત્યમેતત્ ॥

આત્મના ચ સર્વગતત્વે એકસ્ય સૃષ્ટિકર્તૃત્વપ્રસન્ન । સર્વગતત્વે ઇરાન્તરાનુપ્રવેશસ્ય સમ્ભાવનીયત્વાત્ । ઈશ્વરસ્ય વા તદન્તરાનુપ્રવેશે તત્સાપ્યકર્તૃત્વાપત્તિ । ન હિ ક્ષીરનીરયોરન્યોન્યસમ્ય ય, એકતરસ્ય પાનાદિક્રિયાડન્યતરસ્ય ન ભવતીતિ યુક્ત વક્તુમ્ । કિન્ન, આત્મન સર્વગતત્વે ચરનારકાદિપર્યાયાણા યુગપદુભવાનુપન્ન । અથ ભોગાયતનાભ્યુપગમાદ નાય દોષ ઇતિ ચેત્ ? નનુ સ ભોગાયતન સર્વાત્મના અવદ્ય્ઞીયાદ, એકદેશેન વા ? સવાત્મના ચેત્ ? અરમદભિમતાઢ્ઢીકાર । એકદેશેન ચેત્ ? સાવવત્ત્વપ્રસન્ન । પરિપૂર્ણભોગાભાવઃ ॥

એક પણ દેશથી તે શરીરથી બાહ્ય નથી ” એમ એમ માનીએ છીએ જો ‘આત્મા પોતાના એક દેશથી શરીરને વ્યાપ્ત છે’ એમ કહેશે, તો આત્માને સાવયવ માનવો પડશે (અને તો ‘જે સાવયવ હોય, તે કાર્યરૂપ અને અનિત્ય હોય’ એવી તમારી માન્યતા મુજબ આત્મા કાર્યરૂપ અને અનિત્ય ઠરશે, જે અનેક દોષગ્રસ્ત હોવાથી તમે પણ ઈચ્છતા નથી એક દેશથી શરીરવ્યાપી રહેવામાત્રથી સાવયવત્વ, કાર્યત્વ અને અનિત્યત્વ સ્વીકારવામા પૂર્વપક્ષ ઘણા પ્રકારે અસ્વરસ પ્રગટ કરે તો બીજી આપત્તિ બતાવે છે (વળી) આત્મા શરીરથી ભોગ ભોગવતો હોવા છતાં પૂર્ણરૂપથી ભોગ ભોગવી શકશે નહીં તેથી આત્માના પરિપૂર્ણ ભોગનો અભાવ આવશે (વળી આત્મા શરીરને આગ્રમી રહેલા પોતાના દેશથી વિશેષગુણવાળો હોવા છતાં પોતાના બાકીના દેશોથી વિશેષગુણોથી હીન હોવાથી બાકીના વિભાગોથી આત્મા મુક્તાત્માતુલ્ય બનશે)

અવ્યાપક આત્માના સર્વદા મોક્ષની આપત્તિનો પરિહાર

(વિશેષિકર્દર્શનકારોના મતે અદેહ્યુક્ત વ્યાપક આત્માની સાથે પરમાણુનો સંયોગ થાય છે તેથી પરમાણુઓ ક્રિયાશીલ બને છે અને આકાશના એક પ્રદેશને છોડી બીજા દેશ સાથે સંયુક્ત થાય છે આ રીતે દૂર-દૂર દિશામા રહેલા પરમાણુઓ એકઠા થાય છે અને પછી પરસ્પરનાં સંયોગથી દ્વયણુક-ત્રણુક વગેરે કાર્યો થાય છે આ રીતે સંયોગ કાર્ય થતા થતા અત્યસંયોગ થાય છે જેનાથી શરીરનું નિર્માણ થાય છે આ સર્વક્રિયા આત્માના તેવા અદેહ્યને કારણે થાય છે મુક્તાત્માઓને તેવું અદેહ્ય ન હોવાથી તેઓનાં શરીરની રચના થતી નથી પરંતુ આ પ્રક્રિયા આત્મા વિણ હોય તો જ સંભવી શકે, અન્યથા આત્માથી અતિદૂર રહેલા પરમાણુમાં આત્મસંયોગ ન હોવાથી આદેહિકા જ ન થાય, અને તેથી અત્યસંયોગ પણ થઈ શકે નહિ. આ સિદ્ધાન્ત પર તેઓ પૂર્વપક્ષ સ્થાપે છે)

પૂર્વપક્ષ :- જો આત્મા વ્યાપક ન હોય, તો દૂર-દૂર દિશાઓમા રહેલા પરમાણુઓ સાથે એકીસમયે તેનો સંબંધ થાય નહિ તેથી તે પરમાણુઓમા આદેહિક્રિયા ન આવે એક્રિયા ન આવે તો પરમાણુસંયોગજન્યદ્વયણુકાદિ કાર્યો યાવત્ અન્ય સંયોગ કાર્ય થાય નહિ તેથી અન્યસંયોગજન્ય શરીરનું નિર્માણ થઈ ન શકે અને તેથી આત્માનો શરીરસાથે સંબંધ થઈ ન શકે, અને તો ઉપાય વિના-અનાયાસે જ બધા આત્માનો હંમેશા મોક્ષ માનવાની આપત્તિ આવે

ઉત્તરપક્ષ :- એવો નિયમ નથી, કે જે જેની સાથે સંયુક્ત હોય, તે જ તેના તરફ આકર્ષિત થાય લોખંડ પોતાનાથી દૂર રહેલા લોહચૂબક તરફ આકર્ષાય છે તે બધાને પ્રસિદ્ધ જ છે તેથી “પરમાણુઓને આકર્ષિત કરવા આત્માએ પરમાણુઓ સાથે સંયુક્ત થવું જ પડે” એવો નિયમ નથી આમ આત્મા અસંયુક્ત રહીને પણ

અથાત્મનો વ્યાપકત્વાભાવે દિગ્દેશાન્તરવર્તિપરમાણુભિર્યુગપત્સયોગાભાવાદ આદ્યકર્માભાવ , તદભાવાદ અન્યસયોગસ્ય, તન્નિર્મિતશરીરસ્ય, તેન તત્સમ્બન્ધસ્ય ચાભાવાદ અનુપાયસિદ્ધ સર્વદા સર્વેષા મોક્ષ સ્યાત્। નૈવમ્। યદ યેન સયુક્ત તદેવ ત પ્રત્યુપસર્પતીતિ નિયમાસમ્ભવાત્। અયસ્કાન્ત પ્રતિ અયસસ્તેનાસયુક્તસ્યાપ્યાકર્ષણોપલબ્ધે । અથાસયુક્તસ્યાપ્યાકર્ષણે તચ્છરીરારમ્ભ પ્રત્યેકમુખીભૂતાના ત્રિભુવનોદરવિવરવર્તિપરમાણૂનામુપસર્પણપ્રસન્નાદ ન જાને તચ્છરીર કિયત્પ્રમાણ સ્યાદ્ ઇતિ ચેત્ ? સયુક્તસ્યાપ્યાકર્ષણે કથ સ એવ દોષો ન ભવેત્ ? આત્મનો વ્યાપકત્વેન સકલપરમાણૂના તેન સયોગાત્। અથ તદ્ભાવાવિશેષેઽપ્યદૃષ્ટવશાદ વિવક્ષિતશરીરોત્પાદનાનુગુણા નિયતા એવ પરમાણવ ઉપસર્પન્તિ । તદિતરત્રાપિ તુલ્યમ્।

પરમાણુઓને આકર્ષિત કરી શકે છે તેથી આત્માને વ્યાપક માનવાની જરૂર નથી

પૂર્વપક્ષ .- જો આત્મા અસયુક્ત રહીને પણ પરમાણુઓને આકર્ષિત કરશે, તો તેના શરીરને બનાવવા ભેગા મળેલા=ઉદ્યત બનેલા ત્રિભુવન અતર્ગત બધા જ પરમાણુઓ આત્માતરફ આકર્ષિત થશે અને તેઓના સયોગથી આત્માનુ શરીર ન જાણે કેટલું મોટું બનશે ?

ઉત્તરપક્ષ - આ દોષ તો 'વિભુ આત્માને સયુક્ત એવા પરમાણુઓ જ આકર્ષિત થાય છે' તેમ માનવામા પણ આવશે કારણ કે આત્મા પોતે વ્યાપક હોવાથી ત્રિભુવન અતર્ગત સર્વ પરમાણુઓ સાથે આત્માનો સયોગ રહેશે

પૂર્વપક્ષ - સર્વ પરમાણુઓમા આત્માસાથે સયુક્ત થવાનો ભાવ સમાનરૂપે હોવા છતાં આત્માના તેવા અદેહ્ટને કારણે વિવક્ષિત શરીરના ઉત્પાદનને અનુકૂળ એવા નિયત પરમાણુઓ જ ગતિમાન બનશે તેથી અમને એવી આપત્તિ નથી

ઉત્તરપક્ષ .- આ સમાધાન તો 'અવિભુ આત્મા સાથે અસયુક્ત પરમાણુઓ શરીર બનાવવા કિંમશીલ બને છે' એ પક્ષમાટે પણ સમાન રીતે જ લાગુ પડે છે અર્થાત્ અવિભુ આત્માનુ તેવું અદેહ્ટ જ, તે તે નિયત પરમાણુઓમા આદ્યકર્મ કરાવશે તેથી આત્મા વિભુ સિદ્ધ થતો નથી

અવિભુ આત્મામા જન્યત્વદોષ-પૂર્વપક્ષ

પૂર્વપક્ષ - સયુક્ત કે અસયુક્ત પરમાણુઓ દ્વારા શરીરની ઉત્પત્તિ ચાહે માની લો છતાં પણ આત્માને શરીરવ્યાપી માનવામા મોટી આપત્તિ છે શરીર પોતે સાવયવ છે અવિભુ આત્મા સંપૂર્ણ રીતે શરીરને વ્યાપીને રહેતો હોય, તો તે આત્મા શરીરના પ્રત્યેક અવયવમા પ્રવેશ કરશે, અને જે દેશથી શરીરના એક અવયવમા પ્રવેશ કરશે તેનાથી બિન્ન દેશથી બીજા અવયવમા પ્રવેશ કરશે તેથી આત્મા પણ સાવયવ બનશે તેથી જ પટવગેરેની જેમ કાર્યરૂપ બનશે અનુમાન પ્રયોગ - 'આત્મા કાર્ય છે કેમ કે સાવયવ છે જે જે સાવયવ હોય છે તે-તે કાર્ય હોય છે જેમ કે કપડો આકાશ વગેરે કાર્ય નથી તો સાવયવ પણ નથી' આમ આત્મા કાર્યરૂપે સિદ્ધ થશે હવે આ કાર્ય વિજાતીય કારણોથી કે સજાતીય કારણોથી નિર્મિત થાય છે ? વિજાતીયને તો તેના કારણ તરીકે માની ન શકાય કેમ કે વિજાતીય કારણો પોતાનાથી વિજાતીય કાર્યનો આરભ કરતા નથી તન્તુઓ ઘડાનુ નિર્માણ કરી શકતા નથી સજાતીય કારણોથી કાર્ય થાય છે, તેમ પણ માની શકાય નહિ કેમ કે આત્માના સજાતીય કારણો તેઓને જ માની શકાય કે, જેઓમા પણ આત્મત્વ હોય પાર્થિવપરમાણુઓ દ્રવ્યત્વરૂપે સજાતીય હોવા છતાં, આત્મત્વરૂપે વિજાતીય છે તેથી આત્માઓ દ્વારા જ આત્માનુ નિર્માણ માનવું પડશે પણ ત્યાં આત્માશ્રય (=સ્વની ઉત્પત્તિમા સ્વની જ અપેક્ષા રાખવી)દોષ છે વળી એક જ શરીરમા એક આત્માને ઉત્પન્ન કરવા અનેક આત્માઓની કલ્પના કરવી સગત નથી, અને તે કલ્પના કદાચ સભવિત માનીએ, તો

અથાસ્તુ યથાકથજિજ્ઞાસીરોત્પત્તિ, તથાપિ સાવયવ શરીર પ્રત્યવયવમનુપ્રવિશત્રાત્મા સાવયવ સ્યાત્। તથા ચાસ્ય પટાદિવત્ કાર્યત્વપ્રસજ્ઞ। કાર્યત્વે ચાસૌ વિજાતીયે સજાતીયેર્વા કારણેરાસ્યેત। ન તાવદ્વિજાતીયે તેપામનારમ્ભકત્વાત્। ન હિ તન્તવો ઘટમારમ્ભતે। ન ચ સજાતીયે, યત આત્મત્વાભિસમ્બન્ધાદેવ તેપા કારણાના સજાતીયત્વમ્। પાર્થિવાદિપરમાણૂના વિજાતીયત્વાત્। તથા ચાત્મભિરાત્મા આરમ્ભ્યત ઇત્યાયાતમ્। તચ્ચાયુક્તમ્। એકત્ર શરીરેડનેકાત્મનામાત્મારમ્ભકાજામસમ્ભવાત્। સમ્ભવે ચા પ્રતિસન્ધાનાનુપપત્તિ। ન હિ અન્યેન દૃષ્ટમન્ય પ્રતિસન્ધાતુમર્હતિ, અતિપ્રસજ્ઞાત્। તદારમ્ભ્યત્વે ચાસ્ય ઘટવદવયવક્રિયાતો વિભાગાત્ સયોગવિનાશાદ વિનાશ સ્યાત્। તસ્માદ વ્યાપક એવાત્મા યુજ્યતે। કાયપમાણતાયામુક્તદોષસદ્ધવાદિતિ ચેત્? ન। સાવયવત્વકાર્યત્વયો કથજિજ્ઞાસ્યમન્યમ્પ્રમાત્। તત્ર સાવયવત્વ તાવદ અસહ્યેયપ્રદેશાત્મકત્વાત્। તથા ચ દ્રવ્યાલક્ષારકારૌ → “આકાશોડપિ સદેશ, સકૃત્સર્વમૂર્તીભિસમ્બન્ધાર્હત્વાત્” ઇતિ। યદ્યપ્યવયવપ્રદેશયોગ્ન્યહત્ત્યાદિપુ ભેદોડસ્તિ તથાપિ નાત્ર સૂક્ષ્મેક્ષિકા ચિન્ત્યા। પ્રદેશેષ્વવયવવ્યવહારાત્। કાર્યત્વ તુ વક્ષ્યામ ॥

સ્મૃતિ અનુપપન્ન બને કેમ કે એક આત્માએ જોયેલી=અનુભવેલી વસ્તુનુ સ્મરણ બીજા આત્માને થઈ ન શકે તેથી કારણઆત્માઓએ અનુભવેલી વસ્તુઓનુ સ્મરણ કાર્ય આત્માને થઈ ન શકે કેમકે કાર્યઆત્મા કારણઆત્માઓથી અત્યંત ભિન્ન છે ઉપરાંત જો આમ આત્મા કાર્યરૂપ થશે, તો જેમ અવયવ ક્રિયાથી=અવયવ છૂટા પડવાની ક્રિયાથી અવયવો તે વિભાગ થાય છે અને તેથી અવયવસયોગ નષ્ટ થવાથી ધડો નષ્ટ થાય છે તે જ રીતે આત્માના નાશની આપત્તિ પણ આવશે અને તેમા ઘણા દોષો ઊભા થશે માટે આત્માને કાર્ય માની ન શકાય, તેથી સાવયવ પણ કલ્પી ન શકાય અને તેથી આત્મા વ્યાપક છે તે કલ્પના જ નિર્વિવાદ સંગત છે

આત્માના સાવયવત્વ અને કાર્યત્વની સિદ્ધિ

ઉત્તરપક્ષ - ‘આત્મા કથયિત્ સાવયવ છે અને કથયિત્ કાર્ય છે’ એમ અમે માનીએ જ છીએ આત્મા અસમ્યપ્રદેશાત્મક હોવાથી સાવયવ છે “દ્રવ્યાલકાર” ગ્રથના કર્તાઓએ કહ્યું જ છે કે “આકાશ પણ દેશવાળો છે કેમ કે એકી સાથે બધા જ મૂર્તિપદાર્થોસાથે સબધ ધરાવે છે” આકાશ જૂદા-જૂદા સ્થાનમા રહેલા જૂદા-જૂદા પદાર્થો સાથે જૂદા-જૂદા ભાગોથી જોડાય છે તેથી આકાશ દેશવાળો સિદ્ધ થાય છે અવયવ અને પ્રદેશ વચ્ચે અલભત ભેદ છે અને તે ગન્ધહસ્તિ વગેરેના ગ્રંથોમા બતાવ્યો પણ છે છતાં અહીં સૂક્ષ્મરૂપે વિચાર નથી સ્થૂલદેશિએ તો પ્રદેશમા પણ અવયવનો વ્યવહાર થાય છે આત્મા પણ અસમ્યપ્રદેશવાળો છે માટે તેને પણ સાવયવ માનવામા વાધો નથી આત્મા કથયિત્ કાર્યરૂપ છે તે આગળ બતાવશે

કાર્યના અવયવપૂર્વકત્વની અસિદ્ધિ

પૂર્વપક્ષ - આત્માને કાર્ય માનશો તો ઘડવગેરેની જેમ તેની ઉત્પત્તિ પણ પૂર્વમા હાજર એવા સમાનજાતીય અવયવોથી માનવી પડશે કેમ કે અવયવો અવયવીને ઉત્પન્ન કરે છે જેમ કે તન્તુઓ પટને ઉત્પન્ન કરે છે આત્માને સજાતીય એવા કયા અવયવો આત્માની ઉત્પત્તિ પહેલા વિદ્યમાન હતા?

ઉત્તરપક્ષ - ‘કાર્ય પોતાને સજાતીય એવા તથા કાર્યકાળની પૂર્વકાળે હાજર એવા અવયવોથી જ નિર્મીત થાય છે’ એવો નિયમ નથી ‘ઘટના સજાતીય એવા કપાલોનો સયોગ પહેલા ઉપસ્થિત થઈને ઘટ કાર્ય બનાવે છે’ એ ઈષ્ટ નથી કુભારવગેરેના વ્યાપારથી યુક્ત માટીના પિડામાથી પ્રથમથી જ વિશાળ, બુધ્ધોદારદિ આકારની ઉત્પત્તિ દેખાય છે તેથી આત્માને ઉત્પન્ન કરવા આત્માઅવયવો વગેરે માનવા સંગત નથી કારણ કે દ્રવ્ય પોતાના પૂર્વઆકારનો ત્યાગ કરીને ઉત્તર આકારરૂપે પરિણામ પામે એ જ તેનુ કાર્ય છે માટી પિડાઆકારનો

નન્વાત્મના કાર્યત્વે ઘટાદિવત્પ્રાકપ્રસિદ્ધસમાનજાતીયાવયવારમ્ભ્યત્પ્રસક્તિ । અવયવા હ્યવયવિનમારમ્ભતે, યથા તન્તવ પટમિતિ ચેત્? નૈવ વાચ્યમ્ । ન ચ્છલુ ઘટાદાવપિ કાર્યે પ્રાકપ્રસિદ્ધસમાનજાતીયકપાલસયોગારમ્ભ્યત્ દૃષ્ટમ્ । કુમ્ભકારાદિવ્યાપારાન્વિતાદ મૃતિપણ્ડાત્ પ્રથમમેવ પૃથુવુદ્ધોદરાદ્યાકારસ્યોત્પત્તિપ્રતીતે । દ્રવ્યસ્ય હિ પૂર્વાકારપરિત્યાગેનોત્તરાકારપરિણામ કાર્યત્વમ્ । તચ્ચ બહિરિવાન્તરમ્પ્રયુજ્યતે એવ તતશ્ચાત્માપિ સ્યાત્ કાર્ય । ન ચ પટાદૌ સ્વાવયવસયોગપૂર્વકકાર્યત્વોપલમ્ભાત્ સર્વત્ર તથાભાવો યુક્ત । કાષ્ઠે લોહલેખ્યત્વોપલમ્ભાદ વજ્રેડપિ તથાભાવપ્રસક્તાત્ । પ્રમાણવાધનમુખ્યત્રાપિ તુલ્યમ્ । ન ચોક્તલક્ષણકાર્યત્વાભ્યુપગમેડ્યાત્મનોડનિત્યત્વાનુપજ્ઞાત્ પ્રતિસન્ધાનાભાવોડનુપજ્યતે । કથચ્છિદનિત્યત્વે સત્યેવાસ્યોપપદ્યમાનત્વાત્ । પ્રતિસન્ધાન હિ યમહમદ્રાક્ષ તમહ સ્મરમીત્વાદિરૂપમ્ । તચ્ચૈકાન્તનિત્યત્વે કથમુપપદ્યતે અવસ્થાભેદાત્ । અન્યા હ્યનુભવાવસ્થા, અન્યા ચ સ્મરણાવસ્થા । અવસ્થાભેદે ચાવસ્થાવતોડપિ ભેદાદેકરૂપત્વક્ષતે કથચ્છિદનિત્યત્વ યુક્ત્યાયાત કેન વાર્યતામ્ ॥

ત્યાગ કરી કમ્બુગ્રીવાદિઆકારને ધારણ કરે તે જ 'ઘટ કાર્ય' કહેવાય છે જેમ બહાર આ રીતે કાર્ય દેખાય છે તેમ આત્માની અદર પણ તેવા પ્રકારના પરિણામાન્તરે અનુભવાય છે તેથી તે રૂપે આત્મા પણ કાર્ય છે વળી પટ વગેરેમા સ્વઅવયવના સયોગપૂર્વક કાર્ય દેખાય છે તેથી સર્વત્ર સ્વાવયવસયોગપૂર્વક જ કાર્ય માનવુ સગત નથી નહીંતર 'લાકડામા લોખંડથી કોતરણીરૂપ કાર્ય થતુ દેખાય છે તેથી વજ્રમા પણ લોખંડથી કોતરણીનુ કાર્ય થાય છે' તેમ માનવાનો પ્રસંગ આવશે 'વજ્રમા તેવી કોતરણી માનવામા પ્રત્યક્ષાદિપ્રમાણથી બાધ છે' એવુ સમાધાન તો પ્રસ્તુતમા પણ તુલ્ય જ છે કપાળસયોગથી ઘટકાર્યની ઉત્પત્તિ પ્રત્યક્ષબાધિત છે

પૂર્વપક્ષ :- "પૂર્વાકારનો ત્યાગ કરી ઉત્તર આકારને ધારણ કરવો એ જ કાર્ય છે" આવા લક્ષણવાળા કાર્ય તરીકે આત્માને સ્વીકારશો તો પણ તેને અનિત્ય માનવાની આપત્તિ તો છે જ કેમ કે જે જે કાર્ય હોય છે, તે તે અનિત્ય હોય છે તેથી પૂર્વાકાર આત્માએ જે અનુભવ્યુ હોય તેનુ ઉત્તરાકાર આત્માને સ્મરણ ન થવુ જોઈએ કેમ કે પૂર્વાકાર આત્મા નષ્ટ થયો છે અને ઉત્પન્ન થયેલો ઉત્તરાકાર તેનાથી ભિન્ન છે. તેથી સ્મરણના અભાવની આપત્તિ આવશે

ઉત્તરપક્ષ :- પ્રતિસધાન "મે જે જોયુ હતુ તેને હું સ્મરુ છુ" વગેરે રૂપ હોય છે તે આત્માને કથયિત્ અનિત્ય માનવાથી જ ઉપપન્ન થશે આત્માને એકાંતે નિત્ય સ્વીકારવામા આત્મામા સ્મરણ અનુપપન્ન બને કારણ કે આત્માને હંમેશા એકરૂપ=એકઅવસ્થાવાળો જ માનવો પડે જ્યારે સ્મરણ તો અવસ્થાભેદ માનવાથી જ ઉપપન્ન થઈ શકે આત્માની અનુભવવખતની અવસ્થા કરતા સ્મરણવખતની અવસ્થા ભિન્ન હોય છે, તે સર્વસમત છે આ અવસ્થાભેદ અવસ્થાવાન આત્મામા પણ કથયિદ્ ભેદ ઉત્પન્ન કરે છે આમ સ્મરણની ઉપપત્તિ કરવી હોય, તો આત્માની અવસ્થામા ભેદ માનવો પડે, અને તેમ માનવામા આત્માના સદા એકરૂપતાના સિદ્ધાન્તને બાધ પહોંચે આમ યુક્તિથી સિદ્ધ થતી આત્માની કથયિત્ અનિત્યતાને કોણ અટકાવી શકે છે ? (જા' આત્માને અવસ્થાભેદે સર્વથા ભિન્ન માનવામા આવે-એકાંતે ક્ષણિક માનીએ, તો પૂર્વપક્ષે કહેલો દોષ જરૂર ઉત્પન્ન થાય પણ જેઓ આત્માને દ્રવ્યરૂપે સ્થિર અને અવસ્થા વગેરેને અપેક્ષીને અસ્થિર માને છે તેઓને કોઈ દોષ નથી)

મૂર્તવસ્વરૂપની ચર્ચા

પૂર્વપક્ષ :- આત્માને શરીરપરિમાણવાળો માનશો તો મૂર્ત પણ માનવો પડશે અને જો તે મૂર્ત હોય તો શરીરમા તેનો પ્રવેશ અવટ છે કારણ કે મૂર્તમા મૂર્તનો પ્રવેશ વિરોધયુક્ત છે તેથી શરીર પોતે આત્માથી રહિત થઈ જશે

ઉત્તરપક્ષ - મૂર્તત્વનો અર્થ શું છે? અસર્વગત દ્રવ્યપરિમાણત્વ? કે રૂપાદિવાળાપણુ? અહીં પહેલો વિકલ્પ દોષમાટે નથી આત્માને અમે અવ્યાપક માનતા હોવાથી તે રૂપે આત્માને મૂર્ત માનવામા વાધો નથી બીજો વિકલ્પ અસંગત છે જેઓ અવિભુ પરિમાણવાળા છે, તેઓને તમે મૂર્ત માનો છો અને મૂર્તત્વ એટલે રૂપાદિ

અથાત્મન શરીરપરિમાણત્વે મૂર્તવાનુપજ્ઞાત્ શરીરેડનુપ્રવેશો ન સ્યાદ, મૂર્તે મૂર્તસ્યાનુપ્રવેશવિરોધાત્ । તત્તો નિરાત્મકમેવાખિલ શરીર પ્રાપ્નોતીતિ ચેત્ ? કિમિદ મૂર્તત્વ નામ ? અસર્વગતદ્રવ્યપરિમાણત્વ, રૂપાદિમત્ત્વ વા ? તત્ર નાટ્ય પક્ષો દોષાય, સમતત્વાત્ । દ્વિતીયસ્ત્વયુક્ત, વ્યાપ્ત્યભાવાત્ । નહિ યદસર્વગત તદ્ નિયમેન રૂપાદિમદિત્યવિનાભાવોડરિત્ । મનસોડસર્વગતત્વેડપિ ભવન્મતે તદસમ્ભવાત્ । આકાશકાલદિગાત્માઃ સર્વગતત્વ પરમમહત્ત્વ સર્વસયાગિતામાનદેશત્વે ચેત્યુક્તત્વાદ્ મનસો વેધમ્યાત્, સર્વગતત્વેન પ્રતિપેધનાત્ । અતો નાત્મન શરીરેડનુપ્રવેશાનુપપત્તિ, યેન નિરાત્મક તત્ સ્યાત્ । અસર્વગતદ્રવ્યપરિમાણલક્ષણમૂર્તત્વસ્ય મનોવત્ પ્રવેશાપતિવન્ધકત્વાત્ । રૂપાદિમત્ત્વલક્ષણમૂર્તત્વોપેતરસ્યાપિ જલાદેવાલુકાદાવનુપ્રવેશો ન નિપિષ્યતે આત્મનસ્તુ તદ્ગ્રહિતસ્યાપિ તત્રાસૌ પ્રતિપિષ્યતે ઇતિ મહાચિત્રમ્ ॥

વાળાપણુ એવો અર્થ કરો છો તેથી તો 'જે અસર્વગત હોય તે રૂપાદિમાન્ હોય જ' એવી વ્યાપ્તિ આવશે પરંતુ આ અવિનાભાવ=વ્યાપ્તિ આપના મતે જ મનને ઉદેશીને વ્યભિચારી છે કારણ કે તમારા મતે મન અવિભુ હોવા છતાં રૂપી નથી આકાશ-કાળ-દિશા અને આત્મામા (૧) સર્વગતત્વ=સર્વ મૂર્તદ્રવ્યને સંયોગીપણુ (૨) પરમમહત્ત્વ=ઓછાવત્તા પરિમાણુ વિનાના ઉત્કૃષ્ટ પરિમાણુવાળાપણુ અને (૩) સર્વસંયોગિ સમાનદેશત્વ=સર્વ સંયોગીપદાર્થો માટે એકઆધારપણુ (અહીં આકાશ બધા સંયોગીઓનો આધાર નથી કેમ કે ત્યાં ઇંડ પ્રત્યય થતો નથી જેમ કે 'આકાશમાં ઘરો' એવી પ્રતીતિ થતી નથી 'પરંતુ આકાશમાં ઘડાનો સંયોગ' ઇત્યાદિ પ્રતીતિથી આકાશ બધા સંયોગીઓના સંયોગોનો આધાર છે તેમ સિદ્ધ છે માટે ઉપચારથી સર્વ સંયોગીઓનો આધાર પણ કહેવાય છે) આ ત્રણથી સાધર્મ્ય છે આકાશાદિથી ભિન્ન મનવગેરેમા આ ત્રણથી વેધર્મ્ય છે એટલે કે મનવગેરે આ ત્રણ ધર્મથી યુક્ત નથી તેથી મન 'અસર્વગતદ્રવ્યપરિમાણ' ધર્મવાળુ (=અવિભુ) સિદ્ધ થાય છે મનની જેમ આત્મા પણ અવિભુપરિમાણુ વાળો હોવાથી આત્માને મૂર્ત માનવામા વાધો નથી આવા મૂર્તનો મૂર્તમા પ્રવેશ માનવામા વિરોધની ગંધ પણ નથી કેમ કે મનનો શરીરમા પ્રવેશ તમને ઇંડ જ છે તેથી આત્માનો પણ શરીરમા અનુપ્રવેશ થઈ શકશે રૂપાદિમત્ત્વરૂપ મૂર્તત્વલક્ષણુવાળા પાણીનો રેતીવગેરેમા પ્રવેશનો નિષેધ નહીં કરનારા તમે રૂપાદિથી રહિત એવા આત્માનો શરીરમા પ્રવેશ માનવામા વિરોધ દર્શાવો એ અતિ આશ્ચર્યકારી બીના છે

પરિમાણુત્યાગમા સ્યાદુદ્ધ

પૂર્વપક્ષ - જે આત્મા કાયપરિમાણુવાળો માનીએ, તો તે પહેલા બાળશરીર પરિમાણુવાળો હોઈ તે પછી યુવાન શરીરના પરિમાણુવાળો શી રીતે થશે ? શુ બાળ શરીરપરિમાણુનો ત્યાગ કરીને કે તે પરિમાણુનો ત્યાગ કર્યા વિના ? 'પરિત્યાગ કરીને યુવાશરીરપરિમાણુ ગ્રહણ કરે છે.' એ વિકલ્પ સ્વીકારશો, તો શરીરની જેમ આત્મા પણ અનિત્ય બનશે અને પરલોક વગેરેનો અભાવ આવશે 'બાળશરીરપરિમાણુનો ત્યાગ કર્યા વિના યુવાશરીરપરિમાણુ ગ્રહણ કરશે' એ વિકલ્પ તો અગ્રાહ્ય જ છે કેમ કે કોઈપણ વસ્તુ પૂર્વપરિમાણુનો ત્યાગ કર્યા વિના ઉત્તરપરિમાણુને ગ્રહણ કરી શકે નહીં આમ ઉભયથા આપત્તિ હોવાથી આત્મા કાયપરિમાણુવાળો માની શકાય નહીં

ઉત્તરપક્ષ - આ અસંગત છે આત્મા જ્યારે યુવાશરીરપરિમાણુવાળો થાય છે, ત્યારે બાળશરીર પરિમાણુનો ત્યાગ કરે છે પણ તેટલા માત્રથી આત્માનો સર્વનાશ થઈ જતો નથી સાપ કુણાવાળી અવસ્થા છોડીને કુણા વિનાની અવસ્થા સ્વીકારે છે છતાં સાપરૂપે તો અવસ્થિત જ છે. તેમ અહીં પણ સમજવું ભિન્ન-ભિન્ન પરિમાણુ તો આત્માના પર્થોયો જ છે એ પર્થોયોના નાશથી આત્મદ્રવ્ય નષ્ટ થતુ નથી પરંતુ નિત્ય જ રહે છે તેથી પરલોકનો અભાવ પણ આવશે નહીં

૧ સવમૂનસયાગિત્વમ્ ॥ ૨ ઇયત્તારહિતત્વમ્ ॥ ૩ સર્વેષા મૂતદ્રવ્યાણા આકાશ સમાનો દશા એક આધાર ઇત્યર્થ । એવ દિગાદિવ્યવિ વ્યાપ્ત્યેય । સવસયાગિતયાગાધારત્વેન સવસયાગિનામાધાર ઇત્યુપચાર ॥

અથાત્મન કાયપરિમાણત્વે બાલશરીરપરિમાણસ્ય સતો યુવશરીરપરિમાણસ્વીકાર કથ સ્યાત્? કિ તત્પરિમાણત્યાગાત્, તદપરિત્યાગાદ્ વા? પરિત્યાગાત્ ચેત્? તદા શરીરવત્ તસ્યાનિત્યત્વપ્રસજ્ઞાત્ પરલોકાદ્યભાવાનુપજ્ઞાત્। અથાપરિત્યાગાત્, તન્ન। પૂર્વપરિમાણાપરિત્યાગે શરીરવત્ તસ્યોત્તરપરિમાણોત્પત્ત્યનુપપત્તે। તદયુક્તમ્। યુવશરીરપરિમાણાવસ્થાયમાત્મનો બાલશરીરપરિમાણપરિત્યાગે સર્વથા વિનાશાસમ્ભાવાત્, વિફળાવસ્થોત્પાદે સર્પવત્। ઇતિ કથ પરલોકાભાવોડનુપજ્યતે? પર્યાયતસ્તસ્યાનિત્યત્વેડપિ દ્રવ્યતો નિત્યત્વાત્॥

અથાત્મન કાયપરિમાણત્વે તત્ત્વખંડને ખંડનપ્રસજ્ઞ, ઇતિ ચેત્? ક કિમાહ? શરીરસ્ય ખંડને કથાચિત્ તત્ત્વખંડનસ્યેષ્ટવાત્। શરીરસમ્બદ્ધાત્મપ્રદેશેષ્યો હિ કતિપયાત્મપ્રદેશાનાં ખંડિતશરીરપ્રદેશેડવસ્થાનાદાત્મન ખંડનમ્। તત્ત્વાત્ર વિદ્યત એવ। અન્યથા શરીરાત્ પૃથગ્ભૂતાવયવસ્ય કમ્પોપલબ્ધિર્ન સ્યાત્। નચ ખંડિતાવયવાનુપ્રવિષ્ટસ્યાત્મપ્રદેશસ્ય પૃથગાત્મત્વપ્રસજ્ઞ, તત્રેવાનુપ્રવેશાત્। ન ચૈકત્ર સન્તાનેડનેકે આત્માન। અનેકાર્થપ્રતિભાસિજ્ઞાનાનામેકપ્રમાત્રાધારતયા પ્રતિભાસાભાવપ્રસજ્ઞાત્। શરીરાન્તરવ્યવસ્થિતાનેકજ્ઞાનાવસેયાર્થસવિત્તિવત્॥

આત્માની કથચિત્ ખડિત અવયવિત્તા

પૂર્વપક્ષ - જો આત્મા કાયપરિમાણવાળો હોય, તો શરીરના ખડનથી આત્માનુ પણ ખડન થવુ જોઈએ

ઉત્તરપક્ષ - એમા અમારે વિરોધ નથી શરીરનુ ખડન થવાથી કથચિત્ આત્માનુ ખડન અમને ઈષ્ટ જ છે 'શરીરને સબદ્ધ આત્માપ્રદેશોમાથી કેટલાક પ્રદેશોનુ ખડિતશરીરપ્રદેશમા પણ રહેવુ' એ જ આત્માનુ ખડન છે અને તે ઉપપન્ન છે જ જો એમ થતુ ન હોય તો શરીરથી છૂટા પડેલા અવયવમા પણ જે કમ્પ દેખાય છે તે ન દેખાત કેમ કે શરીર કે તેનુ અંગ જડ હોવાથી સ્વય કમ્પનાદિચેષ્ટા માટે અસમર્થ છે

પૂર્વપક્ષ - જેમ છૂટો થયેલો અવયવ શરીરથી ભિન્ન છે તેમ તદન્તર્ગત આત્માપ્રદેશો પણ મૂળ શરીરગત આત્માપ્રદેશોથી ભિન્ન બનશે તેથી ભિન્ન આત્માની ઉત્પત્તિનો પ્રસંગ આવશે

ઉત્તરપક્ષ - એમ નહિ થાય અવયવગત આત્માપ્રદેશો અલ્પકાળ પછી મૂળ શરીરમા જ સમાઈ જાય છે અને એક જ શરીરસત્તાનમા અનેક આત્મા તો રહી શકે જ નહીં જો એક શરીરગત અનેક આત્મા હોય તો નેત્રગત આત્મા જૂદો-કાનગત જૂદો, નાકગત જૂદો, એમ જૂદા-જૂદા અવયવોમા જૂદો-જૂદો આત્મા માનવો પડશે તેથી 'હું સુધુ છું' 'હું દેખુ છું' વગેરે અનેક વિષયપ્રતિભાસી જે અનેક જ્ઞાનો થાય છે તે જ્ઞાનોનો 'જે હું સુધુ છું તે જ હું દેખુ છું' એવો એક જ્ઞાતાને આધારે જે બોધ થાય છે તે થશે નહિ જેમ ભિન્ન શરીરગત ભિન્ન આત્માઓને થતા જ્ઞાનોનો એક આધારે બોધ થતો નથી પરતુ 'યજ્ઞદત્ત સૂધે છે દેવદત્ત જૂએ છે' એમ ભિન્ન આધારવાળાતરીકે જ પ્રતિભાસ થાય છે તથૈવ એક શરીરગત અનેક ભિન્ન આત્માઓને માનવામા એવો ભાસ થવો જોઈએ કે 'નેત્રમા રહેલો આત્મા જૂએ છે નાકમા રહેલો બીજો આત્મા સૂધે છે' પરતુ આમ થતુ નથી તેથી એક શરીરગત આત્મા એક જ છે તે સિદ્ધ થાય છે તેથી ખડિત અવયવોમાથી ફરીથી મૂળ શરીરપ્રદેશમા પ્રવેશેલા આત્માપ્રદેશો ત્યા પૃથક્ સ્વતન્ત્ર આત્મરૂપે રહેતા નથી પણ મૂળશરીરગત આત્માપ્રદેશો સાથે પુનઃ સઘટિત થઈને એક જ આત્મરૂપે રહે છે

શકા - ખડિત થયેલા આત્માના અવયવો ફરીથી મૂળ શરીરમા રહેલા આત્માપ્રદેશો સાથે સઘટિત થઈને એકમેક શી રીતે થશે?

સમાધાન - ખડિત અવયવગત આત્માપ્રદેશો મૂળ આત્માપ્રદેશોથી તદ્દન છૂટા પડતા નથી કમળની નાળ ને છેદવામા આવે તો જેમ રેસાઓથી કથચિત્ બન્ને ભાગ જોડાયેલા રહે છે તે જ પ્રમાણે છૂટા પડેલા આત્માપ્રદેશો મૂળ આત્માપ્રદેશો સાથે કથચિત્ જોડાયેલા જ હોય છે અને પછી તથાવિધ અદેષ્ટના કારણે તેઓનુ સઘટન થઈ જાય છે એમા કઈ વિરોધ જેવુ નથી તેથી આત્માને શરીરપ્રમાણ જ અગીકાર કરવો જોઈએ આકાશની જેમ વ્યાપક નહીં અનુમાન પ્રયોગ - "આત્મા (પક્ષ) વ્યાપક નથી (સાધ્ય), કેમ કે ચેતન છે (હૈતુ)

કથં છિન્દિતાવયવયો સઘટ્ટનપરચાદ? ઇતિ ચેત્? એકાન્તેન દેદાનપ્યુપગમાત્, પચનાતતન્તુવત્ (દષ્ટે ?) દેદસ્યાપિ સ્વીકારાત્। તથાભૂતાદૃષ્ટવશાત્ તત્સઘટ્ટનમવિરુદ્ધમેવેતિ તનુપરિમાણ એવાત્માક્ષીકર્તવ્ય, ન વ્યાપક। તથા ચ આત્મા વ્યાપકો ન ભવતિ, ચેતનત્વાત્, યત્તુ વ્યાપક ન તત્ ચેતનમ્, યથા વ્યોમ, ચેતનશાત્મા, તસ્માદ ન વ્યાપક। અવ્યાપકત્વે चास्य तत्रवोपलभ्यमानगुणत्वेन सिद्धा कायप्रमाणता। यत्पुनरएसमयसाध्यकेवलिसमुद्घातदशायामार्हतानामपि चतुर्दशरज्ज्वात्मकलोकव्यापित्वेनात्मन सर्वव्यापकत्वम्, तत् कादाचित्कम्, इति न तेन व्यभिचार। स्याद्वादमन्त्रकवावगुण्ठितानां च नेदशविभीषिकाभ्यो भयम्॥ इति काव्यार्थ ॥ ९ ॥

જેઓ વ્યાપક હોય છે તેઓ ચેતન હોતા નથી, જેમ કે આકાશ આત્મા ચેતન છે તેથી વ્યાપક નથી ૧

આ રીતે આત્મા અવ્યાપક સિદ્ધ થાય છે, અને શરીરમા જ તેના ગુણો ઉપલબ્ધ થાય છે તેથી તેને શરીરપ્રમાણ માનવો એ જ યુક્તિયુક્ત છે

શકા - કેવળીસમુદ્ધાતૈવખતે કેવળીભગવતનો આત્મા ૧૪ રાજરૂપ લોકમા વ્યાપ્ત થાય છે આમ સમગ્ર લોકવ્યાપી થવાથી આત્મા વ્યાપક છે જ

સમાધાન - બેશક આ રીતે આત્મા વ્યાપક થાય છે પરંતુ તે આઠ સમયરૂપ અત્યંત અલ્પકાળ માટે જ વ્યાપક થાય છે વળી જીવના અનંતકાળના ભવચક્રમા માત્ર એક જ વાર આ ક્રિયા થાય છે માટે કાદાચિત્ક છે વળી અભવ્યાદિ જીવો ક્યારેય આ ક્રિયા કરતા નથી વળી એ સમુદ્ધાત વખતે પણ આત્મા માત્ર લોકવ્યાપી જ થાય છે પણ આકાશની જેમ લોકલોકવ્યાપી થતો નથી તેથી આવી વ્યાપકતાને આગળ કરી આત્માની અવ્યાપકતામાં વ્યભિચાર દેખાડી શકાય નહીં આમ સ્યાદ્વાદમન્ત્રરૂપ કવચથી રક્ષાયેલા જીવાથી અમને આવી ભયજનક વસ્તુઓ ભય પમાડી શકે તેમ નથી ॥૯॥

૧ અહીં સર્વ આત્માઓ પદ્મરૂપ જીવાથી અન્વયવ્યાપ્તિ મળી ન શકે છતાં વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ મળતી હોવાથી આ અનુમાન અનુપપન્ન નથી નૈયાયિકાદિઓને પણ કેવળઅન્વયી-કેવળવ્યતિરેકી - અન્વયવ્યતિરેકી એમ ત્રણ પ્રકારનાં અનુમાન છે છે તેમાંથી આ અનુમાન કેવળવ્યતિરેકી છે જ્યાં અન્વયવ્યાપ્તિ ન મળે તે કેવળવ્યતિરેકી અનુમાન જેમ કે 'આ જીવંત શરીર આત્માસંજિતનું છે કેમ કે પ્રાણવાર્ણ છે' અહીં પથ્થરવગેરેદૃષ્ટાંતથી માત્ર વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ મળી શકે અન્વયવ્યાપ્તિ ન મળે.

૨ સમુદ્ધાત=મૂળ શરીરને જોડ્યા વિના કેટલાક આત્માપ્રદેશોનું શરીરની બહાર પ્રયોગવિશેષથી ગમન તેના સાત ભેદ (૧) વેદનાસમુદ્ધાત (૨) કથાયસમુ (૩) મરણસમુ (૪) વૈકલ્યસમુ (૫) તૈજસસમુ (૬) આહારસમુ તથા (૭) કેવળિ સમુ કેવળિસમુ વિનાનાં છત્રો કાળ અન્તર્મુહૂર્ત છે અને તેનાથી અજ્ઞાતાવેદનીય વગેરે કર્મ પુણ્યજનો નાશ થાય છે આ બધાનું વિસ્તૃત વર્ણન પ્રસાપનાદિમા છે કેવળિસમુદ્ધાત આઠ સમયનો હોય છે આ સમુદ્ધાત કેવળીભગવંતના પોતાનું આયુષ્ય અન્તર્મુહૂર્ત જેટલું બાકી હોય ત્યારે કરે છે આ સમુદ્ધાત દરેક કેવળીભગવંત કરે તેવો નિયમ નથી જે કેવળીભગવંતના વેદનીય, નામ અને ગોત્રકર્મની સ્થિતિ બાકી રહેલા આયુષ્ય કરતાં વધારે હોય, તે જ કેવળીભગવંતો આ સમુદ્ધાત કરે આ સમુદ્ધાત કરતી વખતે કેવળીભગવંતો પોતાના આત્મપ્રદેશોને પ્રયત્નવિશેષથી શરીરની બહાર કાઢી પ્રથમ સમયે દાણ કરે છે બીજા સમયે કપાટ બનાવે ત્રીજા સમયે મન્થાન રચે ચોથા સમયે આંતરા પૂરે આ સમયે આત્મપ્રદેશો સર્વલોક વ્યાપી બને છે પાંચમા સમયથી આત્મપ્રદેશોને સંહરી દરીથી મૂળ શરીરમાં લાવવાની ક્રિયા શરૂ થાય તેમાં પાંચમા સમયે આંતરા સંહરે, છટકા સમયે મન્થાન સંહરે સાતમા સમયે કપાટ સંહરે આઠમા સમયે દંડને સંહરી આત્મા શરીરરચ બને છે આ ક્રિયા માત્ર કાયયોગથી થાય છે તે વખતે કેવળજ્ઞાન-દર્શનનો આભોર હોય

વૈશેષિકનેયાધિકયો પ્રાય સમાનતન્ત્રત્વાદૌલ્ક્યમતે ક્ષિપ્તે યૌગમત્તમપિ ક્ષિપ્તમેવાવસેયમ્। પદાર્થેષુ ચ તયોરપિ ન તુલ્યા પ્રતિપત્તિરિતિ સાપ્રતમક્ષપાદપ્રતિપાદિતપદાર્થાના સર્વેષાં ચતુર્થપુરુષાર્થ પ્રત્યસાધકતમત્વે વાચ્યેડપિ, તદન્ત - પાતિના છલજાતિનિગ્રહસ્થાનાના પરોપન્યાસનિરાસમાત્રફલતયા અત્યન્તમનુપાદેયત્વાત્ તદુપદેશદાતુર્વૈરાગ્યમુપહસન્નાહ -

સ્વયં વિવાદગ્રહિલે વિત્તળ્ડાપાણિડત્યકળ્ડૂલમુખે જનેડસ્મિન્।

માયોપદેશાત્પરમર્મભિન્દ્રહો વિરક્તો મુનિરન્યદીય ॥૧૦॥

અન્યે-અવિજ્ઞાતત્વદાજ્ઞાસારતયાડનુપાદેયનામાન પરે, તેપામય શાસ્તૃત્વેન સમ્બન્ધી અન્યદીયો મુનિ અક્ષપાદકૃપિ અહો વિરક્ત - અહો વૈરાગ્યવાન્। અહો ઇત્યુપહાસગર્ભમાશ્ચર્ય સૂચયતિ। અન્યદીય ઇત્યત્ર “ઈયંકારકે” ‘ઈતિ દોડન્ત।

યૌગ કલ્પિત પદાર્થ નિરાસ

વૈ

શેષિક અને નૈયાયિકો લગભગ સમાન સિદ્ધાંતવાળા છે તેથી વૈશેષિકોના ખડનથી યૌગ=નૈયાયિકમત પણ દૂરાપાસ્ત થાય છે. પરંતુ પદાર્થના વિષયમા તે બન્નેની તુલ્ય માન્યતા નથી તેથી હવે નૈયાયિકોએ કલ્પેલા પદાર્થોનું બાબીભવન કરે છે અક્ષપાદ=ગૌતમે પ્રતિપાદિત કરેલા બધા જ પદાર્થો મોક્ષસાધક નથી છતાં પણ વિશેષ કરીને તે પદાર્થોમા (૧)છલ (૨)જાતિ અને (૩)નિગ્રહસ્થાનો તો માત્ર પરની સ્થાપનાને ક્ષમાવવાના હેતુથી જ દર્શાવેલા છે તેથી આ પદાર્થો મુમુક્ષુઓ માટે અત્યંત અનુપાદેય છે તેથી આવા પદાર્થોની દેશના ઘાતા ગૌતમના વૈરાગ્યની હાસી ઊડાવતા કહે છે

કાવ્યાર્થ :- જગતના આ બધા લોકો સ્વયં જ વિવાદરૂપ ગ્રહણી જકડાયેલા છે અને સ્વપક્ષની સ્થાપના વિના માત્ર પરપક્ષના ઉત્થાપનની કળામા પડિતાઈથી મુખને ખજવાળવાની ટેવવાળા છે અર્થાત્ બીજાની વાતને તોડી પાડવા ઉત્સુક છે આવા લોકોને માયાનો=છળ, જાતિ અને નિગ્રહસ્થાનોનો ઉપદેશ દેવાદ્વારા બીજાના મર્મને ભેદી નાખનારા અન્યદીય=નૈયાયિકમતના સ્થાપક ગૌતમમુનિ અહો ! (કટાક્ષમા) ખરેખર વૈરાગી છે

જાત્યાદિનો ઉપદેશ માયોપદેશ

અન્યે=તારી આજ્ઞાના સારને નહીં જાણતા હોવાથી જેઓનું નામ પણ ઉપાદેય નથી તેવા બીજાઓ તેઓના જે ઉપદેશક છે, તે અન્યદીય=અક્ષપાદ-ગૌતમમુનિ-(અહો=કટાક્ષગર્ભિત આશ્ચર્ય અર્થમા છે) વૈરાગ્યવાન છે અર્થાત્ ગૌતમમુનિ વિરક્ત મનાય છે તે અદ્ભુત છે ! (‘ઈયં’ પ્રત્યયપર અને ‘કારક’ શબ્દ ઉત્તરપદમા હોય ત્યારે ‘અન્ય’ શબ્દ દકારાન્ત બને છે - અર્થાત્ ‘અન્યદ્’ શબ્દ બને છે) આ ગૌતમ બીજાના મર્મને ભેદી રહ્યો છે (ધણા આત્મપ્રદેશોથી અધિષ્ઠિત શરીરનો ભાગ મર્મ કહેવાય આ પારિભાષિકી સંજ્ઞા છે) સાધ્યના સ્વરૂપને સિદ્ધ કરવામા અવ્યભિચારી હોવાથી સાધનની (=હેતુની) રજૂઆત પણ મર્મરૂપ જ છે. બીજાના તત્ત્વોને જો અસિદ્ધિરૂપ મરણ આપવું હોય તો તેઓના તત્ત્વના હેતુરૂપ મર્મનો જ ભેદ કરવો જોઈએ બીજાના તત્ત્વોને ખતમ કરવાના હેતુથી જ અને તે માટે તેઓના સદ્હેતુઓરૂપ મર્મને છેદી નાખવા માટે જ ગૌતમે પોતાના શિષ્યોને છળ, જાતિ અને નિગ્રહસ્થાનોરૂપ કળવિદ્યા બતાવી કાવ્યમા “માયોપદેશાત્” પદમા પચમી વિભક્તિ હેતુના અર્થમા છે “ગુણાદસ્ત્રિયા નવા” આ હૈમસૂત્રના આધારે ત્રીજી વિભક્તિના અર્થમા પચમી વિભક્તિ લાગી છે કયા લોકોના અંગે ગૌતમે માયાનો ઉપદેશ આપ્યો? તે દર્શાવે છે “અસ્મિન્” ઇત્યાદિ

કિં કુર્વન્નિત્યાહ। પરમર્મં ભિન્દન્ → જાતાવેકવચનપ્રયોગાત્ પરમમાણિ વ્યધયન્। “વહુભિરાત્મપ્રદેશૈરધિષ્ઠિતા દેહાવયવા મમાણિ” ઇતિ પારિભાષિકો સજ્ઞા। તત્ ઉપચારાત્ સાધ્યસ્વતત્ત્વસાધનાવ્યધિચારિતયા પ્રાણભૂત સાધનોપન્યાસોડપિ મર્મવ મર્મ। કસ્માત્ તદ્ભિન્દન્ ? માયોપદેશાદ્દેતો, માયા=પરવચનમ્, તસ્યા ઉપદેશ છલજાતિનિગ્રહસ્થાનલક્ષણપદાથત્રયપ્રરૂપ-
ણદ્વારેણ શિષ્યેભ્ય પ્રતિપાદન, તસ્માત્ “ગુણાદન્ત્રિયા ન વા” ઇત્યેન હેતો તૃતીયાપ્રસન્ને પદ્મી। કસ્મિન્ વિપયે માયામયમુપદિટ્વન્ ઇત્યાહ। અસ્મિન્ પ્રત્યક્ષોપલક્ષ્યમાણે, જનૈ-તત્ત્વાતત્ત્વવિમર્શવહિર્મુલ્લતયા પ્રાકૃતપ્રાયે લોકે। કથમ્ભૂતે, સ્વયમ્=આત્મના પરોપદેશનિરપેક્ષમેવ, વિવાદગ્રહિતે-વિરુદ્ધ -પરપરલક્ષ્યોકૃતપક્ષાધિક્ષેપદક્ષ, વાદો=વચનોપન્યાસો વિવાદ। તથાચ ભગવાન્ હરિભદ્રસૂરિ - “લઘ્વિજ્ઞાત્યર્થિના તુ સ્યાદ્ દુસ્થિતેનામહાત્મના છલજાતિપ્રધાનો ય સ વિવાદ ઇતિ સ્મૃત” ॥ તેન ગ્રહિત ઇવ-ગ્રહગૃહીત ઇવ। તત્ર યથા ગ્રહાઘપત્મારપરવશ પુરુષો યત્કિઞ્ચનપ્રલાપો સ્યાદ્ એવમયમપિ જન ઇતિ ભાવ। તથા, વિત્તળ-પ્રતિપક્ષસ્થાપનાદીન વાક્યમ્। વિત્તળયતે આહન્યતેડનવા પ્રતિપક્ષસાધામિતિ વ્યુત્પત્તે। “અધ્યુપેત્ય પક્ષ યો ન સ્થાપયતિ સ વૈત્તળિક ઇત્યુચ્યતે” ઇતિ ન્યાયવાર્તિકમ્। વસ્તુતત્ત્વપરામૃદ્ધતત્ત્વાતત્ત્વચિત્તર મોઘર્થ વિત્તળ। તત્ર યત્પાણ્ડિત્યમ્ અવિકલ કૌશલ, તેન કણ્ડૂલ મુખ=લપન યસ્ય સ તથા તરિમન્। કણ્ડૂ=છર્જૂ, કણ્ડૂરસ્યાતોતિ કણ્ડૂલમ્, મિષ્ઠાદિત્વાદ્ મત્વર્થોલો લપ્રત્યય। યથા કિલાન્તસ્ત્રપ્તક્રમિકુરાજનિતા કણ્ડૂતિ નિરોદ્ધમપારયન્ પુરુષો વ્યાકુલતા કલંચતિ, એવ તન્મુખમપિ વિત્તળપાણ્ડિત્યે નાસવડપ્રલાપચાપલમાકલયત્ કણ્ડૂલમિત્યુપચયતે ॥

સામાન્ય લોકો તત્ત્વાતત્ત્વની વિચારણામા અકુશળ છે અને છતાં વિવાદ (વિરુદ્ધ=એક-બીજાના સિદ્ધાન્તને ઊડાડવાનો વાદ=વિવાદ) કરવામા સ્વતં જ કુશળ છે તેમા પરોપદેશની જરૂર પડતી નથી જેમ બ્રહ્મવેદેના આવેશથી આદમી કહે - તેમ પ્રલાપ કરતો હોય છે, તેમ ‘વિવાદ’ બ્રહ્મી અસિત આ લોકો બેદાશ બોલવામા પાવરશ છે યોગાચાર્ય શ્રીહરિભદ્રસૂરિમહારાજે અષ્ટક પ્રકારણમા વિવાદનુ આ સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે -
“લાભ અને ખ્યાતિને માટે દુસ્થિત અને તુચ્છમનોવૃત્તિવાળા લોકો છળ અને જાતિ આગળ કરી જે વાદ કરે તે વિવાદ કહેવાય” વળી આ લોકો વિત્તળમા નિખળાત છે (વિત્તળ=પ્રતિપક્ષનો હેતુ જેનાથી ઊડાડવામા આવે ન્યાયવાર્તિકમા કહ્યું છે કે “જે વાદી પોતાના કોઈ પક્ષનો સ્વીકાર કરી તેની સ્થાપના ન કરે - માત્ર બીજાના હેતુને તોડવા જ ઉદ્યેત ધાય-તે વૈત્તળિક કહેવાય”) અને વારંવાર વિત્તળ કરવાની ખજવાળ થી પીડિત મુખવાળા છે અર્થાત્ આ લોકોને વારંવાર વિત્તળ કરવાની ટેવ છે આ વિત્તળ તત્ત્વાતત્ત્વનો વિચાર કર્યા વિનાની વાચાળતારૂપ છે કાવ્યમા કણ્ડૂ (=ખરજવું) ને મત્વર્થાય ‘લ’ પ્રત્યય લાગ્યો છે જેમ શરીરમા થયેલા કૃમિઓએ ઊભી કરેલી ખરજવાની પીડામા ખરજ રોકી શકાતી નથી અને જ્યાં સુધી ખજવાળો નહિ ત્યાં સુધી વ્યાકૂળતા રહે છે તેમ લોકોની પણ વિત્તળ પડિતાઈથી અસબદ્ય પ્રલાપની ચપળતા એવી છે કે, લોકોને વિત્તળ કર્યા વિના ચૈન પડતું નથી ‘જાણે કે લોકોના મુખને વિત્તળ-ખરજ ન થઈ હોય’ તેમ ભાસે છે તેથી ઉપચારથી મુખને કણ્ડૂલ કહી શકાય

આમ સ્વેચ્છાથી જ વૈત્તળિક લોકો પોતાના અભિમતની સ્થાપનામા ઉત્સુક છે તેમા તેઓના પરમાત્મ પુરુષે બીજાને ઠગવાની કળાવાળા કલ્પેલા વચનોનો ઉપદેશ તેઓને સહાય કરનાર બનતા હોવાથી સ્વતં જ જજવલ્લ્યમાન જવાળાઓથી યુક્ત અગ્નિમા ધીની આહુતિ દેવા સમાન છે તેથી ભવાભિનદી (સસારઆસક્ત) વાદીઓએ જ ગૌતમમુનિના આવા ઉપદેશને મુનિની કરુણા તરીકે લેખાવ્યો છે એ લોકોએ કહ્યું જ છે કે “કુતર્કના અશને શિખીને દુશિક્ષિત થયેલા તથા તેનાથી જ વાચાળ મુખવાળા થયેલા અને વિત્તળના

एव च स्वरसत एव स्वस्वाभिमतव्यवस्थापनाविस्थूलो वैतण्डिकलोक । तत्र च तत्परमाप्तभूतपुरुषविरोप-
परिकल्पितपरवञ्चनप्रचुरवचनरचनोपदेशश्चेत् सहाय समजनि, तदा स्वत एव ज्वालाकलापजटिले प्रज्वलति हुताशन
इव कृतो घृताहुतिप्रक्षेप इति। तैश्च भवाभिनिन्दिभिर्वादिभिरेतादृशोपदेशदानमपि तस्य मुने कारुणिकत्वकोटावारोपितम्
तथाचाहु - "दु शिक्षितकुतर्कशिलेशवाचालितानना । शक्या किमन्यथा जेतु वितण्डाटोपमण्डिता ॥ १ ॥ गतानुगतिको
लोक कुमार्ग तत्प्रतारित । मा गादिति छलादीनि प्राह कारुणिको मुनि " ॥ २ ॥ कारुणिकत्व च वैराग्याद् न भिद्यते
ततो युक्तमुक्तम् 'अहो विरक्त' इति स्तुतिकारेणोपहासवचनम्॥

अथ मायोपदेशादिति सूचनासूत्र वितन्यते । अक्षपादमते किल षोडशपदार्था । "प्रमाणप्रमेयसशय-
प्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानाना तत्त्वज्ञानाद् नि श्रेयसाधिगम "
इति वचनात् । न चैतेषा व्यस्ताना समस्ताना वा अधिगमो नि श्रेयसावाप्तिहेतु । न ह्येकैव क्रियाविरहितेन ज्ञानमात्रेण
मुक्तिर्युक्तिमती । असमग्रसामग्रीकत्वात् । विघटितैकचक्ररथेन मनीषितनगरप्राप्तिवत् ।

આડબરથી ભૂષિત થયેલા પરવાદીઓને છળ - જાત્યાદિ વિના કેવી રીતે જીતી શકાય ! ॥૧॥ આ વાદીઓથી
ઠગાયેલો આ ગતાનુગતિક=ગાડરિયાપ્રવાહ જેવો લોક કુમાર્ગ પર ન જાય, એવી ભાવનાથી કરુણાવાળા તે મુનિએ
છળવગેરે બતાવ્યા ॥૨॥ કરુણા વૈરાગ્યથી ભિન્ન નથી કેમ કે સર્વજીવો પર કરુણાવાળો જ તાત્વિક રીતે
વૈરાગી છે તેથી કરુણાવાળા એટલે જ વૈરાગ્યવાળા એટલે સ્તુતિકારગ્રીએ "અહો વિરક્ત" એવું જે ઉપહાસગર્ભ
વચન કહ્યું તે બરાબર જ છે

સોળ પદાર્થના જ્ઞાનથી મુક્તિ અસિદ્ધ

હવે 'માયોપદેશાન્' એ સૂચના સૂત્રનું વિવરણ કરે છે અક્ષપાદ=ગૌતમે સોળપદાર્થો કલ્પ્યા છે (૧)પ્રમાણ,
(૨)પ્રમેય, (૩)સશય, (૪)પ્રયોજન, (૫)દૃષ્ટાન્ત, (૬)સિદ્ધાન્ત, (૭)અવયવ, (૮)તર્ક, (૯)નિર્ણય, (૧૦)વાદ,
(૧૧)જલ્પ, (૧૨)વિતણૂક, (૧૩)હેત્વાભાસ, (૧૪)છળ, (૧૫)જાતિ અને (૧૬)નિગ્રહસ્થાન આ સોળ પદાર્થોનું
જ્ઞાન તત્ત્વજ્ઞાન છે અને તેનાથી જ નિ શ્રેયસ =મોક્ષની પ્રાપ્તિ તેઓ માને છે પરંતુ આ પદાર્થોમાથી થોડાનો
કે સર્વનો બોધ મોક્ષ માટે બને તે અસિદ્ધ છે જેમ એક ચક્ર પર રથ ચાલી ન શકે, અને ઈશ્ટ સ્થળે પહોંચાડી
શકે નહિ તેમ ક્રિયાથી રહિતના જ્ઞાનમાત્રથી મુક્તિ માનવી પણ યુક્તિયુક્ત નથી કેમ કે માત્ર જ્ઞાન મોક્ષની સપૂર્ણ
સામગ્રીરૂપ બનતું નથી અનુમાનપ્રયોગ . એકલું જ્ઞાન મોક્ષરૂપકાર્યનું સાધક નથી કેમ કે તે અપૂર્ણ સામગ્રીરૂપ
છે, જેમ કે ખડીતએકચક્રી રથ ઈશ્ટનગરની પ્રાપ્તિરૂપકાર્યનું સાધક નથી

પૂર્વપક્ષ :- અમે ક્રિયાનો નિષેધ કરીએ છીએ એમ નથી પરંતુ 'તત્ત્વજ્ઞાનપૂર્વકની ક્રિયા જ મોક્ષમા હેતુ
બને છે' એમ બોધ કરાવવા જ 'તત્ત્વજ્ઞાનથી મોક્ષ છે' તેમ કહીએ છીએ

ઉત્તરપક્ષ :- તમને (નૈયાયિકને) અભિમત જ્ઞાન અને ક્રિયા ભેગા મળીને પણ મોક્ષની પ્રાપ્તિમા હેતુ બની
શકે તેમ નથી કારણ કે તમારા જ્ઞાન અને ક્રિયા એ વિતથા=મિથ્યા છે પ્રયોગ :- નૈયાયિકને અભિમત
જ્ઞાનક્રિયા મોક્ષમા હેતુ નથી, કેમ કે વિતથા છે આ 'વિતથા' હેતુ અસિદ્ધ નથી કેમ કે વિચાર કરતા આ
સોળે પદાર્થો તત્ત્વાભાસરૂપ જ જણાય છે

૧ ભવાભિનન્દી-અસારોડપ્યેપસાર સારવાનિવ લક્ષ્યતે। દધિદુષ્પામ્બુતામ્બુલપુણ્યપણ્યાજ્ઞનાદિમિ ॥ શુદ્ધો લાભરતિર્દનો મત્સરો ભયવાન્
શટ । અજ્ઞો ભવાભિનન્દી સ્યાન્નિષ્ફલારમ્ભસજ્ઞત ॥ યોગવિદુ-૮૭ ॥ ૨ ન્યાયમજ્ઞર્ણ પ્રમાણપ્રકરણે ॥ ૩ ગૌતમસૂત્રે ૧-૧-૧ ॥

ન ચ વાચ્ય, ન ચલુ વચ ક્રિયા પ્રતિક્ષિપામ, કિન્તુ તત્ત્વજ્ઞાપૂર્વિકાયા એવ તસ્યા મુક્તિહેતુત્વમિતિ જ્ઞાપનાર્થ તત્ત્વજ્ઞાનાદ શ્રેયસાધિગમ ઇતિ વ્રૂમ ઇતિ. ન હામીપા સહતે અપિ જ્ઞાનક્રિયે મુક્તિપ્રાપ્તિદેતુભૂતે। વિતથત્વાત્ તજ્ઞાનક્રિયયો । ન ચ વિતથત્વમસિદ્ધમ્। વિચાર્યમાણાના પોઢશાનામપિ તત્ત્વાભાસત્વાત્। દ્વઃ → તૈ પ્રમાણય તાવદ્ લક્ષણમિત્થ સુત્રિતમ્— "અર્થોપલબ્ધિહેતુ પ્રમાણમ્" ઇતિ। એતચ્ચ ન વિચારસહમ્। યતોઽર્થોપલબ્ધો હેતુત્વ યદિ નિમિત્તત્વમાત્ર, તત્ત્વ— કારકસાધારણમિતિ કર્તૃકમાદરપિ પ્રમાણત્વપ્રસન્ન। અથ કર્તૃકર્માદિવિલક્ષણ હેતુશબ્દેન કરણમવ વિવક્ષિત, તર્હિ તજ્ઞાનમેવ યુક્ત, ન ચેન્દ્રિયસન્નિકર્ષાદિ। યસ્મિન્ હિ સત્યર્થ ઉપલબ્ધો ભવતિ, સ તત્કરણમ્। ન ચેન્દ્રિયસન્નિકર્ષપસામગ્ર્યાદૌ સત્યપિ જ્ઞાનાભાવેઽર્થોપલમ્ભ । સાધકતમ્ હિ કરણમ્। અવ્યવહિતફલ ચ તદિપ્યતે । વ્યવહિતફલત્યાપિ કરણત્વે દુઃખભોજનાદેરપિ તથાપ્રસન્ન। તત્ર જ્ઞાનાદન્યત્ર પ્રમાણત્વમ્। અન્યત્રોપચારાત્। યદપિ ન્યાયભૂષણસૂત્રકારેણોક્તમ્— "સમ્યગ્નુભવસાધન પ્રમાણ" ઇતિ, તત્રાપિ સાધનગ્રહણાત્ કર્તૃકમનિરાસેા કરણત્વેવ પ્રમાણત્વ સિદ્ધ્યતિ। તથા(ત્રા ?)— ડ્યવ્યવ્યવહિતફલત્વન સાધકતમત્વ જ્ઞાનત્વય ઇતિ ન તત્ સમ્યગ્લક્ષણમ્। "સ્વપરવ્યવસાયિ જ્ઞાન પ્રમાણમ્" ઇતિ તુ તાત્ત્વિક લક્ષણમ્॥

પ્રમાણપદાર્થની તત્ત્વાભાસતા

અહીં સૌ પ્રથમ પ્રમાણપદાર્થઅંગે તેઓની માન્યતા મિથ્યા છે તેમ બતાવે છે 'અર્થ(=વિષય) ની ઉપલબ્ધિ (=પ્રાપ્તિ) મા હેતુ (=કરણ) પ્રમાણ છે' પ્રમાણની આ વ્યાખ્યા અવિચારિતરમણીય છે કેમ કે 'અર્થની ઉપલબ્ધિમા હેતુ' પદમાં હેતુ પદથી 'નિમિત્ત' એટલો જ અર્થ હોય, તો કર્તા-કર્મ વગેરે બધા જ કારકો પણ સાક્ષાત્ નિમિત્ત બનવાથી પ્રમાણ બની જશે જેમ કે અહીં અર્થની ઉપલબ્ધિ એ કાર્યમા આત્મા કર્તારૂપે નિમિત્ત છે વગેરે પણ આ ઉભયવાદીને અસમત છે

ઈન્દ્રિય સન્નિકર્ષઆદિ અપ્રમાણભૂત

પૂર્વપક્ષ :- અહીં હેતુ શબ્દથી કર્તા અને કર્મથી વિલક્ષણ એવા કરણની વિવક્ષા કરેલી છે તેથી હેતુ તરીકે આત્મા વગેરે બ્રહ્મણ થશે નહીં

ઉત્તરપક્ષ - તો જ્ઞાન જ પ્રમાણતરીકે ઠરશે ઈન્દ્રિયસન્નિકર્ષ વગેરે પ્રમાણ નહીં બને કેમ કે કરણ એટલે જેની હાજરીથી અવશ્ય અર્થની ઉપલબ્ધિ થાય તે ઈન્દ્રિયસન્નિકર્ષ હાજર હોય તો પણ જો જ્ઞાનનો અભાવ હોય તો અર્થોપલબ્ધિ થતી નથી તેથી ઈન્દ્રિયસન્નિકર્ષવગેરે કરણ નથી, પણ જ્ઞાન જ કરણ છે વળી જે સાધકતમ હોય તે જ કરણ બને સાધકતમ=જેની અવ્યવહિત ઉત્તરમા ફળ હોય તે ઈન્દ્રિયસન્નિકર્ષ વગેરે એવા નથી જો વ્યવહિતફળવાળા=દૂર ફળવાળા સાધનને પણ સાધકતમ માનવામા આવે, તો દૂધ-ભોજન વગેરે પણ સાધકતમ બનશે (કેમ કે તેઓ પણ સ્ફૂર્તિ વગેરે આપવા દ્વારા અર્થોપલબ્ધિમા પરપરાએ હેતુ બને છે!) તેથી જ્ઞાન સિવાય બીજું કોઈ પ્રમાણ નથી તેથી જ્ઞાન સિવાય બીજાઓ ઉપચારથી જ પ્રમાણ તરીકે સિદ્ધ થશે, વાસ્તવમા નહીં ન્યાયભૂષણ સૂત્રકારે કહ્યું છે કે, → "સમ્યગ્અનુભવનુ સાધન પ્રમાણ છે" ત્યાં પણ સાધનથી કર્તા અને કર્માદિને છોડીને કરણ જ પ્રમાણ તરીકે સિદ્ધ છે અને 'કરણ પણ અવ્યવહિત ઉત્તરમા ફળજનક હોય' તે જ વાત ઇષ્ટ હોવાથી જ્ઞાન જ પ્રમાણતરીકે સિદ્ધ થાય છે તેથી ઈન્દ્રિયસન્નિકર્ષ વગેરેને પ્રમાણતરીકે સ્થાપવાના હેતુથી બનાવેલું પ્રમાણનુ ઉપરોક્ત લક્ષણ સંગત નથી પરંતુ 'સ્વપરવ્યવસાયિ જ્ઞાન પ્રમાણ છે' એ લક્ષણ જ સંગત છે સ્વ=જ્ઞાન પોતાનું, પર=વિષયનું વ્યવસાયિ=નિશ્ચય કરાવવામા ઉદ્યત છે,

૧ ન્યાયસારે ખાસવજ્રપ્રણીતે ૧-૧ ॥ ૨ પ્રમાણનયતત્વાલોકાલકારે ૧-૨ ॥

પ્રમેયમપિ તૈરાત્મશરીરેન્દ્રિયાર્થબુદ્ધિમન પ્રવૃત્તિદોષપ્રેત્યભાવફલદુઃખાપવર્ગભેદાદ દ્વાદશવિધમુક્તમ્ । તત્ત્વ ન સમ્યગ્ ।
યત શરીરેન્દ્રિયબુદ્ધિમન પ્રવૃત્તિદોષપ્રેત્યભાવફલદુઃખાનામ્ આત્મન્યેવાન્તર્ભાવો યુક્ત । સસારિણ આત્મન કથંચિત્
તદવિષ્ણુભૂતત્વાત્ । આત્મા ચ પ્રમેય એવ ન ભવતિ, તસ્ય પ્રમાતૃત્વાત્ । ઇન્દ્રિયબુદ્ધિમનસા તુ કરણત્વાત્ પ્રમેયત્વાભાવ ।
દોષાસ્તુ રાગદ્વેષમોહા, તે ચ પ્રવૃત્તેર્ન પૃથગ્ભવિતુમર્હન્તિ । વાઙ્મન કાયવ્યાપારસ્ય શુભાશુભફલસ્ય વિશતિવિધસ્ય તન્મતે
પ્રવૃત્તિશબ્દવાચ્યત્વાત્ । રાગાદિદોષાણા ચ મનોવ્યાપારાત્મકત્વાત્ । દુઃખસ્ય શબ્દાદીનામિન્દ્રિયાર્થાના ચ ફલ એવાન્તર્ભાવ
“પ્રવૃત્તિદોષજનિત સુખદુઃખાત્મક મુખ્ય ફલ, તત્સાધન તુ ગૌણમ્” ઇતિ જયન્તવચનાત્ । પ્રેત્યભાવાપવર્ગયો પુનરાત્મન
એવ પરિણામાન્તરાપતિરૂપત્વાદ, ન પાર્થક્યમાત્મન સ્કાશાદુચિતમ્ । તદેવ દ્વાદશવિધ પ્રમેયમિતિ વાગ્વિસ્તરમાત્રમ્
“દ્રવ્યપર્યાયાત્મક વસ્તુ પ્રમેયમ્” ઇતિ તુ સમીચીન લક્ષણ સર્વસંગ્રાહકત્વાત્ । એવ સશયાદીનામપિ તત્ત્વાભાસત્વ
પ્રેક્ષાવદ્ધિરનુપ્રેક્ષણીયમ્ । અત્ર તુ પ્રતીતત્વાદ, ગ્રન્થગૌરવભયાચ્ચ ન પ્રપન્નિતમ્ । ન્યક્ષેણ હ્યત્ર ન્યાયશાસ્ત્રમવતારણીયમ્,
તત્ત્વાવતાર્યમાણ પૃથગ્રન્થાન્તરતામવગાહત ઇત્યાસ્તામ્ ॥

અર્થાત્ જ જ્ઞાન પોતાનો અને વિષયનો યથાર્થ બોધ કરાવે છે તે જ્ઞાન પ્રમાણ છે અહીં સ્વપરવ્યવસાયિપદ
જ્ઞાનના સ્વરૂપનુ બોધક છે કેમ કે વાસ્તવમા દરેક જ્ઞાન સ્વપરવ્યવસાયી હોય છે માટે જ્ઞાન એ પ્રમાણ છે
એમ ફલિત થાય છે તથા વ્યવસાયિપદનો ફલિતાર્થ “યથાર્થનિશ્ચય કરાવવામા ઉદ્યેત” એવો હોવાથી
વિપર્યયાદિજ્ઞાનો પ્રમાણની યોગ્યતામાથી બાકાત થાય છે

પ્રમેયપદાર્થની તત્વાભાસતા

તેઓએ બાર વસ્તુને પ્રમેય તરીકે માન્ય રાખી છે (૧)આત્મા, (૨)શરીર, (૩)ઈન્દ્રિય, (૪)અર્થ, (૫)
બુદ્ધિ, (૬)મન, (૭)પ્રવૃત્તિ, (૮)દોષ, (૯)પ્રેત્યભાવ=પરલોક, (૧૦)ફળ, (૧૧)દુઃખ અને (૧૨)અપવર્ગ=મોક્ષ
પરંતુ આ બાર વિભાગ બરાબર નથી કેમ કે શરીર, ઈન્દ્રિય તથા બુદ્ધિથી માણીને દોષપર્યંતની વસ્તુઓ
આત્મામા સમાવેશ પામી જાય છે કારણ કે સસારીઆત્મા તેઓથી કથયિત્ અભિન્ન છે અને આત્મા પોતે
પ્રમેય નથી, પણ પ્રમાતા=જ્ઞાતા છે (જ્ઞાતા પોતે જોય બની ન શકે જો આત્મા પોતે જ જોય હોય તો તેનો જ્ઞાતા કોણ ?
વગેરે ઘણા દોષો હોવા થશે) તમારા મતે ઈન્દ્રિય, બુદ્ધિ=જ્ઞાન અને મન આ ત્રણ કરણ છે તેથી પ્રમાણરૂપ છે તેથી
આ ત્રણ પણ પ્રમેય બની ન શકે (પ્રમાણ જ એ પ્રમેયની કોટિમા હોય, તો તેઓ બીજા પ્રમેયોમાટે કરણ કેવી રીતે બનશે
? અને તેઓનો યથાસ્થિતબોધ કરવા પ્રમાણ કોણ બનશે ? માટે આ ઈન્દ્રિય આદિ કરણો પણ પ્રમેય બની શકે નહીં) દોષ
રાગ, દ્વેષ અને મોહરૂપ છે અને પ્રવૃત્તિમા જ સમાવિષ્ટ થાય છે કેમ કે શુભાશુભફળ દેનારા વીશ પ્રકારના
મનવચનક્રયાના વ્યાપારો પ્રવૃત્તિરૂપે અભિષ્ટ છે અને રાગાદિદોષો મનોવ્યાપારરૂપ છે તથા દુઃખ અને શબ્દાદિ
ઈન્દ્રિયવિષયોનો ફળમા જ સમાવતાર થાય છે કેમ કે ન્યાયમજરીકાર જયન્તનુ વચન છે કે “પ્રવૃત્તિ અને દોષથી
ઉત્પન્ન થયેલા સુખ-દુઃખ એ મુખ્ય ફળ છે જ્યારે તેના (=સુખ દુઃખના સાધનભૂત) ઈન્દ્રિયવિષયો ગૌણફળ
છે ” પ્રેત્યભાવ (=મરીને ઉત્પન્ન થવું અર્થાત્ પરલોકમા ગમન) અને મોક્ષ એ આત્માના જ પરિણામાન્તર
છે (આત્મા આ ભવના શરીરને છોડી પરભવના શરીરને ગ્રહણ કરે એ જ પ્રેત્યભાવ છે અને સર્વથા શરીરથી મુક્ત બને તે અપવર્ગ
છે) માટે આ બન્નેને આત્માથી પૃથગરૂપે કલ્પવા યોગ્ય નથી આમ ‘પ્રમેય બાર પ્રકારના છે ’ એવું કથન
માત્ર વાણીવિલાસ છે પણ વાસ્તવિક પ્રમેયસ્વરૂપ નથી પ્રમેયનુ વાસ્તવિક લક્ષણ “દ્રવ્યપર્યાયાત્મક વસ્તુ પ્રમેય
છે ” એ જ છે (જે સત્ છે તે જ પ્રમેય છે અને સત્ વસ્તુ દ્રવ્યપર્યાયાત્મક જ હોય છે જેમ કે ક્રિયાઓ આત્મદ્રવ્યના જ પર્યાયો
છે તેથી તેઓ ક્રિયારૂપે પર્યાય છે અને આત્મારૂપે દ્રવ્ય છે સસાર-મોક્ષ વગેરે આત્માના જ પરિણામપર્યાયો છે) બુદ્ધિ વગેરે

તદેવ પ્રમાણાદિપોદશપદાર્થનામવિશિષ્ટેઽપિ તત્ત્વાભાગત્વે પ્રકટકપટનાટકસૂત્રધારાણા ત્રયાણામેવ છલ્લજાતિનિ-
ગ્રહસ્થાનાના માયોપદેશાદિતિ પદેનોપક્ષેષ કૃત । તત્ર પરસ્ય વદતોઽર્ધવિકલ્પોપપાદનેન વચનવિષાત છલ્લમ્ । તત્
ત્રિધા-વાક્યલ્લ, સામાન્યછલ્લમ્, ઉપચારછલ્લમ્ ચેતિ । તત્ર સાધારણે શબ્દે પ્રયુક્તે વતુરભિપ્રેતાદર્થાન્તરકલ્પનયા તત્રિપેધો
વાક્યલ્લમ્ । યથા નવકમ્વલોઽય માળવક ઇતિ નૂતનવિવક્ષયા કીધતે, પર સપ્તમારોષ્ય નિપેધતિ કુતોઽસ્ય નવ
કમ્વલા ઇતિ । સમાવનયાતિપ્રસન્નિનોઽપિ સામાન્યસ્યોપન્યાસે હેતુત્વારોપણેન તત્રિપેધ સામાન્યછલ્લમ્ । યથા અહો નુ
હલ્લવસો ગ્રાહણો વિદ્યાચરણસપત્ર ઇતિ ગ્રાહણસ્તુતિપ્રસન્ને, કશિચ્દ વદતિ, સમ્ભવતિ ગ્રાહણે વિદ્યાચરણસપદિતિ,
તચ્છલ્લવાદો ગ્રાહણત્વસ્ય હેતુતામારોષ્ય નિરાકુવત્રભિયુદ્વક્તે 'યદિ ગ્રાહણે વિદ્યાચરણસપદ ભવતિ, ગ્રાત્યેઽપિ સા
ભવેદ, ગ્રાત્યોઽપિ ગ્રાહણ એવે' તિ । ઔપચારિકે પ્રયોગે મુખ્યપ્રતિપેધેન પ્રત્યવસ્થાનમ્ ઉપચારછલ્લમ્ । યથા મગ્ગા
ક્રોશન્તીત્યુક્તે, પર પ્રત્યવતિષ્ઠતે → કથમચેતના મગ્ગા ક્રોશન્તિ ? મગ્ગસ્થા પુરુષા ક્રોશન્તીતિ ॥

આત્માના ગુણો છે માટે આ લક્ષણથી સર્વ પ્રમેયનો સંગ્રહ થઈ શકે છે આ પ્રમાણે પરપરિકટિત પ્રમેય પણ
તત્ત્વાભાસ છે આ પ્રમાણે સંશયાદિ સર્વપદાર્થો પણ તત્ત્વાભાસરૂપ છે તે વિદ્વાનોએ સ્વય જ વિચારી લેવું
આ તત્ત્વાભાસ પ્રતીત છે અને તેનું વર્ણન કરવામાં ગ્રંથગૌરવ થાય છે તેથી તેની અહીં ચર્ચા કરતા નથી કેમ
કે એ તત્ત્વાભાસોને બતાવવા જતા સમગ્ર ન્યાયદર્શનનું આલેખન કરવું પડે જે એક અલગ ગ્રંથરૂપ બની જાય

‘છળ’ નું સ્વરૂપ

આ પ્રમાણે પ્રમાણવગેરે સોળે પદાર્થો સમાનતયા તત્ત્વાભાસરૂપ છે છતા પણ છળ, જાતિ અને
નિગ્રહસ્થાનો તો પ્રગટપણે કપટનાટકના સૂત્રધાર છે તેથી કાવ્યમા ‘માયોપદેશાત’ પદથી મુખ્યતયા છળ,
જાતિ અને નિગ્રહસ્થાનો જ નિર્દિષ્ટ છે

અહીં → બીજો કહેતો હોય ત્યારે અર્થમા વિકલ્પ દર્શાવવા દ્વારા બીજાના વચનમા સ્ખલના કરવી એ છળ
છે આ છળ ત્રણ પ્રકારે છે (૧) વાક્યછળ, (૨) સામાન્યછળ અને (૩) ઉપચાર છળ એમા જૂઠા જૂઠા અર્થના
વાચક એક શબ્દનો વક્તા એક અભિપ્રેત અર્થમા પ્રયોગ કરે, ત્યારે ભિન્નઅર્થની કલ્પના કરવા દ્વારા તે
શબ્દપ્રયોગનો નિષેધ કરવો તે વાક્યછળ છે જેમ કે ‘આ નવકમ્બળવાળો માણવક છે’ આ સ્થળે વક્તાએ ‘નવ’
શબ્દ ‘નૂતન’ અર્થમા વાપર્યો હોવા છતા બીજા વ્યક્તિ ‘નવ’ શબ્દથી નવ સંખ્યાનો આરોપ કરીને નિષેધ કરે
કે, ‘આની પાસે નવ (૯) કમ્બળ શી રીતે સમ્ભવે ?’ જેમા અતિપ્રસંગની શક્યતા છે, એવા વાક્યનો પણ
વક્તા સંભાવના માત્રથી અને નહિ કે હેતુપુરસ્સર સામાન્યરૂપે ઉપન્યાસ કરે, ત્યારે તેમા હેતુતાનો ઉપચાર કરી
વ્યાભિચાર દેખાડી નિષેધ કરવો, તે સામાન્યછળ અર્થાત્ જે સ્થળે હેતુહેતુમદ્ભાવવગેરેરૂપે વ્યાપ્તિમા વ્યાભિચાર
પ્રસિદ્ધ હોય, અને વક્તાએ વ્યાપ્તિરૂપે નહિ પણ સંભાવનામાત્રથી ઉલ્લેખ કર્યો હોય, ત્યા તેવી વ્યાપ્તિનું તાત્પર્ય
ગ્રહણ કરી વ્યાભિચારાદિ દૂષણ બતાવી નિષેધ કરવો જેમ કે “અહો આ બ્રાહ્મણ વિદ્યા અને આચરણથી સંપન્ન
છે ” આમ સામાન્યથી જ બ્રાહ્મણની સ્તુતિનો પ્રસંગ હોય, ત્યારે કોઈક બોલે “બ્રાહ્મણમા વિદ્યા અને
આચરણરૂપ સંપત્તિ સંભવે છે ” ત્યારે છળવાદી વિદ્યા અને આચરણરૂપ સંપત્તિ માટે બ્રાહ્મણત્વને હેતુ તરીકે
આરોપે અને પછી વ્યાભિચાર બતાવે કે, “જે જે બ્રાહ્મણ હોય તે વિદ્યાચરણસંપન્ન જ હોય ; તો પ્રાત્ય-પતિત
બ્રાહ્મણ પણ વિદ્યાચરણસંપન્ન હોવો જોઈએ (કેમ કે તે પણ બ્રાહ્મણ છે, પણ તે પતિત બ્રાહ્મણ
વિદ્યાચરણસંપન્ન તરીકે માન્ય નથી) ” જ્યા મુખ્યનો ઉપચાર કરી ઔપચારિકપ્રયોગ કર્યો હોય, તે

તથા સમ્યગ્હેતૌ હેત્વાભાસે વા વાદિના પ્રયુક્તે, ઇટિતિ તદ્દોષતત્ત્વાપ્રતિભાસે હેતુપ્રતિવિમ્બનપ્રાય કિમપિ પ્રત્યવસ્થાન જાતિ દૂષણાભાસ इत्यर्थ । सा च चतुर्विंशतिभेदा साधर्म्यादिप्रत्यवस्थानभेदेन । यथा “साधर्म्यवैधर्म्योत्कर्षाऽपकर्ष-
ण्याऽवर्णयविकल्पसाध्यप्राप्त्यप्राप्तिप्रसङ्गप्रतिदृष्टान्ताऽनुपपत्तिसशयप्रकरणहेत्वर्थपत्यविशेषोपपत्त्युपलब्ध्यनुपलब्धिनि-
त्यानित्यकार्यसमा ॥” तत्र साधर्म्येण प्रत्यवस्थान साधर्म्यसमा जातिर्भवति। अनित्य शब्द , कृतकत्वाद्, घटवदिति प्रयोगे
कृते साधर्म्यप्रयोगेणैव प्रत्यवस्थानम्, ‘नित्य’ शब्दो, निरवयवत्वात्, आकाशवत्। न चास्ति विशेषहेतु, घटसाधर्म्यान्
कृतकत्वादनित्य शब्द , न पुनराकाशसाधर्म्याद् निरवयवत्वाद् नित्य इति। वैधर्म्येण प्रत्यवस्थान वैधर्म्यसमा
जातिर्भवति। अनित्य शब्द , कृतकत्वाद् घटवदित्यत्रैव प्रयोगे, म एव प्रतिहेतुवैधर्म्येण प्रयुज्यते → नित्य शब्दो
निरवयवत्वात्। अनित्य हि सावयव दृष्टम् घटादीति। न चास्ति विशेषहेतु घटसाधर्म्यात् कृतकत्वादनित्य शब्द , न

સ્થળે ઉપચારને બદલે મુખ્યને જ સ્વીકારી નિષેધ કરે તે ઉપચારછળ કહેવાય જેમ કે “માયડા અવાજ કરે છે” (અહીં માયડા પર રહેલા પુરુષોનો માયડામા ઉપચાર કર્યો છે) ત્યાં છળવાદી મુખ્યરૂપને પકડે અને કહે “માયડો તો અચેતન છે તેથી તે અવાજ શી રીતે કરે ? માટે ‘માયડા પર રહેલા પુરુષો અવાજ કરે છે ’ તેમ બોલવું જોઈએ ”

જાતિનુ સ્વરૂપ

વાદી સમ્યગ્હેતુ કે હેત્વાભાસનો પ્રયોગ કરે ત્યારે હેતુનિષ્ઠ દોષ કે તત્વનો પ્રતિભાસ શીઘ્ર ન થવાથી હેતુપ્રતિબિબ્બલ્ય અર્થાત્ હેતુને સમાન દેખાતા પ્રયોગ દ્વારા કંઈ પણ કહી દેવું તે જાતિ છે એટલે કે દૂષણાભાસ છે તાત્પર્ય - હેતુમા રહેલા દોષાદિની સમ્યગ્ પરીક્ષા કર્યા વિના જ હેતુ સાથે તુલ્યતાનો આભાસ કરાવનાર હેતુ દ્વારા દૂષણ બતાવવું તે જાતિ છે તે ચોવીશ પ્રકારે છે (૧) સાધર્મ્ય, (૨) વૈધર્મ્ય (૩) ઉત્કર્ષ, (૪) અપકર્ષ, (૫) વાર્ણ્ય, (૬) અવાર્ણ્ય, (૭) વિકલ્પ, (૮) સાધ્ય, (૯) પ્રાપ્તિ, (૧૦) અપ્રાપ્તિ (૧૧) પ્રસંગ, (૧૨) પ્રતિદેશતાન્ત્ર, (૧૩) અનુપપત્તિ, (૧૪) સશય (૧૫) પ્રકરણ, (૧૬) હેતુ, (૧૭) અર્થોપપત્તિ, (૧૮) અવિશેષ, (૧૯) ઉપપત્તિ, (૨૦) ઉપલબ્ધિ, (૨૧) અનુપલબ્ધિ, (૨૨) નિત્ય, (૨૩) અનિત્ય, (૨૪) કાર્યસમ - ૧. સાધર્મ્યસમજાતિ :- જ્યાં દેશતાન્ત્રના એક તુલ્યધર્મથી સાધ્યનુ અનુમાન હોય ત્યાં વિપરીત દેશતાન્ત્રના તુલ્યધર્મ દ્વારા સાધ્યાભાવની સિદ્ધિ કરે જેમ કે વાદી :- “શબ્દ અનિત્ય છે કેમ કે કૃતક છે (=કાર્ય છે) જેમ કે ઘડો”. શબ્દને ઘડા સાથે કૃતકત્વધર્મથી સાધર્મ્ય છે આ વખતે પ્રતિવાદી “શબ્દ નિત્ય છે કેમ કે નિરવયવ છે જેમ કે આકાશ” એમ કહે અહીં શબ્દને આકાશ સાથે નિરવયવતા ધર્મથી સાધર્મ્ય છે, વળી ઘટ સાથેના સાધર્મ્યથી અનિત્યતા સ્વીકારવામા અને આકાશ સાથે સાધર્મ્યથી સિદ્ધિ નિત્યતાને ન સ્વીકારવામા કોઈ વિશેષ પ્રયોજક હેતુ નથી આમ સત્પ્રતિપક્ષ ઊભો થવાથી મૂળ-અનુમાન બાધિત થાય છે (૨) વિધર્મપણાથી પ્રતિપક્ષ ઊભો કરવો એ વૈધર્મ્યસમા જાતિ “શબ્દ અનિત્ય છે કેમ કે કૃતક છે જેમ કે ઘડો” એવા પ્રયોગસ્થળે “શબ્દ નિત્ય છે, કેમ કે નિરવયવ છે, જે જે કાર્ય હોય છે તે સાવયવ જ હોય છે જેમ કે ઘડો” આ રીતે ઘડાની સાથે જ શબ્દની વિધર્મતા બતાવી વળી, ‘કૃતકત્વ’ ધર્મથી ઘટસાથે સાધર્મ્ય હોવાથી ‘શબ્દ અનિત્ય જ છે’ તેમ માનવામા અને ‘નિરવયવત્વ’ ધર્મથી ઘટસાથે વૈધર્મ્ય હોવાથી ‘શબ્દ નિત્ય છે’ તેમ ન માનવામા કોઈ વિશેષ હેતુ નથી. (૩) ઉત્કર્ષ દ્વારા પ્રત્યવસ્થાન-ઉત્કર્ષસમજાતિ. “શબ્દ અનિત્ય છે કેમ કે કૃતક છે જેમ કે ઘડો” આ સ્થળે દેશતાન્ત્રમા રહેલા કોઈક ધર્મનુ સાધ્યમા અવતરણ કરે કે જે ધર્મ સાધ્યમા અનુપપન્ન હોય જેમ કે “જો શબ્દ ઘટની જેમ કૃતક હોવાથી અનિત્ય છે, તો પછી કૃતક હોવાથી જ ઘટની જેમ મૂર્ત પણ માનવો જોઈએ જો શબ્દને મૂર્ત માનવો નથી તો ઘટની જેમ અનિત્ય પણ ન માનવો જોઈએ ” (૪) અપકર્ષસમજાતિ - દેશતાન્ત્રમા ન રહેલા ધર્મને સાધ્યમાથી પણ બાદ કરવા દ્વારા પ્રત્યવસ્થાન કરવું તે અપકર્ષસમજાતિ. જેમ કે ‘ઘડો કૃતક છે તો અશ્રાવણ (=શ્રવણને

પુનસ્તદ્વધર્મ્યાદ્ નિરવયવત્વાદ્ નિત્ય ઇતિ। ઉત્કર્ષાપકપાખ્યા પ્રત્યવરથાનમ્ઉત્કર્ષાપકપમમ જાતો ભવત્ । તત્રવ પ્રયોગ દૃષ્ટાન્તધર્મ કચ્છિત્ સાધ્યાધમિણ્યાપાદયન્ ઉત્કર્ષસમા જાતિ પ્રયુક્ત । યદિ ઘટવત્ કૃતકત્વાદનિત્ય શબ્દ ઘટવદેવ મૂત્તોડપિ ભવતુ, ન ચેદ્ મૂત્ , ઘટવદનિત્યોડપિ મા મૃદિતિ શબ્દ ધમાન્તરાત્કપમાપાદર્યતિ। અપરુપન્નુ ઘટ કૃતક

અયોગ્ય) છે તેથી શબ્દ પણ અશ્રાવણ માનવો પડશે જે શબ્દ અશ્રાવણ નથી તો ઘટની જેમ અનિત્ય પણ માનવો ન જોઈએ 'આ પ્રમાણે દિશા સૂચનરૂપે ચાર જાતિ દર્શાવી બાકીની વીશ જાતિ પણ ન્યાયત્રયમાધી જાણી લેવી અહીં ઉપયોગી ન હોવાથી દર્શાવી નથી ^૧

૧ બાકીની વીશનું કઈક સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે (૫) વાયુર્ય - સાધ્યધર્મ અને દૃષ્ટાન્તધર્મ સમાન હોવા જરૂરી છે તેથી સાધ્યધર્મ વાયુર્ય=કહેવા યોગ્ય અર્થાત્ અસિદ્ધ હોવાથી સિદ્ધ કરવા યોગ્ય છે તો દૃષ્ટાન્તધર્મ પણ અસિદ્ધ અને વાયુર્ય હોવો જોઈએ આ વાયુર્યનો પ્રમત્ત દેવાપૂર્વક ખડન કરવુ તે વાયુર્યમમા (૬) આનાથી વિપરીત જે દૃષ્ટાન્તધર્મ સ્વયન્નિદ્ધ હોવાથી સાધ્ય તરીકે વાયુર્ય નથી, તો સાધ્યધર્મ પણ સ્વયન્નિદ્ધ જ હોવો જોઈએ અહીં અવાયુર્ય પ્રસન્ન દેવાદ્વારા નિરાસ થતો હોઈ આને અવાયુર્યમમાજાતિ કહે છે સામાન્યથી સાધ્યધર્મ વાયુર્ય હોય છે અને દૃષ્ટાન્તધર્મ અવાયુર્ય હોય છે તેથી પ્રતિવાદી કહે, ઘટમા રહેલો કૃતકત્વધર્મ કુભારઆદિથી જન્યતરીકે પ્રતિદ્ધ છે જ્યારે શબ્દનિદ્ધકૃતકત્વધર્મ ઓષ્ઠનાત્વાદિજન્યતરીકે હજી અસિદ્ધઅવસ્થામા છે આમ સાધ્યધર્મ કૃતકત્વ અને દૃષ્ટાન્તધર્મ કૃતકત્વ સમાન ને બદલે વિપરીત હોવાથી દૃષ્ટાન્તધર્મ સાધ્યધર્મને સિદ્ધ કરવામા અસમર્થ છે (કાતો સાધ્યધર્મ સિદ્ધ હોય તો દૃષ્ટાન્ત ધર્મ અસિદ્ધ હો, એવો આશય છે) (૭) બીજા ધર્મોનો વિકટપ કરીને ખડન કરવુ તે વિકલ્પમમા જાતિ જેમ કે રૂની શ્યા વગેરે કેટલાક કૃતક=કાર્યો મુદ્દ છે, જ્યારે કુહડીવગેરે કેટલાક કાર્યો કઠિન છે તેમ કેટલાક ઘટ વગેરે કાર્યોને અનિત્ય અને શબ્દાદિ કાર્યોને નિત્ય માનવામા વાધો નથી તેથી કૃતકત્વ હેતુથી શબ્દને અનિત્ય ઠેરવવો વ્યાજબી નથી (૮) દૃષ્ટાન્તમા સાધ્યની સમાનતા દર્શાવવી તે સાધ્યમમા, જેમ કે જે જેવો ઘડો તેવો શબ્દ હોય (કૃતકત્વરૂપે સમાન હોવાથી) તો જેવો શબ્દ તેવો ઘડો પણ થવો જોઈએ તેથી શબ્દ સાધ્ય હોવાથી ઘડો પણ સાધ્ય બનવો જોઈએ તેથી ઘડો દૃષ્ટાન્તરૂપે અયોગ્ય છે અને જે ઘડો સાધ્ય નથી તો સાધ્યથી વિલક્ષણ હોવાથી દૃષ્ટાન્ત તરીકે પણ અયોગ્ય છે (૯-૧૦) પ્રાપ્તિ-અપ્રાપ્તિના વિકટપ ઉદાહરણે પ્રતિરોધ કરવો તે પ્રાપ્ત્યપ્રાપ્તિ જાતિ, તે આ પ્રમાણે - કૃતકત્વ (=કાર્યત્વ) સાધન સાધ્યને પ્રાપ્ત કરીને સાધ્યને કે અપ્રાપ્ત કરીને ? જે પ્રાપ્ત કરીને એમ કહેશે, તો પ્રાપ્તિ તો બે વિદ્યમાનની જ હોય, તેથી બન્ને સત્ બનશે તો કોણ કોનું સાધ્ય કે સાધન ? અને જે સાધ્યને પ્રાપ્ત કર્યો વિના (=અપ્રાપ્ત) સિદ્ધ કરશે તો અતિપ્રમત્તદોષ છે (૧૧) અનવસ્થાદિપ્રસન્ન આપવા દ્વારા જે પ્રત્યવસ્થાને પ્રસન્નગતિ જાતિ જેમ કે જે અનિત્યતા માટે કૃતકત્વ સાધન છે, તો કૃતકત્વ માટે કોણ સાધન ? તેને માટે કોણ સાધન ઈત્યાદિ (૧૨) સાધ્યના અભાવનું સાધક દૃષ્ટાન્ત આપવું તે પ્રતિદૃષ્ટાન્તજાતિ, વાદી કહે - 'શબ્દ અનિત્ય છે કેમ કે પ્રત્યપૂર્વક છે જેમ કે ઘડો' ત્યારે જાતિવાદી કહે - 'અનિત્ય ઘડો જેમ પ્રત્યપૂર્વક છે તેમ નિત્ય એવું આકાશ પણ પ્રત્યપૂર્વક છે કુવો ખોદવાવગેરેથી આકાશ થાય છે ત્યા પ્રત્ય દેખાય છે ' પ્રથમ દેખાવે આ જાતિ અનૈકાન્તિક હેતુભાસતુત્તર દેખાય, પણ તેમ નથી અનૈકાન્તિકસમૂળે હેતુની વિપક્ષમા વૃત્તિ બતાવાય છે, જ્યારે અહીં પ્રતિદૃષ્ટાન્ત દ્વારા વ્યભિચાર પ્રદર્શિત કર્યો છે (૧૩) અનુત્પત્તિદ્વારા વિરોધ બતાવવો તે અનુત્પત્તિસમા જાતિ જેમ કે શબ્દરૂપપક્ષ પોતે અનુત્પન્ન હોઈ તેમા કૃતકત્વધર્મ શી રીતે રહેશે ! (૧૪) સાધ્યસમા કે વૈધર્મ્યસમાજાતિ જ્યારે સશયપૂર્વક દર્શાવાય ત્યારે સશયસમા જાતિ કહેવાય જેમ કે ઘટના સાધર્મ્યથી અને આકાશના વૈધર્મ્યથી કૃતક હોવાથી શબ્દ અનિત્ય છે કે, ઘટના વૈધર્મ્ય અને આકાશના માધર્મ્યથી અમૂર્ત હોવાથી નિત્ય છે ? (૧૫) મત્તપક્ષને દર્શાવવા માધ્યમ કે વૈધર્મ્યસમાજાતિનો પ્રયોગ કરવો તે પ્રકરણસમા જાતિ વાદી કહે - "શબ્દ અનિત્ય છે કેમ કે કૃતક છે જેમ કે ઘડો" ત્યારે જાતિવાદી કહે - "શબ્દ નિત્ય છે કેમ કે શ્રવણયોગ્ય છે જેમ કે શબ્દત્વ" અહીં ઉત્થાનનો ભેદ જ ભિન્ન જાતિ માનવામા હેતુ છે (૧૬) હેતુની ત્રૈકાલિક અનુપર્યાપ્તિ બતાવવી તે હેતુમમા જાતિ જેમ કે હેતુ સાધ્યથી પહેલા, પછી કે સાથે રહે છે ? જે સાધ્યની પહેલા હોય, તો હેતુકાળે સાધ્ય અસત છે તેથી હેતુ કોનું સાધન બનશે ? જે સાધન સાધ્યની પછી હોય, તો સાધનની પહેલા જ સાધ્ય સિદ્ધ છે તેથી સાધન પ્રયોજનહીન છે અને જે બન્ને સાથે જ હોય તો ગાપના બે શિત્રગાની જેમ કોણ સાધન ? અને કોણ સાધ્ય ? (૧૭) અર્થોપપત્તિ આપવી તે અર્થોપપત્તિસમા જાતિ છે જે અનિત્યની સાથે કૃતકત્વના સાધર્મ્યથી અર્થોપપત્તિથી અનિત્યતા સિદ્ધ કરે છે, તો નિત્ય એવા આકાશસાથે અમૂર્તત્વના સાધર્મ્યથી અર્થોપપત્તિથી નિત્ય મિદ્ધ થશે (૧૮) નૈમિત્તિક અવિશેષની આપત્તિ આપવી તે અવિશેષસમા જાતિ જેમ કે શબ્દ અને ઘટ 'કૃતકત્વ' રૂપ એકધર્મથી અવિશેષ - તુલ્ય માનવામા આવે, તો બધા જ પદાર્થો પ્રમેયત્વાદિને આગળ

સન્ અશ્રવણોદ્દૃષ્ટ, એવ શબ્દોઽપ્યસ્તુ, નો ચેદ્ ઘટવદનિત્યોઽપિ મા ભૂદિતિ શબ્દે શ્રાવણત્વધર્મમપકર્પતીતિ। इत्येताश्चतस्रो दिङ्मात्रदर्शनार्थं जातय उक्ता । एव शेषा अपि विशातिरक्षपादशास्त्रादवसेया । अत्र त्वनुपयोगित्वाद् न लिखिता ॥

તથા વિપ્રતિપત્તિરપ્રતિપત્તિરચ નિગ્રહસ્થાનમ્ । તત્ર વિપ્રતિપત્તિ સાધનાભાસે સાધનબુદ્ધિ, દૂષણાભાસે ચ દૂષણબુદ્ધિરિતિ। અપ્રતિપત્તિ સાધનસ્યાદૂષણ, દૂષણસ્ય ચાનુદ્ધરણમ્ । તત્ચ નિગ્રહસ્થાન દ્વાવિશતિવિધમ્।
તત્કાલ-પ્રતિજ્ઞાહાનિ, પ્રતિજ્ઞાન્તરમ્, પ્રતિજ્ઞાવિરોધ, પ્રતિજ્ઞાસન્ન્યાસ, હેત્વન્તરમ્, અર્થાન્તરમ્, નિરર્થકમ્, અવિજ્ઞાતાર્થમ્,

નિગ્રહ સ્થાનોનુ સ્વરૂપ

નિગ્રહસ્થાન = પરાજય સ્થાન વિપ્રતિપત્તિ અને અપ્રતિપત્તિ-આ બે પરાજય સ્થાન છે વિપ્રતિપત્તિ - સાધનાભાસ (=હેત્વાભાસમા) હેતુની બુદ્ધિ અને દૂષણાભાસમા દૂષણની બુદ્ધિ એટલે કે વાદી અનુમાનપ્રયોગ સ્થળે દુષ્ટહેતુને સદહેતુ તરીકે માની સ્થાપે અથવા તો પ્રતિવાદી સદહેતુને દુષ્ટહેતુ કલ્પી દૂષણ બતાવે ત્યારે વિપ્રતિપત્તિ કહેવાય અપ્રતિપત્તિ :- વાદીના દુષ્ટહેતુમા દૂષણ ન લગાડવું અને પ્રતિવાદીના સદહેતુમા પણ દૂષણ આવે તો તેનો ઉદ્ધાર ન કરવો આ બન્ને અપ્રતિપત્તિ છે નિગ્રહસ્થાનના ૨૨ ભેદ છે ૧ પ્રતિજ્ઞાહાનિ, ૨ પ્રતિજ્ઞાન્તર, ૩ પ્રતિજ્ઞાવિરોધ, ૪ પ્રતિજ્ઞાસન્ન્યાસ, ૫ હેત્વન્તર, ૬ અર્થાન્તર, ૭ નિરર્થક, ૮ અવિજ્ઞાતાર્થ, ૯ અપાર્થક, ૧૦ અપ્રાપ્તકાળ, ૧૧ ન્યૂન, ૧૨ અધિક, ૧૩ પુનરુક્ત, ૧૪ અનનુભાષણ, ૧૫ અજ્ઞાન, ૧૬

કરીને અવિશેષ જ થઈ જશે (૧૯) ઉપપત્તિસમા જાતિ જેમ કે કૃતકત્વની ઉપપત્તિથી અનિત્યતા સિદ્ધ કરો છો (અર્થાત્ જો અનિત્ય ન હોય તો કૃતકત્વ અનુપપન્ન થઈ જાય) તો અમૂર્તત્વની ઉપપત્તિદ્વારા નિત્યતા પણ સિદ્ધ થશે (૨૦) ઉપલબ્ધિસમા જાતિ વાદી કહે શબ્દ અનિત્ય છે, કેમ કે પ્રયત્નપૂર્વક છે ત્યારે જાતિવાદી કહે “ અહીં પ્રયત્નપૂર્વકત્વ સાધન બની ન શકે કેમ કે પવનના વેગથી વનસ્પતિના ભાગવા વગેરેથી ઉત્પન્ન થતો શબ્દ પ્રયત્નજન્ય નથી અને સાધન તે જ બને કે, જેના વિના સાધ્ય ઉપલબ્ધ ન થાય ” (૨૧) અનુપલબ્ધિસમા જાતિ=ઉપરોક્ત અનુમાનમા જ પ્રયત્નપૂર્વકત્વહેતુ દર્શાવતી વખતે જાતિવાદી કહે — “શબ્દ પ્રયત્નજન્ય નથી કેમ કે ઉચ્ચારણ પહેલા પણ હતો પરંતુ આવરણ હોવાથી દેખાતો ન હતો શકા - આવરણ ઉપલબ્ધ થતુ નથી ત્યારે પણ શબ્દ ઉપલબ્ધ થતો નથી, માટે ઉચ્ચારણ પહેલા શબ્દ નથી સમાધાન - આવરણની જે અનુપલબ્ધિ છે તે સ્વવિષયક પણ છે કે નહીં? અર્થાત્ અનુપલબ્ધિ યોતાની અનુપલબ્ધિમા પણ હેતુ છે કે નહીં? જો હેતુ છે, તો અનુપલબ્ધિના કારણે જેમ આવરણ ઉપલબ્ધ નથી; તેમ અનુપલબ્ધિ પણ ઉપલબ્ધ ન થાય કેમ કે તેની યોતાની પણ અનુપલબ્ધિ છે તેથી આવરણની અનુપલબ્ધિ ઉપલબ્ધ થતી ન હોવાથી અનુપલબ્ધિનો અભાવ છે તેથી આવરણની ઉપલબ્ધિ સિદ્ધ થાય છે આમ આવરણની ઉપલબ્ધિ હોવાથી જ ઉચ્ચારણની પહેલા શબ્દ ગ્રહણ થતો નથી અને જો આવરણની અનુપલબ્ધિ સ્વની અનુપલબ્ધિમા હેતુ નથી અર્થાત્ અનુપલબ્ધિ યોતે જો અનુપલબ્ધિરૂપ નથી, તો સ્વરૂપહીન થવાથી અસત્ બનશે આમ અનુપલબ્ધિનો અભાવ થવાથી પણ આવરણની ઉપલબ્ધિ સિદ્ધ થશે આમ બન્ને પ્રકારે ઉચ્ચારણ પહેલા શબ્દનુ આવરણ સિદ્ધ થાય છે અને તેથી શબ્દ નિત્ય સિદ્ધ થાય છે (૨૨) નિત્યસમા જાતિ ‘શબ્દ અનિત્ય છે એવી પ્રતિજ્ઞા વાદી કરે ત્યારે જાતિવાદી કહે “ અનિત્યતા કેવી છે? નિત્ય છે કે અનિત્ય છે? જો અનિત્ય છે તો અનિત્યતાનો નાશ અવશ્ય છે તેથી અનિત્યતા જવાથી શબ્દ નિત્ય સિદ્ધ થાય છે જો અનિત્યતા નિત્ય છે તો પણ અનિત્યતા એ ધર્મરૂપ છે અને નિરાશ્રય રહી ન શકે તેથી અનિત્યતા ધર્મને નિત્ય રહેવું હોય તો સ્વધર્મી શબ્દને પણ નિત્ય રાખવો પડશે કેમ કે અનિત્યધર્મીનો ધર્મ નિત્ય ન હોઈ શકે તેથી શબ્દ નિત્ય સિદ્ધ થાય છે ” (૨૩) અનિત્યસમા જાતિ જો શબ્દનો કૃતકત્વધર્મ ઘટતુત્તર દેખાય છે તેથી શબ્દ પણ ઘટતી જેમ અનિત્ય છે, તેમ માનશો, તો જગતના બધા જ પદાર્થો અસ્તિત્વ વગેરે કોઈક ધર્મથી ઘટતુત્તર છે જ તેથી બધા જ પદાર્થો અનિત્ય સિદ્ધ થશે બીજા પદાર્થોમાં અનિત્યતા માન્ય ન હોય તો શબ્દમા પણ અનિત્યતા માન્ય ન બને (૨૪) પ્રયત્નના ‘ઉત્પત્તિ’ ‘અભિવ્યક્તિ’ વગેરે ઘણા કાર્યો દેખાડીને ખડન કરવું તે કાર્યસમા જાતિ જેમ કે જાતિવાદી કહે — પ્રયત્ન બે પ્રકારે છે (૧) પ્રયત્ન કેટલીકવાર અસત્ને જ ઉત્પન્ન કરે છે જેમ કે ઘડાને (૨) જ્યારે કેટલીકવાર વિદ્યમાન વસ્તુના જ આવરણને દૂર કરી તે વસ્તુને પ્રકાશિત કરે છે જેમ કે ગર્ભમા રહેલા પુત્રની પ્રસૂતિ આમ આ પ્રયત્નના કાર્યો ભિન્ન ભિન્ન હોવાથી પ્રયત્ન શબ્દને ઉત્પન્ન કરે છે કે માત્ર અભિવ્યક્ત કરે છે? આ રીતે સશય ઊભો કરવો

અપાર્થક્ય, અપ્રાપ્તકાલમ્, ન્યૂનમ્, અધિકમ્, પુરાક્તમ્, અનુભાષણમ્, અગ્નામ્, અપ્રતિભા, વિશેષ, મતાનુજ્ઞા, પર્યનુયોજ્યોપેક્ષણમ્, નિરનુયોજ્યાનુયોગ, અપસિદ્ધાન્ત, હેત્વાભાસાચ । તત્ર હેતાવૈકાન્તિકોક્ત પ્રતિદષ્ટાન્તપર્મ સ્વદષ્ટાન્તેઽધ્યુપગચ્છત પ્રતિજ્ઞાહાનિર્નામ નિગ્રહસ્થાનમ્ । યથા અતિય શબ્દ, ઐન્દ્રિયકત્વાદ, ઘટવદિતિ પ્રતિજ્ઞાસાધનાય વાદો વદન્, પરેણ સામાન્યમૈન્દ્રિયકમપિ નિત્ય દષ્ટમિતિ હેતાવૈકાન્તિકોક્તે, યદ્યેવ વ્યૂયાત્ → સામાન્યવદ ઘટોઽપિ નિત્યો ભવત્તિતિ, સ એવ વ્યુવાળ શબ્દાઽનિત્યત્વપ્રતિજ્ઞા જણાત્ । પ્રતિજ્ઞનાર્થપ્રતિપેષે પરેણ કૃતે તત્રેવ ધર્મિણ ધર્માન્તર સાધનોયમપિદધત પ્રતિજ્ઞાન્તરનામ નિગ્રહસ્થાન ભવતિ । અતિય શબ્દ ઐન્દ્રિયકત્વાદિત્યુક્તે, તર્થેવ સામાન્યેન વ્યભિચારે ચોદિતે, યદિ વ્યૂપાદ → યુક્ત યત્ સામાન્યમૈન્દ્રિયક નિત્યમ્, તદ્દિ સર્વગતમ્, અસર્વગતસુ શબ્દ ઇતિ । તદિદ શબ્દેઽનિત્યત્વલક્ષણપૂર્વપ્રતિજ્ઞાત પ્રતિજ્ઞાન્તરમસર્વગત શબ્દ ઇતિ નિગ્રહસ્થાનમ્ । આયા દિશા શોષણ્યપિ વિશનિર્તોયાતિ ।

અપ્રતિભા, ૧૭ વિશેષ, ૧૮ મતાનુજ્ઞા, ૧૯ પર્યનુયોજ્ય ઉપેક્ષા, ૨૦ નિરનુયોજ્ય અનુયોગ, ૨૧ અપસિદ્ધાન્ત, ૨૨ હેત્વાભાસ (અહીં ૧. અનુભાષણ, ૨ અજ્ઞાન, ૩ અપ્રતિભા, ૪ વિશેષ, ૫. મતાનુજ્ઞા, ૬ પર્યનુયોજ્યઉપેક્ષા આ છ અપ્રતિપત્તિરૂપ છે બાકીના સ્ત્રોણ વિપ્રતિપત્તિરૂપ છે) (૧) પ્રતિવાદી જ્યારે હેતુમાં અનૈકાંતિકતા દર્શાવે ત્યારે પ્રતિવાદીએ દર્શાવેલ પ્રતિદેહ્યતામાં રહેલા ધર્મને વાદી સ્વદેહ્યતામાં સ્વીકારે ત્યારે પ્રતિજ્ઞાહાનિ નિગ્રહસ્થાન આવે કારણ કે તેથી પક્ષમાં સાધ્ય તરીકે પ્રતિજ્ઞાતધર્મની સિદ્ધિને હાનિ પહોંચી જાય છે જેમ કે વાદી 'શબ્દ અનિત્ય છે કેમ કે ઐન્દ્રિયક (=ઈન્દ્રિયનો વિષય) છે જેમ કે ઘડો' એવી પ્રતિજ્ઞા કરે ત્યારે પ્રતિવાદી "સામાન્ય (=જાતિ) ઐન્દ્રિયક છે છતાં નિત્ય છે" એવા દેહ્યતાથી ઐન્દ્રિયકત્વહેતુમાં અનૈકાંતિકતા દર્શાવે ત્યારે વાદી કહે 'તો પછી સામાન્યની જેમ ઘડો પણ નિત્ય થાય' આમ કહેવાથી હેતુ અને દેહ્યતા અનિત્યતાના વિરોધી થવાથી શબ્દ અનિત્ય છે તેવી પ્રતિજ્ઞાનો જ ત્યાગ થઈ જશે.

(૨) પ્રતિજ્ઞાન્તર :- હેતુની અનૈકાંતિકતા દર્શાવવાથી પ્રતિજ્ઞા ખંડિત થાય ત્યારે વાદી પક્ષગત અન્યધર્મની પ્રતિજ્ઞા કરે; તો પ્રતિજ્ઞાન્તરનિગ્રહસ્થાન આવે પ્રતિવાદી ઉપરોક્ત વ્યભિચાર દર્શાવે ત્યારે વાદી કહે, "ઐન્દ્રિયક સામાન્ય નિત્ય છે, તે બરાબર છે, પરંતુ સામાન્ય સર્વગત છે જ્યારે શબ્દ અસર્વગત છે" અહીં 'શબ્દ અનિત્ય' એવી જે અગાઉ પ્રતિજ્ઞા હતી, તેના સ્થાને શબ્દ અસર્વગત છે તેવી પ્રતિજ્ઞા થઈ તેથી પ્રતિજ્ઞાન્તરનિગ્રહસ્થાન બનશે આ પ્રમાણે જ બીજા નિગ્રહસ્થાનોનું સ્વરૂપ અન્યતઃ જાણી લેવું આ પ્રમાણે

૧ બીજા નિગ્રહસ્થાનોનું સ્વરૂપ (૩) પ્રતિજ્ઞા અને હેતુમાં પરસ્પર વિરોધ આવે તો પ્રતિવાદિરોધ કહેવાય. જેમ કે "ચુલ્લ દ્રવ્યથી ભિન્ન છે કેમ કે પૃથક્કૃત્વલભ્ય થતા નથી" અહીં હેતુ અભિન્નતા સાધક હોવાથી પ્રતિજ્ઞાવિરોધ છે વિરુદ્ધ હેત્વાભાસમાં પણ આ સંમિલિત થઈ શકે છે (૪) ધોતાની પ્રતિજ્ઞા છોડી દેવી તે પ્રતિવાદાસન્યાસ છે જેમ કે "મેં આ પ્રમાણે કહ્યું જ ક્યાં છે" વગેરે. (૫) હેતુ ખંડિત થાય ત્યારે હેતુમાં વિશેષણ જોડવું તે વેત્વન્તર છે જેમ કે "શબ્દ અનિત્ય છે કેમ કે ઈન્દ્રિયનો વિષય છે" અહીં ઘટત્વ વગેરે સામાન્યને લઈને દોષ આવે છે તેથી હેતુમાં ઉમેરે 'સામાન્યવાળો હોવાપૂર્વક ઈન્દ્રિયનો વિષય છે ઘટત્વજાતિ સામાન્ય છે પણ સામાન્યવાળી નથી. તેથી સામાન્ય (જાતિ) ને લઈને દોષ આવશે નહીં' આ રીતે ઈચ્છ્યમુજબ હેતુમાં વિશેષણ જોડવામાં આવે તો 'વ્યભિચારદોષ જ નેસ્તનાબુદ થાય અને મુળ હેતુ માર્યો જાય કેમકે વ્યભિચાર દેખાય એટલે તે ટાળવા વિશેષણ જોડી દેવાય તેથી મુળહેતુમાં વિશેષણ જોડવાથી આ દોષ આવે (૬) પ્રસ્તુતમાં જે વિષય અગ્રે વાદ ચાલતો હોય, તેની સાથે સંબંધ ન રાખનાર વચન અર્થાન્તર છે જેમ કે વાદીનાં હેતુ ખંડન થઈ શકે તેમ ન હોય, તો હેતુની વ્યુત્પત્તિ અગ્રે વાદ કરવા બેસે. જેમ કે "હેતુ શબ્દ કયા ધાતુથી નિષ્પન્ન છે?" વગેરે. (૭) અર્થહીન શબ્દોને ઉચ્ચારવા એ 'નિરર્થક' છે જેમ કે "શબ્દ અનિત્ય છે કેમ કે ક, ખ, ઘ, ઙ, છે, જેમ કે ચ, છ, જ, ઝ" (૮) એવો શબ્દપ્રયોગ કરવો કે જે ત્રણવાર કહેવા છતાં પ્રતિવાદી કે સળા સમજી ન શકે આ અવિશ્વાસાર્થ છે જેમ કે 'જંગલના રાજાના આકારવાળી વસ્તુનાં ખાદ્યોં શુનુએ શુનુ અહીં છે' અર્થાત્ જંગલનો રાજા વાધ તેનાં આકારવાળી વસ્તુ બિલાડી, તેનો

इह तु न लिखितानि, पूर्वहेतोरेव। इत्येव मायाशब्देनात्र छलादित्रय सूचितम्। तदेव परवञ्चनात्मकान्यपि छलजातिनिग्रहस्थानानि तत्त्वरूपतयोपदिशतो अक्षपादपर्वेवैराग्यव्यावर्णनं तमस प्रकाशात्मकत्वप्रख्यापनमिव कथमिव नोपहसनीयम् ॥ इति काव्यार्थ ॥ १० ॥

માયા શબ્દથી સૂચિત છળ-જાતિ અને નિગ્રહસ્થાન પરવચનાત્મક છે, છતાં પણ તેઓનો તત્ત્વ તરીકે ઉપદેશ દેતા અક્ષપાદઋષિના વૈરાગ્યનું વર્ણન કરવું એ અધિકારને પ્રકાશરૂપે પ્રખ્યાત કરવા જેવું છે અને ઉપહાસપાત્ર શા માટે ન બને ?

આ પ્રમાણે દસમા કાવ્યનો અર્થ પૂર્ણ થયો

બાધે (=ભોજન) ઉદર, તેનો દુશ્મન સાપ તેનો શત્રુ મોર અહીં છે (૯) પૂર્વાપરના સબધ વિનાનું અગડ બગડ બોલવું 'અપાર્થક' છે 'જેમ કે કલકતામાં વરસાદ પડ્યો કોયલને દાત નથી મુબઈ મોટું શહેર છે' વગેરે (૧૦) પ્રતિજ્ઞા-હેતુ-ઉદાહરણ ઉપનય અને નિગ્રમન આ પાંચ ક્રમરહિત કહેવા એ 'અપ્રાપ્તકાળ' છે આનાથી ન પોતે સમજી શકે કે નહીં બીજા જેમ કે જે જે ધૂમવાન હોય તે અગ્નિમાન હોય, જેમ કે રસોડું (ઉદાહરણ), પર્વત ધૂમાડાવાળો છે (હેતુ) તેથી અગ્નિવાળો છે (પ્રતિજ્ઞા) પર્વત અગ્નિવાળો છે (નિગ્રમન) પર્વત અગ્નિને વ્યાપ્ય ધૂમાડાવાળો છે (ઉપનય) (૧૧) અનુમાનમાં પ્રતિજ્ઞાદિ પાંચ અવયવોમાંથી એકાદ અવયવ ન બતાવે તો 'ન્યૂન' દોષ છે કેમ કે પાંચે અવયવ ભેગા મળીને જ સમાન રીતે બીજાને અનુમાનનો બોધ કરાવી શકે (૧૨) એક હેતુ કે ઉદાહરણથી ચાલી શકે ત્યાં વધુ હેતુ કે ઉદાહરણ બતાવવા એ 'અધિક' દોષ છે જેમ કે પર્વત અગ્નિવાળો છે, કેમ કે ધૂમાડાવાળો છે, જેમ કે રસોડું, યજ્ઞની વેદિકા, વગેરે (૧૩) શબ્દ કે અર્થને ફરીથી દર્શાવવા તે પુનરુક્ત છે અનુવાદને માટે ફરી ઉચ્ચાર કરવામાં દોષ નથી શબ્દથી પુનરુક્તિ- 'શબ્દ અનિત્ય છે શબ્દ અનિત્ય છે' અર્થથી પુનરુક્તિ- 'શબ્દ અનિત્ય છે' 'ધ્વનિ વિનાશી છે' અનુવાદ=ફરીથી કથન જેમ કે નિગમનમાં પ્રતિજ્ઞાનું જ ફરીથી કથન છે તે અનુવાદ કહેવાય પણ તે પુનરુક્તિ દોષયુક્ત નથી (૧૪) સભા સમજી ગઈ હોય અને વાદીએ પણ ત્રણવાર ઉચ્ચાર કર્યો હોય છતાં પ્રતિવાદી તેનો ફરીથી ઉચ્ચાર=અનુવાદ ન કરે, તો 'અનનુભાષણ' દોષ પોતે પ્રત્યુચ્ચાર ન કરે તો દૂષણ કોને આશ્રયી ન બતાવી શકે? (૧૫) એ જ રીતે પર્ષદાને ખ્યાલ આવી ગયો હોય, અને વાદીએ ત્રણવાર ઉચ્ચાર કર્યો હોય, છતાં પ્રતિવાદી સમજી ન શકે તે 'અજ્ઞાન' દોષ (૧૬) વાદીના પક્ષને સમજી જવા છતાં અને પ્રત્યુચ્ચાર કર્યો હોવા છતાં, જવાબ ન સૂઝે તે 'અપ્રતિભા' દોષ (૧૭) પોતાના પક્ષને સિદ્ધ કરવો અશક્યપ્રાય લાગે ત્યારે બીજા આવશ્યક કાર્યના બહુના હેઠળ વાદનો ઉચ્છેદ કરવો તે 'વિક્ષેપ' દોષ જેમ કે 'અત્યંત તૃષાથી મારું ગળું સૂકાઈ રહ્યું છે' વગેરે જવાબ દેવા (૧૮) સ્વપક્ષમાં દર્શાવેલા દોષનો ઉદ્ધાર કર્યા વિના જ તે દોષ પરપક્ષમાં દર્શાવવા એ 'મતાનુજ્ઞા' નિગ્રહસ્થાન છે વાદી કહે 'તમે ચોર છો, કેમ કે પુષ્પ છો જેમ કે કોઈક પ્રસિદ્ધ ચોર' ત્યારે પ્રતિવાદી આ કથનને ખડિત કર્યો વિના જ કહે 'તો તમે પણ ચોર છો, કેમ કે પુષ્પ છો' આમ કહેવાથી પોતે તો ચોર છે તેમ સ્વીકાર થઈ જાયો આ 'મતાનુજ્ઞા' કહેવાય (૧૯) ઉપરોક્ત દોષ કે હેત્વાભાસાદિના કારણે વાદી નિગ્રહયોગ્ય હોવા છતાં તેનો નિગ્રહ ન કરે તો, 'પર્યનુયોજ્યઉપેક્ષા' નામનું નિગ્રહસ્થાન પ્રાપ્ત થાય નિગ્રહની ઉપપત્તિ દર્શાવવા દ્વારા અવશ્ય દર્શાવવું કે 'આ નિગ્રહસ્થાનથી તમારો નિગ્રહ થાય છે' આ પર્યનુયોજ્ય કહેવાય આમાં ઉપેક્ષા કરનાર પોતે આ નિગ્રહસ્થાનથી નિગૂહીત થાય છે (૨૦) નિગ્રહસ્થાન ન હોય ત્યાં નિગ્રહસ્થાનનો આલોપ કરવો, તે 'નિરનુયોજ્યાનુયોગ' નિગ્રહસ્થાન સદ્હેતુ વગેરેથી અનિગૂહ્ય હોય છતાં 'આ દોષથી તમારો નિગ્રહ થાય છે' તેમ કહેવામાં અદૃષ્ટા દોષનો ઉદ્ભવ કરવાથી આ નિગ્રહસ્થાન આવે (૨૧) સ્વીકૃતસિદ્ધાન્તથી વિરુદ્ધ કથન અથવા જેમ તેમ અનિવચિતરૂપે કથન 'અપસિદ્ધાન્ત' છે જેમ કે સત્ત્વનો ઉત્પાદ કે નાશ નથી, એમ સ્વીકારી આત્માનાં નાશનું પ્રતિપાદન કરવું (૨૨) અસિદ્ધ, વિરુદ્ધ, અનેકાતિક, કાલાત્યયાપદિષ્ટ અને પ્રકરણસમ આ પાંચ હેત્વાભાસ છે પ્રકરણસમ=સત્ત્વત્રિપક્ષ કાલાત્યયાપદિષ્ટ=બાધ

અધુના યોગમરૂપદાભિમત વરવિર્તિર્તિમાયા ધમરતુત્વમુપર્ણાતપુર મર નિભ્યગ્રા -

ન ધર્મહતુર્વિહિતાપિ હિંસા નોત્સૃષ્ટમન્યાર્થમપોદ્યતે ચ ।

સ્વપુત્રઘાતાદ્ નૃપતિત્વલિપ્સા સવ્રહાચારિ સ્ફુરિત પરેષામ્ ॥૧૧૧॥

૩૬ સ્વલ્પચિમાગર્ભેતિપન્થમમાગાત્રિતો જૈમિનોયા ડગમંચ ન । યા હિંસા માદ્યમદ વ્યર્મતિત્ત વા શિયા મવાધમાનુવન્ધરતુ , પ્રમાદસપાદિતત્વાત્ સોતિકતુગ્રમદોભિમત । વર્મમંતિના તુ નિમા પ્રત્યુ ધર્મિતુ , દમ્ભતાનિ-ધિપિતૃણા પ્રીતિમપાત્કચ્ચાત્, તથાધિધપુજોપચારવન્ । નચતપ્તોત્તમપદાન્ત્યમિતમ્ । રાગેરોપ્તુનિવજ્ઞાત રગપાત્ત વૃદ્ધ્યાદિફલ ય સ્વલ્પગ્રમિચાર , મત્તપ્રોજિતવ્યાતિવિગ્રાપાનુગ્રહતુક । મત્ત પ્રિયુગણ ર્મિજિત ર્મિજિત ર્મિજિત ર્મિજિત ર્મિજિત

વેદવિહિત હિંસાની ધર્મહિનુનાનુ નિરાકરણ

૭ વે મીમાસકોના એક ભેદને માન્ય વેદવિહિત હિંસા ધર્મરૂપ નથી, તે મધુક્રિક સિદ્ધ કરના કહે છે-

કાવ્યાર્થ - વિહિત = વેદવિહિત પણ હિંસા ધર્મ માટે હેતુ બની ન શકે કેમ કે 'હિંસા ધર્મનો હેતુ નથી' તેવા ઉત્સર્ગવચનને વિરોધ આવે છે વળી મમાનાર્થક=મમાન ઉદ્દેશવાળો અપવાદ જ ઉત્સર્ગને બાધ કરે વેદવિહિતહિંસા અન્યાર્થક = અન્ય ઉદ્દેશવાળી હિંસાથી ઉત્સર્ગને બાધિત ન કરી શકે તેથી તેઓની આવી કલ્પનાઓ 'પોતાના પુત્રને મારી રાજા થવાની ઇચ્છા જેવી છે'

મીમાસકમતે વેદવિહિતહિંસા ધર્મરૂપ

મીમાસકોના બે ભેદ છે (૧) અર્થિમાર્ગી, (૨) ધૂમમાર્ગી અહીં અર્થિમાર્ગના પ્રતિપક્ષ એવા ધૂમમાર્ગને માનનાર મીમાસકોના મતની ચર્ચા છે આ મતના આદિપ્રણેતા જૈમિનિત્રપિ હિંસા તેથી આ મત અને આ મતના અનુયાયીઓ જૈમિનીય અને પૂર્વમીમાસકતરીકે ઓળખાય છે તેઓનો મત છે કે, ગૃહિ = (આનંદ) થી કે વ્યસનથી જે હિંસા કરાય છે, તે જ હિંસા અધર્મના અનુબન્ધમા હેતુ છે કેમ કે પ્રમાદજનિત છે જેમ કે કસાઈ કે શિકારી એ કરેલી હિંસા 'વેદમા વિહિત કરેલી હિંસા ધર્મમા હેતુ છે (પ્રતિજ્ઞા) કેમ કે દેવતા, અનિધિ અને પિતરો (=પૂર્વજો) ને પ્રીતિસપાદક છે (હેતુ) જેમ કે તેવા પ્રકારનો પૂજાનો ઉપચાર (દિગ્દાન) બાધ - જેમ દેવતાવગેરેની પૂજા દેવતાવગેરેને પ્રસન્ન કરે છે, તેમ વેદવિહિતહિંસા પણ દેવતાવગેરેને પ્રસન્ન કરે છે તથા દેવતાવગેરેની પ્રસન્નતાથી ધર્મ પ્રાપ્ત થાય છે તેથી વેદવિહિતહિંસા દેવતાવગેરેની પ્રસન્નતાને દ્વાર (=વ્યાપાર) બનાવીને ધર્મનો હેતુ બને છે ઉપરોક્ત અનુમાનમા દર્શાવેલો "તેઓને (=દેવતાવગેરેને) પ્રીતિસપાદક છે" -એવો હેતુ અમિદ્ધ નથી કેમ કે કારીરી (વરસાદમાટેનો યજ્ઞ) વગેરે યજ્ઞોના સ્વભાવ્ય વૃષ્ટિવગેરે ઈળો અવ્યભિચારીરૂપે દેખાય છે અહીં કળસિદ્ધિમા તે યજ્ઞથી પ્રસન્ન થયેલા દેવતાવિશેષનો અનુગ્રહ જ હેતુ છે એ જ પ્રમાણે 'ત્રિપુરાર્ણવ' ગ્રંથમા "બકરા અને હરણના જોમથી પરરાષ્ટ્ર વશમા આવે છે" એવું વર્ણન છે આ ઈળ પણ તે તે જોમથી ખુશ થયેલા દેવતાથી જ સપાદિત થાય છે તે જ રીતે મધુપર્ક (=દહિ, ધી,

૧ અગ્નિર્જ્યોતિરહ ગુન્ન ધમમાગા ઉત્તરાયણમ્ । તત્ર પ્રયાતા મચ્ચન્ત દ્રણ દ્રણવિદા જના ॥ ઉત્તરધમમાગ । અયમગતરમગા ઉત્તરધમમાગાગા । મગવદ્વેતા । ૮-૨૪ ॥ ૨ ધૂમા રાત્રિસ્તથા કૃણ ધમમાગા દર્શિખયનમ્ । તત્ર ચાન્દ્રમગા જ્ઞાનિયોતો પ્રાપ્ય નિવન્ન ॥ ૩ ઉતિ ધૂમમાગ । અયમવ દર્શિખમાગા ઉત્તરધમમાગાગા । મગવદ્વેતા । ૮-૨૫ ॥ ૩ ક જન્મમુચ્ચન્તોતિ કારા જન્મદમ્ભમોરયતિ પ્રયત્નોતિ કારોતે । ૪ મન્ત્રશાસ્ત્રિયયક નિવન્ન ।

પરરાષ્ટ્રવશીકૃતિરપિ તદનુકૂલિતદવતપ્રસાદસપાઘા। અતિથિપ્રોતિસ્તુ મધુપર્કસસ્કારાત્મિમાસવાદજા પ્રત્યક્ષોપલદ્યવ। પિતૃણામપિ તત્તદુપયાચિતશ્રાદ્ધાદિવિધાનેન પ્રોણિતાત્મના સ્વસન્તાનવૃદ્ધિવિધાન સાષાદવ વોક્ષ્યતા। આગમશ્ચાત્ર પ્રમાણમ્। સ ચ દવપ્રોત્યથમશ્વમધગોમેધનરમેધાદિવિધાનાભિધાયક પ્રતોત એવ । અર્નાર્નાપયન્તુ-“મહાક્ષ વા મહાજ વા શ્રાત્રિયાયાપક્તપયેત્” ઇત્યાદિ^૧। પિતૃપ્રોત્યથસ્તુ-→ “દ્વા માસા મત્યમાસેન ત્રીન્ માસાન્ હારિણેન તુ। આરંભેનાથ ચતુર શાકુનેનેહ પઞ્ચ તુ” ॥ ઇત્યાદિ ।

એવ પરાભિપ્રાય હૃદિ સપ્રધાયાચાર્ય પ્રતિવિધતે -> ન ધર્મેત્યાદિ । ૧૧' ૧/૫ = વદપ્રતિપાદિતાપિ । આસ્તા તાવદવિહિતા હિસા-પ્રાણિપ્રાણવ્યપરોપણસ્પા । ન ધર્મહેતુ - ન ધર્માગમિત્યનમ્ । યતાઽત્ર પ્રકટ એવ સ્વવચનવિરાધ । તથાહિ । 'હિસા ચેદ, ધર્મહેતુ કથમ્', ધર્મહેતુશ્ચેદ ઈમા વચમ્ । “શ્રૂયતા ધર્મસર્વસ્વ શ્રુત્વા ચવાવધાર્યતામ્”^૨ ઇત્યાદિ । ન હિ ભવતિ માતા ચ, વન્ધ્યા ચેતિ। હિસા કારણ, ધર્મસ્તુ તત્કાર્યમિતિ પરાભિપ્રાય । ન ચાય નિરપાય । યતો યદ યચ્ચાન્વયવ્યતિરેકાવનુવિધત તત્ તસ્ય કાર્યમ, યથા મૃત્પિંડાદેવટાદિ । ન ચ ધર્મો હિસાત એવ ભવતીતિ પ્રાતોતિકમ્ તપોવિધાનદાનધ્યાનાદોના તદકારણત્વપ્રસન્નાન ॥

પાણી, મધ અને શર્કરાથી બનેલી વસ્તુ)ના આસ્વાદથી અતિથિનુ ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે, તે પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે તેમજ પૂર્વજો પણ તેઓના ઉચિત શ્રાદ્ધાદિથી પ્રસન્ન થાય છે અને પોતાના સનાનની વૃદ્ધિ = આબાદી કરતા દેખાય જ છે આ પ્રત્યક્ષપ્રમાણથી સિદ્ધિ કરી આગમપ્રમાણ પણ આ વિષયમા મૌજૂદ છે આગમમા દેવને ખુશ કરવા અશ્વમેધ, ગોમેધ, નરમેધ વગેરે યજ્ઞોનુ વિધાન કરેલ જ છે અતિથિના વિષયમા કહ્યું છે કે, “અભ્યાગત શ્રોત્રિય (વેદપાઠી)બ્રાહ્મણને મોટો બળદ કે મોટો બકરો અર્પણ કરવો જોઈએ” પૂર્વજોને ખુશ કરવામાટે આવુ વિધાન છે કે, “પિતરોને માછલીના માસથી બે મહિના સુધી, હરણના માસથી ત્રણ મહિના સુધી, ઘેટાના માસથી ચાર મહિના સુધી, અને પક્ષીના માસથી પાંચ મહિના સુધી તૃપ્તિ થાય છે” વગેરે

હિસામા અધર્મ-ઉત્તરપક્ષ

આવા પ્રકારના બીજાઓના અભિપ્રાય । હૃદયસ્થ કરીને આચાર્ય પ્રત્યુત્તર આપે છે વેદમા અવિહિત હિસા તો પાપરૂપ છે જ પરંતુ વેદમા વિહિત કરાયેલી હિસા પણ પાપરૂપ છે અને ધર્મના અનુબન્ધમા હેતુ નથી પ્રાણીઓના પ્રાણોનુ વ્યાપાદન (=નાશ કરવો)એ હિસા છે આ હિસાને ધર્મરૂપ માનવામા સ્વવચનવિરોધોષ છે પરવાદીના જ વચનો છે કે,-> “જો હિસા છ તો ધર્મ શી રીતે ? જો ધર્મ છે તો હિસા શી રીતે ?” અર્થાત્ હિસા ધર્મનુ સ્વરૂપ ન બની શકે તેમ જ ધર્મ હિન્નામય બની ન શકે તેમજ “ધર્મનુ સર્વસ્વ સાબળવુ જોઈએ અને સાબળીને અવધારણ કરવુ જોઈએ” (અને પોતાને પ્રતિકૂળ કાર્ય બીજાઓ પ્રતિ કરવા ન જોઈએ)માતા વન્ધ્યા હોય એવુ બની શકતુ નથી તેમ હિસા ધર્મરૂપ ન બની શકે (કેમકે હિસામા નિર્દયતા, અમૈત્રી અને ક્રૂરતા છે જ્યારે ધર્મ દયારૂપ, મૈત્રી રૂપ અને ક્રોમળતામય છે) તેથી ‘હિસા એ કારણ છે અને ધર્મ તેનુ કાર્ય છે’ એવો મીમાસકનો આશય નિર્દોષ નથી કેમ કે, જે જેના અન્વયવ્યતિરેકને અનુસરે તે તેનુ કાર્ય છે અર્થાત્ જેની હાજરીમા જે હોય અને જેના અભાવમા જે ન હોય તે તેનુ કાર્ય છે જેમ કે ધણે મૃત્પિંડના (=માટીનો પિંડ) અન્વયવ્યતિરેકને અનુસરે છે કેમ કે મૃત્પિંડની હાજરીમા જ ધણે હોય, અને મૃત્પિંડના અભાવમા ધણે ન હોય તેથી ધણે મૃત્પિંડનુ કાર્ય છે, તેમ સિદ્ધ થાય છે આ પ્રમાણે ધર્મ હિસાથી ઉત્પન્ન થાય છે એ પ્રતીતિસિદ્ધ

૧ પદ્ કમનિરતા વિષ શ્રાત્રિયા નામ ધર્મવિત્ ॥ ૨ યાજ્ઞવલ્ક્યસ્મૃતિ આચાર્યાધ્યય ૧૦૧.૧૩ મનુસ્મૃતિ ૩-૨૬૮ । ૩ અન્વન પતિફલ્ગિનિ પરમા ન સમાચરત્ । ડન્યુત્તરાદ । ચાણક્યરાજનોત્તરાગ્ર ૩-૩ ।

અથ ન વય સામાન્યન હિમા ધર્મહિતુ વૃમ, કિન્નુ વિશિષ્ટામવ । વિશિષ્ટા ચ મૈવ યા વેદવિહિતા ઇતિ ચ ? નનુ તત્ત્યા ધર્મહિતુત્વ કિ વધ્યજીવાના મરણાભાવેન, મરણેઽપિ તેપામાતંઘ્યાનાભાવાન્ મુગતિનાપન વા ? નચ પક્ષ । પ્રાણન્યાગમ્ય તેપા સાક્ષાદવેદ્યમાણત્વાત્ । ન દ્વિતીય । પરચેતાવૃત્તીના દુર્લક્ષનયાઽઽતંઘ્યાનાભાવમ્ય વાઙ્માત્રત્વાન્ પ્રત્યુત્ત હા કષ્ટમગ્નિ ન કોઽપિ કારુણિક શરણમ્, ઇતિ મ્વભાષયા વિરસમારમત્સુ તપુ વદનદંડનયનનગ્લનાદોના તિજ્ઞાના દર્શનાદ્ દુષ્યાનમ્ય સ્પષ્ટમવ નિષ્ટદ્વ્યમાનત્વાન્ ॥

અથેત્યમાચક્ષીયા યથા અયપિષ્ઠા ગુસ્તયા મજ્જનાત્મકોઽપિ તનુતરપગ્નદિકરણન સમ્પૂર્ણ મન્ જલોપરિ પ્લવત, યથા ચ મારણાત્મકમપિ વિષ મન્નાદિમ્ગ્ગકારવિશિષ્ટ મદુષ્ણાય જાયત, યથા વા દહનમ્વભાષોઽપ્યગ્નિ મત્યાદિપ્રભાવપ્રતિહતશક્તિ સન્ ન હિ પ્રદહતિ । એવ મન્નાદિવિધિમ્ગ્ગકારાદ્ ન છતુ વેદવિહિતા હિમા ટોપપોષાય । ન ચ તત્ત્યા કુન્મિતત્વ શક્તીયમ્ । તત્કારિણા યાઙ્ગિકાના તાઙ્ગ પૂજ્યત્વદર્શનાદિતિ । તદન્દ ન દક્ષાણા ધમતે

નથી (હિંસાના અભાવમાં ધર્મ દેખાય જ છે આ વ્યતિરેક વ્યભિચાર છે તેમજ ડાઠ વગેરેથી ધર્મ હિંસામાં ધર્મ દેખાતો નથી આ અન્વય વ્યભિચાર છે તેથી ધર્મ હિંસાનુ કાર્ય છે તેમ માની શકાય નહિ) છતાં પણ જે ધર્મને હિંસાજન્ય જ માનશો, તો તપ, દાન, ધ્યાન વગેરે ધર્મના કારણ ન બની શકે કેમ કે તેઓ હિંસાસ્વરૂપ નથી

યજ્ઞમા હિંચ્યજ્ઞવો દુર્ધ્યાનયુક્ત

પૂર્વપક્ષ - અમે હિંસાને સામાન્યથી ધર્મહેતુ તરીકે કહેના નથી માત્ર વિશિષ્ટહિંસાને જ ધર્મહેતુ માનીએ છીએ અને વેદમાં પ્રતિપાદિત હિંસા જ વિશિષ્ટહિંસા છે તેથી આ વિશિષ્ટહિંસા ધર્મનું પ્રસાધન છે તેમ માનવામાં ઘેપ નથી

ઉત્તરપક્ષ - વેદવિહિતહિંસા ધર્મહેતુ શા માટે છે ? શું એ હિંસાથી વધ્યજ્ઞવોનું મરણ થતું નથી માટે ? કે, મરણ થવા છતાં તે જ્ઞવોને આર્તધ્યાન થતું ન હોવાથી તેઓની મદગતિ થાય છે માટે ? પ્રથમ પક્ષ તો દુર્જોષ છે, કેમ કે યજ્ઞમાં હોમાતા તે જ્ઞવોનું મરણ સાક્ષાત્ ઉપલબ્ધ થાય છે બીજો પક્ષ પણ અસ્વીકાર્ય છે કારણ કે, આર્તધ્યાન ચિત્તનો વિષય છે અને બીજાના ચિત્તના પરિણામને અવિશિષ્ટજ્ઞાનીઓ જાણી શકતા નથી તેથી તે હોમાતા જ્ઞવોને આર્તધ્યાનનો અભાવ છે એમ કહેવું તે વચન લીલામાત્ર છે વાસ્તવિક નથી બ્રહ્મ પોતાની ભાષામાં 'હા' કહી શકે છે 'અહીં કોઈ અમારું શરણ થાય તેવો કડુણાવત નથી' ઇત્યાદિ હૃદયને પિગળાવી નાખતા વિલાપ કરતા જ તેઓ દેખાય છે વળી તે વખતે તેઓનું મુખ દીન બનતું તથા આખો ભયથી કાયર બનેલી દેખાય છે આ બધા આર્તધ્યાનના લિંગ છે તેથી તેઓને દુર્ધ્યાન છે તે સ્પષ્ટ રીતે સમજાય છે આમ આર્તધ્યાનથી યુક્ત હોવાથી 'તેઓ સ્વર્ગમાં જ જાય છે' એમ પણ કહેવું અસંગત ઠરે છે કેમ કે દુર્ધ્યાનથી મરનારની દુર્ગતિ થાય તે સર્વસમત છે

મન્નાદિવિધિયુક્ત હિંસા અદુષ્ટ - પૂર્વપક્ષ

પૂર્વપક્ષ - લોખડનો ગોળો ભારે હોવાથી પાણીમાં ડૂબી જવાના સ્વભાવવાળો છે પણ હલકા પતરાડપે બનાવવાડપ સંસ્કાર જો એ ગોળાપર કરવામાં આવે, તો તે પાણીમાં તરે છે તથા મારવાના સ્વભાવવાળું વિષ પણ મન્નાદિસંસ્કાર કરવાથી પુષ્ટ્યાદિગુણ માટે બને છે તથા બાળવાના સ્વભાવવાળો અગ્નિ સતીસ્ત્રી વગેરેના પભાવથી નષ્ટશક્તિવાળો થાય છે અને બાળનારો થતો નથી આજ પ્રમાણે હિંસા દોષરૂપ (અધર્મ સ્વરૂપવાળી) હોવા છતાં વેદવિહિત હિંસા મન્નાદિસંસ્કારથી સંસ્કારિત થયેલી છે તેથી દોષરૂપ કે દોષપોષક નથી પરંતુ ધર્મરૂપ ગુણને માટે જ બને છે વળી 'આ હિંસા નિદનીય છે' એવી શકા પણ ન કરવી કેમ કે આવી

ક્ષોદમ્ । વેદધર્મ્યેણ દૃષ્ટાન્તાનામસાધકતમત્વાત્ । અયપિણ્ડાદયો હિ પત્રાદિભાવાન્તરાપત્રા સન્ત સલિલતરણાદિ-
ક્રિયાસમર્થા । ન ચ વૈદિકમન્ત્રસસ્કારવિધિનાપિ વિશસ્યમાનાના પશૂના કાચિદ્ વેદનાનુત્પાદાદિસ્થા ભાવાન્તરાપત્તિ
પ્રતીયતે । અથ તેષા વધાનન્તર દેવત્વાપત્તિર્ભાવાન્તરમસ્ત્યેવેતિ ચેત્ ? કિમત્ર પ્રમાણમ્ ? ન તાવત્ પ્રત્યક્ષમ્ । તસ્ય
સમ્બદ્ધવર્તમાનાર્થગ્રાહકત્વાત્ । “સમ્બદ્ધ વર્તમાન ચ ગૃહ્યતે ચક્ષુરાદિના”^૧” ઇતિ વચનાત્ । નાપ્યનુમાનમ્ ।
તત્પ્રતિબદ્ધલિङ્ગાનુપલબ્ધે । નાપ્યાગમ । તસ્યાદ્યાપિ વિવાદાસ્પદત્વાત્ । અર્થાપત્યુપમાનયોસ્ત્વનુમાનાન્તર્ગતયા
તદ્દૂષણેનૈવ ગતાર્થત્વમ્ ॥

અથ ભવતામપિ જિનાયતનાદિવિધાને પરિણામવિશેષાત્ પૃથિવ્યાદિજન્તુજાતઘાતનમપિ યથા પુણ્યાય કલ્પ્યતે
ઇતિ કલ્પના, તથાડસ્માકમપિ કિ નેષ્યતે ? વેદોક્તવિધિવિધાનરૂપસ્ય પરિણામવિશેષસ્ય નિર્વિકલ્પ તત્રાપિ ભાવાત્
નૈવમ્ । પરિણામવિશેષોડપિ સ એવ શુભફલો, યત્રાનન્યોપાયત્વેન યતનયાડપકૃષ્ટપ્રતનુચૈતન્યાના પૃથિવ્યાદિજીવાના

હિંસા કરનારા યાજ્ઞિકગોરો લોકોમા પૂજનીય તરીકે જ દેખાય છે જો હિંસા નિદનીય હોય, તો હિંસાકરનાર
પણ નિદનીય જ બનવો જોઈએ જેમ કે શિકારી વેદવિહિત હિંસા કરનાર યાજ્ઞિક નિદનીય દેખાતો નથી તેથી
વેદવિહિત હિંસા પણ નિદનીય નથી તેમ સિદ્ધ થાય છે

વૈદિકમન્ત્રથી સસ્કૃત હિંસા પણ દુષ્ટ-ઉત્તરપક્ષ

આ પ્રતિપાદન દક્ષપુરુષોની પરીક્ષા માટે સમર્થ નથી કેમ કે દેખાતો દાર્પણીનિકસાથે સાધર્મ્ય ધરાવતા નથી,
પરંતુ વૈદ્યર્થ ધરાવે છે લોખડના ગોળા વગેરે, પતરા વગેરે ભાવાન્તરને પામ્યા પછી જ ‘પાણીમા તરવુ’ વગેરે
ક્રિયા કરવામા સમર્થ બને છે વૈદિકમન્ત્રસસ્કારવિધિદ્વારા હણાતા પશુઓને વેદના ન થવી વગેરેરૂપ ભાવાન્તર
દેખાતો નથી અર્થાત્ વેદવિદિત હિંસા મન્ત્રાદિસસ્કારપૂર્વક હોવા છતાં, ‘વેદના ઉત્પન્ન કરવી’ આદિરૂપ પોતાના
સ્વરૂપને છોડતી નથી તેથી ત્યા ભાવાન્તરની પ્રાપ્તિ ન હોવાથી તે હિંસા ધર્મમય ન બને

પૂર્વપક્ષ .- તત્કાલ વેદના હોવા છતાં વધ પછી તરત જ તેઓ દેવપણાને પામે છે આજ ભાવાન્તર
છે (કેમ કે બીજાનુ અહિત થવુ એ અધર્મનુ સ્વરૂપ છે અહીં બીજાનુ હિત થાય છે તેથી અધર્મસ્વરૂપ હિંસા પણ ધર્મસ્વરૂપ
ભાવાન્તરને પામશે જ)

ઉત્તરપક્ષ - પશુઓને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે તેમા પ્રમાણ શુ ? પ્રત્યક્ષપ્રમાણથી તો તે ગ્રાહ્ય નથી, કેમ
કે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ પ્રત્યક્ષનો વિષય નથી, કેમ કે ચક્ષુઆદિને સમ્બદ્ધ વર્તમાનકાલીન વસ્તુને જ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન
વિષય બનાવે છે કહ્યુ પણ છે કે, ‘ચક્ષુ વગેરેને સમ્બદ્ધ એવા વર્તમાનપદાર્થો પ્રત્યક્ષગ્રાહ્ય છે’ તથા આ
સ્વર્ગપ્રાપ્તિ અનુમાનગ્રાહ્ય પણ નથી કેમ કે વધ પછી તરત દેવત્વની પ્રાપ્તિરૂપ સાધ્યનો સાધક કોઈ અવિનાભાવી
હેતુ ઉપલબ્ધ થતો નથી આગમ પણ પ્રમાણતરીકે ઉપલબ્ધ નથી કેમ કે કયુ આગમ પ્રમાણ તરીકે ગ્રાહ્ય છે
તે હજી વિવાદાસ્પદ છે અર્થાપત્તિ અને ઉપમાન તો અનુમાનમા જ સમાવિષ્ટ છે તેથી અનુમાનની જેમ તે
બેથી પણ દેવત્વની પ્રાપ્તિ સિદ્ધ થતી નથી આમ વેદોક્ત હિંસાથી હોમાતા પશુઓની સદ્ગતિ અસિદ્ધ છે
તેથી આ હિંસા ધર્મના હેતુ તરીકે પણ અસિદ્ધ છે

વધડપિ સ્વત્વપુણ્યવ્યયનાપરિમિતમુક્તસપ્રાપ્તિ, ન પુનરિતર । ભવત્પદો તુ સત્ત્વપિ તત્તત્ત્વમૂતિપુરાણેતિત્તમપ્રતિપાદિતેપુ
યમનિયમાદિપુ સ્વગાવાપ્ત્યુપાયપુ તારતાન્ દવાનુદિશ્યપ્રતિપ્રતીક^૧ કતનમ્દધનયા કાન્દિશોકાન્ કૃષ્ણપચ્ચન્દ્રિયાન્
જાનિકાધિક મારયતા કૃત્નસુકૃતવ્યયન દુગતિમવાનુકૂલયતા દુલભ શુભપરિણામવિશય । ઇવ ચ ય કક્કન
પદાર્થ કિંચિત્પાધ્યર્થદ્વારણવ દૃષ્ટાન્તોકુવતા ભવતામતિપ્રસન્ન સન્નચ્ચતે ॥

ન ચ જિનાયતનવિધાપનાર્દ પૃથિવ્યાદિજીવઝડપિ ન ગુણ । તથાહિ તદ્દર્શનાદ ગુણાનુસાગિતયા^૩ મજ્ઞાનાવોધિતાર્પ,
પૂજાતિશાયવિલોકનાદિના ચ મન પ્રમાદ, તત મમાધિ^૪, તત્તગ્ચ ક્રમેણ નિ શ્રેયમપ્રાપ્તિરિતિ । તથા ચ મગ્ગાન્
પરિણિર્ણીકાર^૫ - 'પુદ્વાઇયાણ જડવિ હુ હાડ વિનાસા જિજાલયાહિન્તા । તત્ત્વિમયા વિ સુટિદ્વિસ્મ ણિયમઓ અત્થિ
અણુકપા ॥ ૧ ॥ ય્યાહિતા વુદ્ધા વિરયા રક્ષન્તિ જણ પુદ્વાઈ । ઇતા નિવ્વાણગયા અવાહિયા આભવમિમાણ
॥ ૨ ॥ રાગિસિરાવેહા ઇવ સુવિજ્જાકરિયા વ સુપ્પત્તાઆ । પરિણામમુદરચ્ચય ચિદ્ધા સે વાહજાગે વિ ॥ ૩ ॥ ઇતિ ।

જિનાયતન અંગેની હિંસા શુભ

પૂર્વપક્ષ - તમે પણ જિનાલય વગેરે બનાવવાનું વિધાન માન્ય રાખો છો અને તેમા કારણ આપો છો
કે, જિનભવનવગેરેમા પૃથિવીવગેરેજીવોની હિંસા થતી હોવા છતા, પરિણામ = ભાવવિશેષદ્વારા પુણ્યબધ થાય
છે આમ જિનાલય બનાવવા વગેરેમા હિંસા પુણ્ય માટે થતી હોવાથી કટખ્ય છે તે જ પ્રમાણે અમારા આગમમા
બતાવેલી હિંસા પણ ભાવવિશેષ દ્વારા પુણ્ય માટે કટખ્ય છે તેમ કલ્પના શા માટે ન થાય ? કારણ કે ત્યા પણ
વેદોક્તવિધિના વિધાનરૂપ પરિણામવિશય જાજર છે

ઉત્તરપક્ષ - જિનાયતનાદિગ્રંથમા જે જીવહિંસા થાય છે, (૧) તે પ્રાય અત્યંત અસ્પષ્ટ ચેતનાવાળા
પૃથ્વીવગેરે એકેન્દ્રિયજીવોની જ થાય છે (૨) વળી ત્યા ઓછામાં ઓછી હિંસા થાય તે માટે સંપૂર્ણ ચતના હોય
છે (૩) વળી સર્વથા અહિંસક ઉપાયાન્તરનો અભાવ હોવાથી જ એટલી હિંસા સેવવી પડે છે આ ત્રણ હેતુના
કારણે ત્યા અલ્પપુણ્યનો વ્યય છે અને અપરિમિતસુકૃતની પ્રાપ્તિ છે તેથી એ પરિણામવિશેષ શુભફળનો ઘટના
છે જે પરિણામવિશેષ આવા પ્રકારનો નથી, તે પરિણામ વિશેષરૂપ હોવા છતા શુભફળ દેનાર બની ન શકે
તમારા પક્ષે તો, તે-તે શ્રુતિ, સ્મૃતિ, પુરાણ, ઇતિહાસ વગેરેમા ઠેર ઠેર સ્વર્ગપ્રાપ્તિના બીજી ઉપાયો બતાવેલા
છે છતા તે બધાની ઉપેક્ષા કરી તે-તે દેવોને ઉદ્દેશીને દરેક મૂર્તિ આગળ પચેન્દ્રિયજીવોની હિંસા કરો છો
વળી તેમા ઓછામા ઓછા જીવની હિંસા થાય તેવો પ્રયત્ન કરવારૂપ ચતના પણ નથી વળી જે જીવોને જીવો
છો, તે સ્પષ્ટ ચેતન્યવાળા પચેન્દ્રિયજીવો, કપાવાની કદર્થનાને સ્પષ્ટ રીતે અનુભવે છે અને 'કઇ દિશામા ભાગી
જાઉ એવી ઇચ્છાથી ચારે બાજુ જોતા હોય છે આવા રક્કડા જીવોને કસાઈ કરતા પણ કુર રીતે મારનારા તમે
સમગ્રસુકૃતના ભોગે દુર્ગતિને જ ઉત્પન્ન કરી રહ્યા છો તેથી તમને શુભપરિણામ અત્યંત દુર્લભ છે આમ હોવાથી
જે-તે પદાર્થને કોઈક સાધર્મ્યમાત્રથી દેખાત તરીકે ધટાવવામા તમને અતિપ્રસન્ન આવશે (જેમ કે 'કસાઈની
હિંસા પણ ધર્મહેતુ છે કેમ કે કુટુબના ભરણપોષણરૂપ પરિણામવિશેષથી જનિત છે જેમ કે વેદવિહિત
હિંસા '))

૧ પ્રતીક પ્રતીક=પ્રતિપ્રતીક પ્રતિમૂતિ ઇત્યય । ૨ ય કાદિજ યામીત્યાહ સ કાન્દિશોક ॥ ૩ મમ્યદ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રપરિણામન
ભવિષ્યતોતિ ખવ્ય । ૪ વાધન વાધિ સમ્યક્વ પ્રત્યજિનધમાવાપ્તિવા । ૫ સમ્યદ્દર્શનાદિકા માક્ષપદ્ધતિ । ૬ છાયા-પૃથિવ્યાદોના
યદ્યપિ ભવત્યય વિનાગા જિનાલયાદિધ્ય । તદ્વિષયાપિ સુદૃઢનિયમતાડસ્ત્યનુકમ્પા ॥ ૭ ॥ ય્યાપ્યો વુદ્ધા વિરતા રક્ષન્તિ યન પૃથિવ્યાદોન
। અતા નિવાણમતા અગધિતા આભવમાપા ॥ રાગિગિરાવઝ ઇવ સુવેદ્યક્રિયા ઇવ મુપ્પવુક્ત તુ । પરિણામમુદરેવ ચટ્ટા સા વાધાયાગડપિ
॥ ૫૮-૫૯-૬૦ ॥

વૈદિકવધવિધાને તુ ન કઞ્જિતપુણ્યાર્જનાનુગુણ ગુણ પશ્યામ । અથ વિપ્રેથ્ય પુરોડાશાદિપ્રદાનેન પુણ્યાનુવન્ધી ગુણોડસ્ત્યેવ ઇતિ ચેત્ ? ન । પવિત્રસુવણાદિપ્રદાનમાત્રેણેવ પુણ્યોપાજનસમ્ભવાત્ । કૃપણપશુગણવ્યપરોપણસમુત્થ માસદાન કેવલ નિર્ઘનત્વમેવ વ્યનક્તિ । અથ ન પ્રદાનમાત્ર પશુવધક્રિયાયા ફલ, કિન્તુ ભૂત્યાદિકમપિ । યદાહ શ્રુતિ - “શ્વેત વાયવ્યમજમાલભેત ભૂતિકામ”^૧ ઇત્યાદિ । એતદપિ વ્યભિચારપિશાચગ્રસ્તત્વાદપ્રમાણમેવ । ભૂતેશ્ચોપયિકાન્તરેરપિ સાધ્યત્વાત્ । અથ તત્ર સત્રે હન્યમાનાના છાગાદીના પ્રેત્યસદ્ગતિપ્રાપ્તિસ્વોડસ્ત્યેવોપકાર ઇતિ ચેત્ ? વાદમાત્રમેતત્ પ્રમાણાભાવાત્ । ન હિ તે નિહતા પશવ સદ્ગતિલાભમુદિતમનસ કસ્મૈચિદાગત્ય તથાભૂતમાત્માન કથયન્તિ । અથાસ્ત્યાગમાહ્ય પ્રમાણમ્ । યથા - “ઓષધ્ય પશવો વૃક્ષાસ્તિયજ્ઞ પક્ષિણસ્તથા । યજ્ઞાર્થ નિધન પ્રાપ્તા પ્રાજુવન્ત્યુચ્છ્રિત પુનઃ”^૨ ॥ ઇત્યાદિ । નૈવમ્ । તસ્ય પૌસ્થેયાપૌસ્થેયવિકલ્પાધ્યા નિરાકરિષ્યમાણત્વાત્ ॥ ન ચ શ્રૌતેન વિધિના પશુવિશસનવિધાયિના સ્વગાવાપિરુપકાર ઇતિ વાચ્યમ્ । યદિ હિ હિસયાડપિ સ્વર્ગપ્રાપ્તિ સ્યાત્, તહિ વાઢ પિહિતા નરકપુરપ્રતોલ્ય । શાનિકાદોનામપિ સ્વર્ગપ્રાપ્તિપ્રસન્નાત્ । તથા ચ પઠન્તિ પરમાર્ણ - “યૂપ છિત્ત્વા પશૂન્ હત્વા કૃત્વા સંધિરકર્દમમ્ । યદ્યેવ ગમ્યતે સ્વર્ગે નરકે કેન ગમ્યતે” ॥

જિનાલય બનાવવાના લાભો

શકા - જિનાલય બનાવવામા પૃથિવીવગેરે જીવોની હિંસા થાય છે પણ ગુણ કશો દેખાતો નથી
સમાધાન - જિનભવનના નિર્માણથી અનેક લાભો છે જ ૧ આ મદિરમા જિનપ્રતિમાના દર્શનથી ગુણાનુરાગી ભવ્યોને બોધિ (સમ્યક્ત્વ) નો લાભ થાય છે કેમ કે પ્રભુ અનંતગુણના રાશિ છે તેઓ પ્રત્યેનો અહોભાવ બોધિબીજરૂપ બને છે ૨ તથા ભગવાનની પુષ્પાદિથી વિશિષ્ટપૂજાવગેરેરૂપ પૂજાતિશયને જોવાથી મન પ્રસાદ થાય છે અર્થાત્ મન વિકલ્પ-સકલ્પથી રહિત બને છે અને શુભઅધ્યવસાઓથી મધમધાયમાન બને છે ૩ મનના આ પ્રસાદથી સમાધિ = સમ્યગ્દર્શનાદિ ત્રાણની પ્રાપ્તિરૂપ મોક્ષમાર્ગ પ્રાપ્ત થાય છે અને તેનાથી કમશ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે શ્રી પચલિંગી ગ્રંથકાર જિનેશ્વરસૂરિએ કહ્યું જ છે કે “જોકે જિનાલયના નિર્માણથી પૃથ્વીવગેરેનો વિનાશ થાય જ છે, છતાં પણ સુદેહિટ = સમ્યગ્દેહિટજીવને પૃથ્વી વગેરે જીવોના વિષયમા નિ શકપણે અનુકંપા જોય જ છે ॥૧॥ કેમ કે-“આ જિનાલયના દર્શનાદિથી બોધ પામેલા અને વિરત (સર્વવિરતિધર) થયેલા જીવો પૃથ્વીવગેરેની રક્ષા કરે છે તથા અહીંથી મોક્ષમા જાય છે જેથી પછી ઉમેશા માટે આ જીવો તેઓથી પીડા પામ્યા વિના જીવી શકે છે ॥૨॥ જેવી રીતે રોગીને નિરોગી કરવા વૈદ્ય દ્વારા થતી રોગીના નસછેદાદિરૂપક્રિયા સુપ્રયુક્ત ગણાય છે કેમ કે પીડાકારી જોવા છતાં તે ક્રિયા પરિણામથી સુદર છે” ॥૩॥ “તે જ રીતે જિનાલયનિર્માણ ક્રિયામા પૃથ્વીવગેરેનું ઉપમર્દન જોવા છતાં તેના દર્શનાદિથી જનિત પુણ્ય-નિર્જરાદિ દ્વારા વિરતિ પરિણામથી તથા પરપરાએ મોક્ષમન દ્વારા એ જીવોની રક્ષા થાય છે તેથી જિનાલય નિર્માણની ક્રિયા સુયોગ્ય જ છે”

૧ શતપથબ્રાહ્મણ । ૨ મનુસ્મૃતિ ૫-૪૦ । ૩ સાહ્ય ।

૧ પરમાત્માની આજ્ઞાનો સર્વથા સ્વીકાર ભાવસ્તવ છે અને તે અત્યંત શ્રેષ્ઠ છે સર્વસાવધેના ત્યાગથી જ ભાવસ્તવ થઈ શકે જેઓમા આ ભાવસ્તવની શક્તિ નથી-સર્વસાવધેનો ત્યાગ કરવાનું સામર્થ્ય નથી તેઓને પણ પરમાત્માની આજ્ઞા પર અનહદ બહુમાન તો હોય જ છે એક બાજુ પરમાત્માપર ઉછળતા બહુમાનથી પ્રગટતો ભક્તિનો તીવ્રઉદ્ધાસ અને બીજી બાજુ સાક્ષાત્પરમાત્માની ગેરહાજરી પરમાત્માના ભક્તને આ ભારે અકળાવનારી ચીજ લાગે છે, ભારે આપત્તિરૂપ બને છે તેથી એ આપત્તિને હળવી કરવા, પોતાના ભક્તિના ભાવને સાર્યક કરવા એ પરમાત્મભક્તિરસીક ભવ્યાત્મા પરમાત્માની આપી કરાવનારી અને પરમાત્માનું સ્મરણ કરાવતી પ્રતિમા બનાવી તેમા જ સાક્ષાત્પરમાત્માના દર્શન કરી પોતાની ભક્તિ ઠાલવે અને તે માટે પુષ્પાદિસામગ્રીનો ઉપયોગ કરે તેમા કશું ખોટું નથી કેમકે અહીં તેને જીવવિરાધના કરવાના વિચારની ગંધ પણ નથી બદકે સર્વજીવોને અભય આપવાની પરમાત્માની આજ્ઞા પોતાને અત્યંત જચી ગઈ છે, તેથી પોતાનામા આ આજ્ઞાનું સર્વથા પાલન કરવાની શક્તિ પેદા થાય, તેવા જ શુભાશયથી સર્વશક્તિના મૂળ સ્રોતસમાન પરમાત્માની ભક્તિ કરે છે વળી ‘ક્રાટાથી કાટો દૂર થાય’ એ ન્યાયથી સસારના મોટા મોટા આરભો રંગેચંગે થાય છે તે મોળા પડે અને તે આરભોનું કઈક પ્રાપચ્ચિન

કિંચ, અર્પિચિતામ્પદચૈતન્યાનુપકારિપશુહિસનેનાપિ યદિ ત્રિદિવપદલોપાપ્તિ, તદા પરિચિતમ્પદચૈતન્યપર-
મોપકારિમાતાપિત્રાદિવ્યાપાદનેન યત્રકારિણામધિકતરપદપ્રાપ્તિ પ્રમજ્યતે । અથ 'અચિન્ચ્યો હિ મણિમન્ત્રાપધોના
પ્રભાવ" ઇતિ વચનાદ્ વૈદિકમન્ત્રાણામચિન્ચ્યપ્રભાવત્વાત્ તત્પ્રાકૃતપશુવધે સમ્ભવત્યેવ મ્વગપ્રાપ્તિ, ઇતિ ચેત્ ? ના
ઇહલોકે વિવાહગર્ભાધાનજાતકર્માદિષુ તત્મન્ત્રાણા વ્યભિચારોપલભ્યાદ્ અદૃષ્ટ સ્વગાદાવર્ષિ તદ્વ્યભિચારોડનુમોયતે ।
દૃશ્યતે હિ વદોક્તમન્ત્રસંસ્કારવિશિષ્ટેભ્યોડપિ વિવાહાદિભ્યોડનન્તર વૈધવ્યાલ્પાયુક્તતાદિરિદ્રયાદ્યુપદ્રવવિધુરા પર ગતા ।
અપરે ચ મન્ત્રસંસ્કાર વિના કૃતેભ્યોડપિ તેભ્યોડનન્તર તદ્વિષરીતા । અથ તત્ર ક્રિયાવૈગુણ્ય વિમવાદહેતુ, ઇતિ
ચત્ ? ના । સશયનિવૃત્તે । કિ તત્ર ક્રિયાવૈગુણ્યાત્ ફલે વિસવાદ, કિ વા મન્ત્રાણામસામધ્યાંદ, ઇતિ ન નિશ્ચય ।
તેષા ફલેનાવિનાભાવાસિદ્ધે ॥

વૈદિકહિંસામા પુણ્યકારણતાનો અભાવ

વેદમા વધનુ જે વિધાન છે તે આમ પુણ્ય પ્રાપ્ત કરવામા કારણ તરીકે ઉપપન્ન થઈ શકતુ નથી

પૂર્વપક્ષ - આ વેદિક વધનાં અવસરે બ્રાહ્મણોને પુરોહિત (=હોમ કર્તા પછી વધેલુ દ્રવ્ય) આપવામા આવે છે આ દાન પુણ્યાનુભવી છે તેથી અહીં પણ ગુણ છે જ

ઉત્તરપક્ષ - રાકડ પશુઓને હણીને માસનુ દાન કરવુ એ તમારી નિર્દયતાને જ સૂચવે છે કારણ કે, હિંસા કર્તા વિના પણ પવિત્ર-નિર્દોષ સુવર્ણ વગેરેના દાનથી પુણ્યની પ્રાપ્તિ થઈ શકે જ છે

પૂર્વપક્ષ - પશુવધક્રિયાનુ ક્ષણ એકમાત્ર બ્રાહ્મણને દાન જ નથી, પરંતુ ભૂતિ=આભાદી વગેરે પણ છે શ્રુતિમા કહુ છે કે, "ભૂતિની ઇચ્છાવાળાએ વાયુદેવતાને માટે શ્વેતબકરાથી યજ્ઞ કરવો જોઈએ"

ઉત્તરપક્ષ - આ વાત પણ વ્યભિચારપિશાચથી યુક્ત જોવાથી અપ્રમાણ છે (અર્થાત્-બકરાના હવનથી ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ સદિગ્ધ છે) તથા આ બકરાના હવનથી જ ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ થાય અને અન્ય ઉપાયથી ન થાય એવુ નથી કેમ કે બીજા ઉપાયોથી પણ ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ થાય છે જ

પૂર્વપક્ષ - યજ્ઞમા હણાતા પશુઓને સદ્ગતિની પ્રાપ્તિ થાય છે યજ્ઞનો આ જ મોટો ઉપકાર છે

ઉત્તરપક્ષ - આ કથન માત્ર વચનરૂપ છે પ્રમાણયુક્ત નથી સદ્ગતિના લાભથી પ્રસન્નમનવાળા થયેલા, હણાયેલા પશુઓ અહીં આવી કોઈને પણ પોતાનુ તે સ્વરૂપ જણાવતા નથી તેથી તેઓનુ સ્વર્ગજમન પ્રત્યક્ષસિદ્ધ નથી તથા અનુમાનસિદ્ધ પણ નથી, કેમ કે અનુમાન પ્રત્યક્ષપૂર્વક જોય છે

પૂર્વપક્ષ - પશુઓની સદ્ગતિના વિષયમા આગમપ્રમાણ છે મનુસ્મૃતિમા કહુ છે કે, "ઓપધિ, પશુઓ, વૃક્ષો, તિર્યંચો અને પક્ષીઓ યજ્ઞ માટે મૃત્યુને ભેટે છે, અને ઉચ્ચગતિને પામે છે"

ઉત્તરપક્ષ - આ આગમપ્રમાણ બરાબર નથી કેમકે, તમે જેને આગમ તરીકે કહ્યો પ્રમાણ તરીકે બતાવો છો, તે કહેવાતા આગમને અમે આગળ ઉપર પૌરુષેય-અપૌરુષેય વિકલ્પો દ્વારા આગમ તરીકે અસિદ્ધ કરશુ

શકા - શ્રુતિમા કહેલી વિધિથી પશુની હત્યા કરનારને તો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થાય છે જ આ જ ઉપકારરૂપ છે

થાય તેવા આશયથી ગૃહસ્થ જિનપૂજનો આરભ કરે, તો તેમા હિંસાનો અશ જોવા છતા તે તદન નિર્મોલ્ય છે, ઉપેક્ષ્ય છે અને અહિચિન્તર છે તેથી જિનભવન કે જિનપૂજા સંબધી હિંસાને વૈદિકહિંસા સાથે સરખાવવી જરાપણ વ્યાજબી નથી અને આ હિંસાના અત્યવ્યયથી ડરી જિનપૂજનો મહાલાભ ગુમાવવો એ પણ યોગ્ય નથી તેથી જેઓ હિંસાદિના ડરથી જિનભવનઆદિની નિંદા કરે છે, તેઓ ખરેખર હ્રયમા આવેલા ચિતામૃગિરત્નને કાચ સમજી ફેંકી દેવાની મૂર્ખામી કરે છે વૈદિકહિંસા શા માટે અસંજન છે? અને જિનભવન બનાવવુ વગેરે શા માટે યુક્તિયુક્ત છે? તે અજેની ચર્ચા, પ્રતિમાશતક, સ્તવપરિજ્ઞા વગેરે બ્રહ્મોમાંથી જોવી જોઈએ

અથ યથા યુષ્મન્મતે “**આરોગ્યબોહિલાભ સમાધિવરમુત્તમ દિતુ**” ઇત્યાદીના વાક્યાના લોકાન્તર એવ ફલમિષ્યતે, એવમસ્મદધિમતવેદવાક્યાનામપિ નેહ જન્મનિ ફલમિતિ કિ ન પ્રતિપદ્યતે। અતશ્ચ વિવાહાદૌ નોપાલમ્ભાવકાશ, ઇતિ ચેત્ ? અહો વચનવેચિત્રી। યથા વર્તમાનજન્મનિ વિવાહાદિષુ પ્રયુક્તૈર્મન્ત્રસંસ્કારૈરાગામિનિ જન્મનિ તત્ફલમ્, એવ દ્વિતીયાદિજન્માન્તરેષ્વપિ વિવાહાદીનામેવ પ્રવૃત્તિધર્માણા પુણ્યહેતુવાક્ત્રીકારેડનન્તભવાનુસન્ધાન પ્રસજ્યતે। એવ ચ ન કદાચન સસારસ્ય પરિસમાપ્તિઃ । તથા ચ ન કસ્યચિદપવર્ગપ્રાપ્તિ ઇતિ પ્રાપ્ત ભવદધિમતવેદસ્યાપર્યવસિત-સસારવલ્લરીમૂલકન્દત્વમ્ । આરોગ્યાદિપ્રાર્થના તુ અસત્યાડમૃષા ભાષા પરિણામવિશુદ્ધિકારણત્વાદ્ ન દોષાય । તત્ર હિ ભાવારોગ્યાદિકમેવ વિવક્ષિતમ્, તત્ત્વ ચાતુર્ગતિકસસારલક્ષણભાવરોગપરિક્ષયસ્વસ્પત્વાદ્ ઉત્તમફલમ્ । તદ્વિષયા ચ પ્રાર્થના કથમિવ વિવેકિનામનાદરણીયા । ન ચ તજ્જન્યપરિણામવિશુદ્ધેસ્તત્ફલ ન પ્રાપ્યતે। સર્વવાદિના ભાવશુદ્ધે-પવર્ગફલસમ્પાદનેડવિપ્રતિપત્તેરિતિ ॥

સમાધાન - આ હિંસાથી પણ જો સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થતી હોય, તો નરકના દ્વાર જ બંધ થઈ જાય છે કેમ કે કસાઈવગેરેને પણ સ્વર્ગની જ પ્રાપ્તિ થશે અર્થાત્ શ્રુતિમા દર્શાવેલી વિધિથી હિંસા કરવાથી સ્વર્ગ મળે એ માનવુ અતિશયોક્તિરૂપ છે હકિકતમા તો આવી હિંસાદ્વારા સ્વર્ગ બતાવનાર શ્રુતિ જ અત્યંત જુગુપ્સનીય બની જાય છે તેથી જ પરમાર્થો = સામ્યમતવાળા કહે છે “**યજ્ઞનો સ્તભ (જ્યા બળિયોગ્ય પશુઓને બાધવામા આવે છે) ખોદીને, પશુઓને છણીને તથા લોહીના કાદવ કરીને જો સ્વર્ગમા જવાતુ હોય, તો નરકે કોણ જશે ?**”

સ્વજનહવનની આપત્તિ

વળી, યજ્ઞમા હોમાતા પશુઓ અપરિચિત હોય છે તથા તેઓનુ ચૈતન્ય મનુષ્યની અપેક્ષાએ અસ્પષ્ટ છે વળી તેઓ યજ્ઞકર્તાના ઉપકારી પણ નથી આવા પશુઓના બલિદાનથી જો સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થતી હોય, તો અત્યંત પરિચિત, સ્પષ્ટ ચૈતન્યવાળા તથા અત્યંત ઉપકારી માતા-પિતાવગેરેની હત્યા સુતરામ યજ્ઞ કરનારને વધુ ઊંચી પદવી દેનાર બને કેમ કે પશુના બલિદાન દ્વારા જે ત્યાગ કરાય છે, તેના કરતા આ બલિદાનમા ત્યાગ ઘણો ઊંચો છે આમ સ્વર્ગપ્રાપ્તિ માટે માતા-પિતાની પણ હત્યાનો પ્રસંગ આવશે

વૈદિકમન્ત્રોમા વ્યભિચારની સભાવના

પૂર્વપક્ષ :- “મણિ, મન્ત્ર અને ઔષધિનો પ્રભાવ અચિન્ત્ય હોય છે” આવુ વચન છે તેથી વૈદિકમન્ત્રો અચિન્ત્યપ્રભાવસપન્ન સિદ્ધ થાય છે તેથી આ મન્ત્રોથી સસ્કાર કરાયેલા પશુઓના વધથી સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ સભવે જ છે

ઉત્તરપક્ષ - બધા જ કહેવાતા મન્ત્રો હંમેશા અચિન્ત્યપ્રભાવવાળા જ હોય, તેવો નિયમ નથી વિવાહ-ગર્ભાધાન-જાતકર્મ વગેરેમા તે-તે મન્ત્રો ઘણીવાર નિષ્ફળ જતા દેખાય છે આ વ્યભિચાર પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે તેથી અદ્યેષ્ટ એવા સ્વર્ગની પ્રાપ્તિને અગે પણ, તેવો વ્યભિચાર અનુમાનથી સિદ્ધ થઈ શકે છે આમ મન્ત્રાદિથી સસ્કારિત કરાયેલા પશુઓના વધ પછી સ્વર્ગપ્રાપ્તિ ન પણ થાય, એમ સિદ્ધ થાય છે વેદોક્ત મન્ત્રસસ્કારથી વિશિષ્ટવિવાહાદિ પછી પણ વૈધવ્ય, અલ્પઆયુષ્યવાળાપણુ, દરિદ્રતાવગેરેથી પીડાયેલા સેકડો લોકો દેખાય છે

૧ છાયા-આરોગ્ય બોધિલાભ સમાધિવરમુત્તમ દદતુ। ચતુર્વિંશતિસ્તવ આવશ્યકે ૨૪-૬ । ૨ સત્યા, મૃષા, સત્યામૃષા, અસત્યામૃષેતિ ભાષાચાતુર્વિધમ્ । તત્ર-આમન્ત્રણી, આજ્ઞાપની, યાચની, પ્રચ્છની, પ્રજ્ઞાપની, પ્રત્યાહ્યાની, ઇચ્છાનુકૂલિકા, અનિમ્નગૃહીતા, અધિગૃહીતા, સદેહકારિણી, વ્યાકૃતા, અવ્યાકૃતા ઇતિ દ્વાદશવિધા અસત્યાડમૃષાભાષા લોકપ્રકાશે તૃતીયસર્ગે યોગાધિકારે।

ન ચ વદનિવદિતા હિસા ન કુત્મિતા। મમ્યદશાત્તામમ્પ્રત્નૃગચિમાંગપ્રપત્તૃવેદાન્તવાદિભિન્નચ ગર્હિત્તવાન્ । તથા
 ચ તત્ત્વદર્શિન પઠન્તિ-->“દયોપહારવ્યાજો યજ્ઞવ્યાજન યડધવા । ઘ્નન્તિ જન્તુ ગતવૃણા ઘરાત યાન્તિ દુગાતિમ”॥
 વેદાન્તિકા અપ્યાહુ - “અન્થે તમસિ મજ્જામ પશુભિર્યે યજામહા। હિસા ગામ ભવદઝો ન ભૂતા ન ભવિષ્યતિ” ॥
 તથા “અગ્નિમાર્ગેતમ્યાદિસાકૃતાદેનસા મુઞ્જતુ” છાન્દગત્વાદ્મોચયતુ ઇત્યધ । ઇતિ । વ્યાસેનાપ્યુક્તમ્ - “ગ્નપાતિપરિભિન્ન
 વહ્નચર્યદયામ્ભસિ । સ્નાત્વાડતિવિમલ તોર્થે પાપપટ્ટપહારિણિ ॥ ૧ ॥ ધ્યાગ્રાં જીવકુળરચ દમમાસ્તદોપ્તે
 અસત્કર્મસમિત્સપગ્રિહાત્ર કુસ્તમમ્ ॥ ૨ ॥ કપાપપશુભિર્દુર્ધર્મકામાર્થનાશકે । ગમમન્ત્રુતેર્યજ વિધિ વિહિત વુર્ધ
 ॥ ૩ ॥ પ્રાણિયાતાત્ તુ યા ધમમોદત મૃદમાસ । સ વાઙ્મતિ સુપાવૃટિ કૃષ્ણાહિમુખકાટરાન્ ॥ ૪ ॥ ઇત્યાદિ ॥

જ આ અન્વયવ્યભિચાર થયો વળી બીજા ઘણા લોકો વૈદિકમત્રના સંસ્કાર વિના પણ અખડસૌભાગ્યવાળા
 ।પણ વગેરે પામતા દેખાય છે આ વ્યતિરેકવ્યભિચાર છે અને ‘જેમા વ્યભિચાર હોય તે હેતુ ન બને’ એ
 નિયમ છે તેથી વેદમત્રથી સંસ્કારિત પશુવધ સ્વર્ગપ્રાપ્તિ માટે હેતુ તરીકે સિદ્ધ નથી

પૂર્વપક્ષ - વિવાહ વગેરે જ્યા વ્યભિચાર દેખાય છે, ત્યા કિયાવૈશુણ્ય=યથાવિધિ કિયાનો અભાવ જ
 વિમવાદમા હેતુ છે યથાવિધિ કિયા હોય તો ફળમા વિસવાદ ન આવે

ઉત્તરપક્ષ - આ સમાધાન સુદર નથી કેમ કે આ જવાબથી “શુ ત્યા કિયાની વિગુણતાથી જ ફળમા
 વિસવાદ છે ? કે પછી મન્ત્રોનુ સામર્થ્ય ન હોવાથી વિસવાદ છે ?” એવી શકાનો નિશ્ચય થઈ શકતો નથી કેમકે
 મન્ત્રનો ફળની સાથે અવિનાભાવ સિદ્ધ નથી અર્થાત્ જો આ અવિનાભાવ અન્યત્ર સિદ્ધ હોય, તો વિધિ હોવા
 છતા ફળ ન મળે તે સ્થળે કિયાવૈશુણ્યને હેતુ તરીકે સ્વીકારી શકાત અહીં તો મર્વત્ર અવિનાભાવ અસિદ્ધ છે
 તેથી તેની સિદ્ધિ વિના ફળના અભાવમા માત્ર કિયાવિગુણતાને જ કારણ માનવુ એ વધુ પડતુ છે

આરોગ્યાદિ પ્રાર્થનાની સુસંગતતા

પૂર્વપક્ષ - જેમ ‘તમને આરોગ્ય, બોધિલાભ અને શ્રેષ્ઠ સમાધિ આપો’ એવા અર્થવાળા આરાગ વોહિ
 ઇત્યાદિ વાક્યોનુ ફળ પરલોકમા જ ઈષ્ટ છે તેમ અમને પણ અભિષ્ટ વેદવાક્યો પરલોકમા જ ફળદાયી તરીકે
 ઈષ્ટ છે તેથી વિવાહાદિપ્રસંગોએ બોલાયેલા વેદમત્રો અહીં વ્યભિચારી દેખાય તો પણ પરલોકમા અવશ્ય
 ઉત્તમવિવાહાદિ ફળ દેવાદ્વારા ફળસાથે અવિનાભાવ રાખે જ છે તેથી વિવાહાદિપ્રસંગોદ્વારા વેદમત્રોમા
 વ્યભિચાર દર્શાવવો અસંગત છે

ઉત્તરપક્ષ - આ માત્ર વચનચાતુરી છે તમારા મતે આ ભવમા વિવાહવગેરેમા ઉચ્ચારેલા વેદમત્રો પછીના
 ભવમા ઉત્તમવિવાહ વગેરેની અવશ્ય પ્રાપ્તિ કરાવી આપશે એ ઉત્તમવિવાહ વખતે પણ વેદના મત્રનો પાઠ
 તો અવશ્ય હોય એ જ તમને ઈષ્ટ છે તે વખતના વિવાહાદિવખતે પ્રયોજેલા આ વેદમત્રો તે પછીના ભવમા
 વિવાહાદિ ફળ આપશે આમ પછી પછીના ભવોમા ઉત્તમવિવાહાદિ સામગ્રીમા કારણભૂત પુણ્યના હેતુ તરીકે
 પૂર્વપૂર્વના ભવોમા વિવાહાદિવખતે ઉચ્ચારેલા મત્રો બનશે આમ અનન્તભવ સુધી આ ચક્ર ચાલશે તેથી
 ક્યારેય પણ સસારની પરિસમાપ્તિ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થશે જ નહીં આ પરિસ્થિતિમા મુખ્ય હેતુ તરીકે તમને
 અભીષ્ટ વેદમત્રો છે તેથી તમારા હિસાબે જ આ વેદ સસારવેલડીના મૂળકન્દ તરીકે સિદ્ધ થાય છે તેથી આ
 વેદથી સર્વ વળી આરોગ્યાદિ વિષયક જે પ્રાર્થના છે, તે અસત્યામૃષાભાષા છે = વ્યવહારભાષા છે કેમ કે
 ભગવાનની ભાવસ્તુતિથી અને સ્વના ઈષ્ટની આશસાથી ગર્ભિત છે આમ આ સ્તુતિ પરિણામની વિશુદ્ધિમા

તદુપભોગજનિતા દેવાના પ્રીતિ પ્રતાપમાત્રમ્। અપિ ચ, યાડ્ય વ્રતાગ્રિ^૧ સ ત્રપત્તિરાત્કોટિદેવતાના મુખમ્। “અગ્નિમુખા વ દેવા”^૨ ઇતિ શ્રુતે । તત્તદ્યોત્તમમધ્યમાધમદેવાનામકનૈવ મુખેન ભુજાનાતામન્યાન્યોચ્છિદ્ધમુક્તિપ્રમદઃ । તથા ચ તે તુલ્કેખ્યોડપ્પતિરિચ્યન્તે । તડપિ તાવદેકત્રૈવામત્ર^૩ ભુજતે, ન પુનરકેનૈવ વદના । કિન્ન, ઇન્દ્રિયમ્ વપુષિ વદનવાહુત્વ ક્વચન શ્રૂયતે, યત્પુનરનકશરીરૈર્લ્લેક મુખમિતિ મહદાશ્ચયમ્ । સર્વેષા ચ દેવાનામકમિત્રેવ મુખડગ્ગૌકૃત, યદા કેનચિદકો દેવ પૂજાદિનાડરાડોડન્યદા નિન્દાદિના વિરાટ, તત્તરચક્રૈનૈવ મુખન યુગપદનુગ્રનિગ્રહવાસ્યોચારણમદ્ર પ્રમજ્યેતા। અન્યચ, મુખ દેહસ્ય નવમો ભાગ, તદપિ યેષા દાહાત્મક તેષામકૈકશ મક્રલદેહસ્ય દાહાત્મકત્વ ત્રિભુવનભસ્મીકરણપયવસિતમવ સખાવ્યત ઇત્યલમતિચર્ચયા ॥

દુષ્ટકપાયરૂપ પશુઓનુ શમરૂપમન્ત્રથી હવન કરીને પડિતો વડે કહેવાયેલા યજ્ઞ કરો ॥૩॥ જે મૂઠછવ પ્રાણીવધદ્વારા ધર્મની ઇચ્છા રાખે છે તે કાળા સાપના મોઢામાથી અમૃતવર્ષાની ઇચ્છા રાખે છે ॥૪॥ વગેરે.

વૈદિકહિંસાથી દેવોને નુકસાન અસિદ્ધ

“યાજ્ઞિકગોરો લોકપૂજ્ય છે એમ દેખાતુ હોવાથી હિંસા જુગુપ્સિત નથી” ઇત્યાદિ અગાઉ જે દર્શાવ્યું, તે પણ અસત્ છે આવા યાજ્ઞિકગોરોને અબુધો જ પૂજે છે વિવેકયુક્તબુદ્ધિવાળાઓ ક્યારેય પણ તેઓને પૂજતા નથી અને અબુધો દ્વારા પૂજ્ય થવું તે પ્રમાણયુક્ત નથી કેમ કે અબુધો તો સારમેય=કુતરા વગેરેને પણ પૂજે છે, તેથી કંઈ કુતરાઓ પૂજનીય બની જતા નથી, કે કુતરાઓની ચેષ્ટાઓ પ્રમાણભૂત બની જતી નથી તથા “વેદવિહિતહિંસા દેવતા, અતિથિ તથા પિતરોને પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરતી હોવાથી દોષ માટે થતી નથી” આ વચન પણ તથ્યહીન છે કારણ કે દેવો સંકલ્પમાત્રથી ઉપસ્થિત થયેલા આહારના ઇષ્ટપુદ્ગળના રસાસ્વાદનો અનુભવ કરવાવાળા છે કેમ કે તેઓ વૈકિયશરીરવાળા છે તેથી તમારા વડે અર્પણ કરાયેલી પશુમાસની આહુતિને ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છા જ તેઓને થતી નથી સંકલ્પમાત્રથી જેઓ ત્રિજગત્વર્તી શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓના સ્વાદને અનુભવે છે, તેઓ દેખાવમા જ અત્યંત જુગુપ્સનીય અને તુચ્છ એવા પશુમાસની ઇચ્છા જ શુ કામ કરે? અને તેવા બળિદાનથી ખુશ પણ શુ કામ થાય? વળી વૈકિયશરીરવાળાને આ માસ આહાર તરીકે યોગ્ય જ નથી કેમ કે સંકલ્પભોજી હોવાથી તેઓને પ્રસેપઆહાર (=મોમા કોળિયો નાખવા દ્વારા કરાતો આહાર) છે જ નહિ ઔદારિક શરીરવાળાને જ તે માસાદિ ગ્રહણ યોગ્ય બને છે જો ‘દેવોને પ્રસેપાહાર છે’તેમ માનશો તો તમે દેવોનુ જે મન્ત્રમય શરીર માન્યું છે તેને બાધ આવશે તેઓનુ મન્ત્રમયશરીર તમારાપસે અસિદ્ધ નથી કેમકે જૈમિનિએ કહ્યું છે કે “ચોથી વિભક્તિવાળુ યદ જ દેવતા છે” મુગેન્દ્રે પણ કહ્યું છે કે “જો દેવતા શબ્દથી ભિન્ન હોય (=શબ્દશરીરમય ન હોય) તો આપણી જેમ મૂર્ત હોવાથી ભિન્નદેશમા રહેલા યાજ્ઞિકોનુ એક સાથે સાન્નિધ્ય કરી ન શકે” વળી હવન કરાતી વસ્તુઓ ભસ્મરૂપે ઉપલબ્ધ થાય છે તેથી દેવતાઓએ તે વસ્તુઓનો ઉપભોગ કર્યો નથી તે સિદ્ધ થાય છે તેથી તેના ઉપભોગથી દેવોને પ્રીતિ થાય છે તેવું કહેવું એ પ્રલાપ જ છે

દેવોને અન્નિમુખ કલ્પવામા દોષો

દેવો અન્નિમુખ છે (=અન્નિ છે મુખ જેઓનુ) એવી શ્રુતિ છે તેથી તમે ત્રણ અન્નિને (દક્ષિણ, આહવનીય અને ગાર્હપત્ય) ત્રીશ કરોડ દેવતાઓના મુખ તરીકે કલ્પો છો આ બધા દેવો સમાન કોટિના નથી તેથી ઉત્તમ-મધ્યમ અને અધમકક્ષાના દેવો એક જ મુખથી ભોજન આરોગશે. તેથી પરસ્પરનાં એકવાડને ખાવાનો

૧ દક્ષિણાગ્નિ, આહવનીય, ગાર્હપત્ય ઇતિ ત્રયોડગ્નય । અન્નિત્રયમિદ વ્રતા’ ઇત્યમર । ૨ આશ્વ ગૃ સૂ અ ૪ । ૩ ભાજન ઇત્યર્થ ।

યજ્ઞ કારીરીયજ્ઞાદૌ વૃદ્ધ્યાદિફલેઽવ્યભિચારસ્તત્પ્રીણિતદેવતાનુગ્રહેતુક ઉક્ત સોઽપ્યનૈકાન્તિક, ક્વચિદ્ વ્યભિચારસ્યાપિ દર્શનાત્। યત્રાપિ ન વ્યભિચારસ્તત્રાપિ ન ત્વદાહિતાહુતિભોજનજન્મા તદનુગ્રહ । કિન્તુ સ દેવતાવિશેષોઽતિશયજ્ઞાની સ્વોદ્દેશનિર્વીર્તિત પૂજોપચાર યદા સ્વસ્થાનાવસ્થિત સન્ જાનીતે, તદા તત્કર્તાર પ્રતિ પ્રસન્નચેતોવૃત્તિસ્તત્તત્કાર્યાણીચ્છાવશાત્ સાધયતિ । અનુપયોગાદિના પુનર્જાનાનોઽપિ વા પૂજાકર્તુરભાગ્યસહકૃત સન્ ન સાધયતિ, દ્રવ્યક્ષેત્રકાલભાવાદિસહકારિસાચિવ્યોપેક્ષસ્યૈવ કાર્યોત્પાદસ્યોપલમ્બાત્। સચ પૂજોપચાર પશુવિશસનવ્યતિરિક્તે પ્રકારાન્તરૈરપિ સુકર, તત્કિમનયા પાપૈકફલયા શૌનિકવૃત્ત્યા ॥

પ્રસન્ન આવશે તુરુઝો (તુર્કસ્તાન વગેરેના સ્તેચ્છો) એક પાત્રમા જ ખાવા બેસે છે, પરંતુ એક મોઢાથી ખાતા નથી તેથી તમારા દેવો આવી અનાર્યપ્રવૃત્તિ કરવામા તે લોકોથી પણ ચડિયાતા છે તેમ માનવુ પડશે વળી એક જ શરીરમા ઘણા મુખ હોય તે વાત સભળાય છે (બ્રહ્માને ચાર મુખ અને રાવણને દસ મુખ કેટલાક પરદર્શનવાળા માને છે) પરંતુ 'ઘણા શરીર વચ્ચે એક જ મુખ હોય' એ ઘણા આશ્ચર્યની વાત છે વળી બધા દેવો વચ્ચે એક જ મુખ માનવામા આવે, તો કોઈક વ્યક્તિ એક દેવને પૂજાદિથી પ્રસન્ન કરે, અને બીજા દેવને નિંદાવગેરે દ્વારા ગુસ્સે કરે, તો બંને દેવ એક જ મુખ વડે એક સાથે અનુગ્રહ અને નિગ્રહના વચન બોલવા જાય તો વચનસકર દોષ આવે તથા મુખ એ શરીરનો નવમો ભાગ છે દેવોનું મુખ અગ્નિ છે અને તે દાહક = બાળનારો છે જેઓનું શરીરના નવમા ભાગ જેટલું મુખ જો બાળનાર હોય, તો તે દરેકના શરીર પણ બાળ નારા હોવા જોઈએ તેથી તો આ તેનીશ કરોડ દાહક શરીરો આખા જગતને ભસ્મીભૂત કરી નાખશે એવી આપતિ આવશે વાસ્તવમા તો પરમતની દેવ અંગેની કલ્પનાઓ જ અસભવિત અને અર્થહીન છે તેથી આવી અર્થહીન કલ્પના અને તેના ખડનના વિસ્તાર કરવાથી સર્વ

કારીરીયજ્ઞ વગેરેમા અનૈકાતિકતા વગેરે દોષો

તથા “કારીરીયજ્ઞ વગેરેના વૃષ્ટિવગેરે ક્ષણમા અવ્યભિચાર-તે યજ્ઞાદિથી મુશ થયેલા દેવોના અનુગ્રહને કારણે છે” એવું જે તમે દર્શાવ્યું, તે પણ અનૈકાતિકદોષથી યુક્ત છે કારણ કે કારીરીયજ્ઞસ્થળે પણ ક્યારેક ક્ષણમા વ્યભિચાર દેખાય છે એટલે કે કારીરીયજ્ઞ કરવા છતાં વરસાદ ન પડે તેવું પણ બને છે વળી જે સ્થળે તેવો વ્યભિચાર દેખાતો નથી, ત્યાં પણ તમે આપેલી આહુતિના ભોજનથી અનુગ્રહ થતો નથી પરંતુ જ્યારે અતિશયજ્ઞાની તે દેવવિશેષ પોતાના સ્થાને જ રહીને પોતાના ઉદ્દેશથી થતી પૂજાને જાણે છે ત્યારે તે દેવ પૂજા કરનાર પ્રત્યે પ્રસન્નચિત્તવાળો થાય છે અને તે-તે કાર્યોને પોતાની ઈચ્છામાત્રથી સાધે છે કર્તા દ્વારા કરાતા પૂજોપચાર તરફ દેવના ઉપયોગના અભાવમા (=જ્ઞાન ન હોય ત્યારે) અથવા તે દેવ જાણતો હોવા છતાં કર્તાનું ભાગ્ય ન હોય, તો તે દેવ તેના કાર્યને કરતો નથી, કારણ કે દરેક કાર્ય દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ અને ભાવ વગેરે સહકારી કારણોને અપેક્ષીને જ ઉત્પન્ન થાય છે એટલે દેવતાને પૂજાદિનું જ્ઞાન થાય એ અનૈકાતિક છે અને કદાચ જ્ઞાન થાય તો પણ, તે પ્રસન્ન થઈને કાર્ય કરે, તે પણ કર્તાના ભાગ્યાદિને આધીન હોવાથી અનૈકાતિક છે આમ અનૈકાતિકતા હોવાથી કારીરીયજ્ઞવગેરેમા કારણતા માની ન શકાય વળી દેવતાને પ્રસન્ન કરવા માટેનો પૂજોપચાર પશુવધ વિના અન્ય પ્રકારોથી પણ સુલભ છે તેથી કસાઈના જેવી આવી પ્રવૃત્તિથી સર્વ

યજ્ઞથી પરરાષ્ટ્રવશતામા દોષો

‘બકરા અને હરણના જોમથી પરરાષ્ટ્ર વશમા આવે છે એવી સિદ્ધિથી દેવીને આ જેમથી પ્રીતિ થઈ છે તેવું અનુમાન થાય છે’ ઇત્યાદિ અહીં પણ કેટલાક સુદ્ર દેવદેવીઓ જ આવા પશુઓના હવનાદિ હલકટ કાર્યોથી પ્રસન્ન થાય છે એ બાબતમા અમારે કોઈ વિરોધ નથી, અમે પણ સ્વીકારીએ છીએ વળી ત્યાં પણ તે દેવદેવીઓ

યચ્ચ લગલજાતલહામાત્ પરરાટ્વશોકૃતિર્નિમદ્ધ્યા ટ્વ્યા પરિતાપાપુમાનમ્, તત્ર ક ક્રિમાદ્, કામ્યાદિન્નુદ્ધૃત્વનાના તથેવ પ્રત્યક્ષોકારાત્ । કવલ તત્રાપિ તદ્ગન્નુદશનજ્ઞાનાદિનવ પરિતાપા, ન પુનર્નત્તદ્ધુક્ત્યા, નિશ્ચયપત્રકટુસ્તેતારનાનધૃમાગાદોના દ્ર્યમાનદ્રવ્યાણામપિ તદ્ભાજ્યત્વપ્રમજ્ઞાત્ । પરમાર્થતન્તુ તત્તત્ત્વદ્ધારિમમવધાગચિવારાધક્તા ભક્તિરવ તત્તત્ત્વન જનપતિ અચતન ચિન્તામણ્યાદો નથા દશાન્ । અતિથોના તુ પ્રોતિ મન્કારમમ્પત્રપત્રાદિતાપિ માધ્યા । તદર્થ મહાક્ષમહાજાદિપ્રકલ્પન નિવિવક્તામવ છ્યાપયતિ ॥

પશુના ઉવનઆદિના દર્શન અને જ્ઞાનમાત્રથી જ પ્રસન્ન થાય છે તેઓ તે પશુ વગેરેના ભક્ષણથી કંઈ તુષ્ટ થતા નથી જો હોમ કરાયેલા દ્રવ્યના ભોજનથી જ તેઓ તુષ્ટ થતા હોય, તો તે વખતે લીમડાના પાદ્ય, કડવું તેલ, આરનાલ (=કાજી)ધૂમાશ વગેરેનો પણ હોમ થાય છે તો તેઓનું પણ તે દેવો ભોજન કરે છે, તેમ માનવ પડશે માટે હકીકતમાં તો તે-તે સહકારી કારણોથી યુક્ત આરાધકોની ભક્તિ જ તે-તે કળને ઉત્પન્ન કરે છે કેમકે ચિતામણિ વગેરે અચેતન વસ્તુઓમાં પણ તેવો જ બોધ થાય છે તેથી સ્વપુણ્યના ઉદયથી યુક્ત ભક્તિ જ અહીં જ્ઞાતા છે અતિથિને પુશ કરવા માટે સારી રીતે રાધેલા સ્વાદિષ્ટ પકવાન્ન વગેરે જ પર્યાપ્ત છે એટલા ખાતર મોટા બળદ કે મોટા બકરાનું માસ ધરવું એ પોતાના અવિવેકનું જ પ્રદર્શન છે (મોટા બળદ કે બકરા દ્વારા જ તુષ્ટ થતા અતિથિને બળદ કે બકરો ધરવો જોઈએ એમ કલ્પામાં તો માન્યાપ કે પુનઃ માનથી તુષ્ટ થતા અતિથિને માન્યાપ કે પુનઃ માન ધરવાની આપતિ આવશે અર્થાત્ અતિથિની અયોગ્ય ઇચ્છાને પૂરી કરી તેને પ્રસન્ન કરવાની ચેષ્ટા નિવૃત્તભર નથી)

પિતરોની નૃમિની અસિદ્ધિ

‘પિતરોને પ્રીતિ થાય છે’ એ કથન પણ અનૈકાંતિક છે શ્રાદ્ધાદિ કરવા છતાં ઘણા પુણ્ય લોકોના સતાનની વૃદ્ધિ દેખાતી નથી અને શ્રાદ્ધાદિ કરતા ન હોવા છતાં ગધેડા, ભૂડા, બકરા વગેરેની જેમ કેટલાકને મતાન વૃદ્ધિ સુતરામ દેખાય છે તેથી શ્રાદ્ધ વગેરેનું વિધાન મુગ્ધલોકોને ઠગવા માટે જ છે નરકાદિ બીજી ગતિને પામેલા પૂર્વજો પોતે જ કરેલા દુઃકૃત અને સુકૃતને અનુસાર નારકાદિગતિમાં દુ ખ કે સુખને અનુભવે છે તેઓ શુ કામ સ્વપુત્ર વગેરે દ્વારા અપાતા પિણ્ડને આરોગવાની ઇચ્છા પણ કરે ? દિવલોકમાં નથા હોય તો ત્યાં વિશિષ્ટ ત્રામશ્રીને ભોગવતા હોવાથી આ મનુષ્યોની તુચ્છ ત્રામશ્રીને ઇચ્છે નહીં નરકાદિ બાકીની ગતિમાં ગયેલાને તો પૂર્વભવ વત્રેનું તથા શ્રાદ્ધાદિનું જ્ઞાન જ ધનુ નથી-તો પછી ઇચ્છાની તો વાત જ શી કરવી ?) તમારા જ મતવાળાએ કહ્યું છે કે, “જો શ્રાદ્ધ મરેલા પણ જીવોના નૃમિમાંટેનું કારણ બનતું હોય, તો બૂઝાઈ ગયેલા દીવાની શિખાને તેલાદિ સ્નેહે વધારવી જોઈએ ”

શકા - શ્રાદ્ધ વગેરે કરવાથી પિતરોને પુણ્યનો લાભ થાય છે

સમાધાન - આ વાત પણ અયોગ્ય છે શ્રાદ્ધથી ઉત્પન્ન થયેલું પુણ્યકર્મ પોતે જડ છે અને પગ વિનાનું છે તેથી તે કંઈ જગતના કોઈ અગોચર ઠેકાણે રહેલા પિતરને ઓળખી તેની પાસે પહોંચી જાય તેવો સંભવ જ નથી । પિતરો તે શ્રાદ્ધને જોઈ તેની અનુમોદના કરે, તો અનુમોદનાના બળે ઉત્પન્ન થતું કર્મ તેમને પ્રાપ્ત થાય પરંતુ દુનિયાના કોઈક છેવાડે ફેકાઈ ગયેલા પિતરોને આ શ્રાદ્ધનું દર્શન પ્રાપ્ત અશક્ય છે અને શક્ય હોય તો પણ પોતાના આ શ્રાદ્ધની અનુમોદનાથી પોતાને પુણ્ય જ મળે તે અસિદ્ધ છે

શ્રાદ્ધથી ક્તાને પણ અલાભ

પૂર્વપક્ષ - પૂર્વજોના ઉદ્દેશથી કરાતા શ્રાદ્ધાદિથી પુત્રોને તો દાતાની જેમ જ પુણ્ય બધાશે

ઉત્તરપક્ષ - પુત્રે તો શ્રાદ્ધાદિજન્ય પુણ્યને પોતાના અધ્યવસાયથી ઊતારી દીધું છે કેમ કે શ્રાદ્ધાદિ કરતી વખતે પુત્ર તજજન્ય પુણ્યાદિ બધું પૂર્વજોને અર્પણ કરે છે કેમકે પુત્ર પૂર્વજોના શ્રેયમાટે જ શ્રાદ્ધાદિ કરે છે

પિતૃણા પુન પ્રીતિરનકાન્તિકી શ્રાદ્ધાદિવિધાનેનાપિ ભૂયસા સન્તાનવૃદ્ધેરનુપલબ્ધે, તદવિધાનેઽપિ ચ કેપાઞ્ચિદ ગદમશૂકરાજાદોનામિવ સુતરા તદ્દશનાત્। તતશ્ચ શ્રાદ્ધાદિવિધાન મુઘ્ધજનવિપ્રતારણમાત્રફલમેવા। યે હિ લોકાન્તર પ્રાપ્તાન્તે તાવત્ સ્વકૃતસુકૃતદુષ્કૃતકમાનુસારણ સુરનારકાદિગતિષુ સુખમસુખ વા ભુજાના એવાસતે તે કથમિવ તનવાદિભિરાવજિત પિષ્ઠમુપભાક્તુ સ્પૃહયાલવોઽપિ સ્યુ। તથા ચ યુષ્મદ્યૂથિન પઠન્તિ - “મૃતાનામપિ જન્તૂના શ્રાદ્ધ ચત્ તૃપ્તિકારણમ્। તન્નિર્વાણપ્રદોપસ્ય સ્નેહ સર્વધર્મેષ્ઠિહિ” ॥ ઇતિ। કથ ચ શ્રાદ્ધવિધાનાદ્યર્જિત પુણ્ય તપા મમોપમુપતુ, તસ્ય તદન્યકૃતત્વાત્ જહત્વાદ નિશ્ચરણત્વાચ્ચ ॥

આમ શ્રાદ્ધાદિજન્ય પુણ્યને પોતાના પુણ્ય તરીકે નહીં વિચારતા પુત્રને તે પુણ્ય પ્રાપ્ત થશે જ નહિ તેમજ પૂર્વજોને તે પુણ્યનો ઉપયોગ ન હોવાથી તેમને પણ એ પુણ્ય પ્રાપ્ત થશે નહિ તેથી બેમાથી કોઈનું નહિ થયેલું તે પુણ્ય ત્રિશકુની જેમ વચ્ચે જ નાશ પામશે વળી વાસ્તવમાં તો આ પુણ્ય પાપાનુબંધિ પુણ્યરૂપ હોવાથી પાપરૂપ જ છે (જે પુણ્યના ઉદયમાં પાપનો બંધ થાય તે પાપાનુબંધિ પુણ્ય)

પૂર્વપક્ષ - બ્રાહ્મણો જેટલું આરોગ્ય શે તેટલું પૂર્વજોને પ્રાપ્ત થશે

ઉત્તરપક્ષ - તમારી આ વાત વિશ્વાસજનક નથી બ્રાહ્મણોએ જ ઉપભોગ કરેલી વસ્તુ પૂર્વજોને પહોંચે એમાં ખાતરી શી ? કેમ કે આ ભોજનથી તો માત્ર બ્રાહ્મણોનું જ પેટ મોટું થયેલું દેખાય છે અને ‘બ્રાહ્મણોના શરીરમાં પૂર્વજોનો સક્રમ થાય છે’ એવી ક્તપના તો શ્રદ્ધાનો વિષય પણ બની શકે તેમ નથી કેમકે ભોજન વખતે તેઓ બ્રાહ્મણોના પેટમાં સક્રમિત થાય છે તેવું કોઈને દેખાતું નથી બલકે બ્રાહ્મણો જ તૃપ્ત થયેલા દેખાય છે અને શ્રદ્ધામાં અત્યંત લોલુપ થઈને મોટા કોળિયાથી ભોજન કરતા બ્રાહ્મણો સાક્ષાત્પ્રેત જેવા લાગતા હોય છે અર્થાત્ પ્રેતાદિ બનેલા પૂર્વજોનો સક્રમ તો દૂર રહ્યો, પણ અતિગૃહિથી આહાર કરતા બ્રાહ્મણો પોતે જ પ્રેત જેવા બની જાય છે તેથી આવા વ્યર્થ શ્રાદ્ધાદિથી સર્થ

શકા - ‘ગયા’ વગેરે તીર્થસ્થાનોમાં પૂર્વજો શ્રાદ્ધાદિની યાચના કરે છે તે બતાવે છે કે પૂર્વજોને શ્રદ્ધા ઇષ્ટ છે અને તે શ્રદ્ધાથી તેમને લાભ થાય છે

સમાધાન - ત્યાં કેટલાક ઠગવાવાળા વિભગજ્ઞાની વ્યતરાદિદેવો જ યાચના કરતા હોય તેવો નિશ્ચય કરવો પૂર્વજોને તો આ બાબતમાં કોઈ નિસબત નથી

વેદની આગમ તરીકે અસિદ્ધિ

યજ્ઞાદિથી દેવતાદિને પ્રીત્યાદિ બાબતમાં તમે આગમને પ્રમાણ તરીકે અગાઉ જે દર્શાવ્યું તે પણ અયુક્ત છે આ આગમ પૌરુષેય છે કે અપૌરુષેય છે ? જો પૌરુષેય (=પુરુષદ્વારા નિર્મિત) હોય, તો સર્વજ્ઞપુરુષ વડે રચિત છે કે અસર્વજ્ઞવડે ? સર્વજ્ઞપુરુષથી નિર્મિત છે એ વિકલ્પ તો અગ્રાહ્ય છે કેમકે તમે કોઈ મનુષ્યને સર્વજ્ઞ તરીકે સ્વીકારતા નથી તમારો સિદ્ધાંત છે કે, “અતીન્દ્રિયઅર્થોને સાક્ષાત્ જોનાર કોઈ નથી અતીન્દ્રિયઅર્થોની યથાર્થતાનો નિશ્ચય નિત્ય એવા વેદવાક્યોથી જ સિદ્ધ છે” આગમને જો અસર્વજ્ઞરચિત માનવામાં આવે, તો કોઈને તેના પર વિશ્વાસ જ ન બેસે કેમકે તેમાં ભૂલ થવાનો સંભવ છે, તેથી પૌરુષેય વિકલ્પથી તો વેદવાક્યો આગમતરીકે સિદ્ધ થતા નથી

(અસર્વજ્ઞએ રચેલા આગમમાં અજ્ઞાન, રાગ કે દ્વેષથી ભૂલ થવાનો સંભવ છે અલબત્ત, આ ભૂલ સર્વત્ર થાય તેવો એકાંત નથી પણ આગમના કયા સ્થળે ભૂલ છે ? તેનો નિર્ણય ન થાય ત્યાં સુધી સર્વત્ર શકા રહે વળી એક સ્થળે ભૂલ ઉપલબ્ધ થયા પછી અન્યત્ર પણ તેવી શકા રહ્યા કરે માટે અસર્વજ્ઞપ્રાણીત આગમ અમાન્ય છે

વેદની આગમતરીકે અસિદ્ધિ

અથ તેપામુદ્રેણ શ્રાદ્ધાદિવિધાનડપિ પુણ્ય દાતુરેવ તનયાદે સ્યાદિતિ ચેત્ ? તન્ન । તેન તજ્જન્યપુણ્યસ્ય સ્વાધ્યવમાયાદુત્તારિતત્વાત્ । એવ ચ તત્પુણ્ય નૈકતરસ્યાપિ ઇતિ વિચાલ એવ વિલીન ત્રિશદ્કુજાતેન । કિન્તુ પાપાનુવન્ધિપુણ્યત્વાત્ તત્ત્વત પાપમેવ । અથ વિપ્રોપપુત્ર તેષ્ય ઉપતિષ્ઠન ઇતિ ચેત્ ? ક ઇવંતત્પ્રત્યેતુ । વિપ્રાણમેવ મેદુરોદરતદર્શનાત્ । તદ્વપુષિ ચ તેપા મક્રમ શ્રદ્ધાનુમપિ ન શક્યત, ખાજનાવમર તન્મદ્કમન્નિદ્રમ્ય કસ્યાપ્યનવલોકનાત્, વિપ્રાણમેવ ચ તૃપ્તે સાક્ષાત્કરણાન્ । યદિ પર ત એવ સ્થૂલઋલૈરાકુલતરમતિગાદ્ય્યાંદ્ ભક્ષયન્ત પ્રેતપ્રાયા, ઇતિ મુર્ધેવ શ્રાદ્ધાદિવિધાનમ્ । યદપિ ચ ગયાશ્રાદ્ધાદિયાચનમુપલભ્યતે, તદપિ તાદૃશવિપ્રલમ્બકવિભક્તજ્ઞાનિવ્યન્તરાદિકૃતમેવ નિરચેયમ્ ॥

શકા - તો તમે તમારા અસર્વજ્ઞ ચૌદપૂર્વધરવત્રે પૂર્વાચાર્યોએ રચેલા ગ્રન્થોને કેમ આગમ તરીકે સ્વીકારો છો ? શુ આ તમારો પક્ષપાત નથી ?

સમાધાન - ના પક્ષપાત નથી અમ પૂર્વધરઆદિ પૂર્વાચાર્યોના ગ્રન્થોને આગમ તરીકે માન્ય એટલા માટે જ રાખીએ છીએ કે, તે બધા ગ્રન્થો સર્વજ્ઞ અર્થથી પકાયેલા આગમને અનુસારે લેય છે, નહિ કે સ્વતંત્ર સ્વમતિક્ત પનાથી રચાયેલા જ્યારે તમારા અસર્વજ્ઞપૌરુષેયઆગમ તો અગર્વજ્ઞએ સ્વમતિક્ત પનાથી રચેલા છે નહીં કે કોઈ સર્વજ્ઞના કથનને અનુસારે, તેથી અમાન્ય છે

શકા - જો તમારા પૂર્વાચાર્યોના ગ્રન્થો સર્વજ્ઞવચન અનુસારે લેય, તો તેઓમાં પરસ્પર વિરોધાભાસ, મત-મતાન્તરો દેખાય છે, તે શી રીતે સંભવે ? આ વિરોધ અને મતમતાન્તર જ એમ સૂચવે છે કે, તમારા પૂર્વાચાર્યોના ગ્રન્થો અર્વજ્ઞપ્રણીત કે સર્વજ્ઞવચન અનુસાર નથી

સમાધાન - પૂર્વાચાર્યોએ રચેલા ગ્રન્થોમાં પ્રાય એકવાક્યતા જ જળવાયેલી છે આ એકવાક્યતા અર્વજ્ઞવચન અનુસારે જ આ ગ્રન્થો રચાયા છે એનો સભળ પુરાવો આપે છે અન્યથા વિચિત્ર સયોપશમવાળા છન્દગ્રન્થોના વચનોમાં આટલી આમ્યતા પ્રાય જોવા મળે જ નહિ હ । કો'ક કો'ક સ્થળે પ્રથમનજરે વિરોધ દેખાય, પણ જો ગુદ-ગુદ નયોની દૈષ્ટિથી વિચાર કરો, તો એ વિરોધ જોવા ન મળે તેથી જ શાસ્ત્રકારો પણ એ દેખાતા વિરોધનુ 'વ્યાખ્યાનથી વિશેષ પ્રતિપત્તિ' ઈત્યાદિ ન્યાયથી સમાધાન આપે છે વિષમકાળાદિના કારણે કે, લલિયાઓની ભૂલઆદિના કારણે મતમતાન્તર પણ ક્યાક દેખાય છે, પણ તે તદ્દન નજર છે વળી તે દરેક સ્થળે પૂર્વાચાર્યો સર્વજ્ઞના વચનને વક્ષદર રહેવા જ પ્રત્યક્ષીલ લેય છે, તેથી વિશેષનિશ્ચય ન થાય, ત્યા સુધી તત્ત્વ તુ કવલિગમ્ય કહી પોતાની અસર્વજ્ઞતા સ્વીકારી અને સર્વજ્ઞ પતિ શ્રદ્ધાપૂર્વક એ મતાન્તરોનો પણ સમાવેશ કરે છે તેથી આ બધાથી કંઈ 'પૂર્વાચાર્યોના ગ્રન્થો સર્વજ્ઞવચન અનુસાર નથી' તેમ કહી દેવાય નહિ ટૂંકમાં સર્વજ્ઞપુરુષના વચનની વક્ષદરીથી રચાયેલા હોવાથી જ અસર્વજ્ઞ એવા પણ પૂર્વાચાર્યોના ગ્રન્થો અમને આગમ તરીકે માન્ય છે પણ વૈદિકો આમ કહી શકે તેમ નથી કેમ કે તેઓએ તો કોઈ સર્વજ્ઞ પુરુષનો સ્વીકાર જ કર્યો નથી)

અપૌરુષેય આગમની અસિદ્ધિ

વેદવાક્યો અપૌરુષેય તો સભવતા જ નથી કેમકે વચનો લેય, અને તેના બોલનાર કોઈ વ્યક્તિ ન લેય, તેવું સ્વરૂપ જ અસંભવિત છે ઘ. ત ઘોડાના શિગડાનું સ્વરૂપ વચન પુરુષના તથા પ્રકારની ક્રિયાથી ઉત્પન્ન થવાના સ્વભાવવાળું લેય છે તેથી પુરુષની ક્રિયાના અભાવમા વચન સંભવે નહિ કયાય બોલનારના અભાવમા વચનનો ઉચ્ચાર થતો દેખાતો નથી

શકા - આકાશવાણી થાય છે ત્યારે પુરુષની તેવા પ્રકારની ક્રિયા વિના પણ વચનોચ્ચાર થાય છે અને સભળાય છે

સમાધાન - એવા સ્થળે દેવવજ્રેરે અદેહ વક્તાની જ આશકા થાય છે વક્તા અદેહ હોવાથી તેના દ્વારા થતી ક્રિયા પણ અદેહ છે પણ તેટલા માત્રથી તે ક્રિયાનો અભાવ સિદ્ધ થતો નથી તેથી અનુમાન પ્રયોગ

યદ્યુદિતમ્ આગમચત્ર પ્રમાણમિતિ । તદપ્યપ્રમાણમ્ । સ હિ પૌસ્થેયો વા સ્યાત્, અપૌસ્થેયો વા ? પૌસ્થેયચેત્ ? સર્વજ્ઞકૃત, તદિતરકૃતો વા ? આદ્યપક્ષે યુષ્મન્મતવ્યાહતિ । તથા ચ ભવત્સિદ્ધાન્ત । “અતીન્દ્રિયાણામર્થાના સાક્ષાદ્ દ્રષ્ટા ન વિદ્યતે । નિત્યેભ્યો વેદવાક્યેભ્યો યથાર્થત્વવિનિશ્ચય ” ॥ ૧ ॥ દ્વિતીયપક્ષે તુ તત્ર દોષવત્કર્તૃત્વેનાનાશવાસપ્રસજ્ઞ । અપૌસ્થેયચેત્ ન સમ્ભવત્યેવ, સ્વસ્પનિરાકરણાત્, તુરઙ્ગશૃઙ્ગવત્ । તથાહિ । ઉક્તિર્વચનમુચ્યતે ઇતિ ચેતિ પુસ્તક્રિયાનુગત સ્પમસ્યા । એતદ્વિચારાભાવે કથં ભવિતુમર્હતિ । ન ચૈતત્ કેવલ ક્વચિદ્ ધ્વનદુપલખ્યતે । ઉપલબ્ધાવપ્યદશ્યવક્ત્રાશક્ત્સમ્ભવાત્ । તસ્માત્ યદ્ વચન તત્ પૌસ્થેયમેવ, વર્ણાત્મકત્વાત્, કુમારસમ્ભવાદિવચનવત્ । વચનાત્મકશ્ચ વેદ । તથા ચાહુ - “તાત્વાદિજન્મા નનુ વર્ણવર્ગો વર્ણાત્મકો વેદ ઇતિ સ્ફુટ ચ । પુસશ્ચ તાત્વાદિ તત કથં સ્યાદપૌસ્થેયોડયમિતિ પ્રતીતિ ” ॥

- ‘જે વચનરૂપ છે તે પૌરુષેય છે કેમકે વર્ણાત્મક છે જેમ કે કુમારસભવવગેરે વચનો વેદ પણ વચનાત્મક છે તેથી પૌરુષેય છે’ તેથી જ કહ્યું છે “વર્ણ = અક્ષરસમુદાય તાલુ વગેરે સ્થાનોમાથી ઉત્પન્ન થાય છે” અને વેદ વર્ણાત્મક છે તે સ્પષ્ટ છે તથા તાલુવગેરે તો પુરુષોને જોય છે (=પર્યેન્દ્રિય જીવોને જોય છે) તેથી આ વેદ અપૌરુષેય છે એવી પ્રતીતિ શી રીતે થાય ?”

અર્થની પૌરુષેયતા

વળી તમે શ્રુતિને અપૌરુષેય સ્વીકારીને પણ તેના અર્થનુ વ્યાખ્યાન તો પૌરુષેય જ માનો છો અર્થાત્ તમે અપૌરુષેય શ્રુતિનો પણ આમ તરીકે ઈષ્ટ પુરુષ કરેલો અર્થ જ માન્ય રાખો છો જે પુરુષકૃત અર્થ પણ અમાન્ય જોય તો “અગ્નિજોત્ર જુહુયાત્” આ વાક્યનો અર્થ ‘કુતરાનુ માસ ખાવુ-એમ પણ કરવામા પ્રતિબધક ન રહે કેમકે અમુક જ અર્થ થાય, એમ દર્શાવનાર નિયામકનો અભાવ રહે તેથી ‘સ્વર્ગની ઈચ્છાવાળાએ અગ્નિજોત્ર યજ્ઞ કરવો’ ઇત્યાદિ અર્થ દર્શાવનાર કોઈક આત્મપુરુષ તો માન્ય રાખવો પડે તેથી અર્થને તો પૌરુષેય માનવો જ પડશે અને અર્થની જ પ્રધાનતા જોવાથી સૂત્ર પૌરુષેય કે અપૌરુષેય જોય તેની કિંમત રહેતી નથી તેથી સૂત્રરૂપવેદનં પણ પૌરુષેય માનવા જ સગત છે અથવા તો ‘તુભ્યતુ કુર્જન’ એ ન્યાયથી વેદને અપૌરુષેય માની લો તો પણ તે પ્રમાણરૂપ બની ન શકે કારણ કે આત્મપુરુષ પ્રણીત વાણી જ પ્રમાણરૂપ બને છે જ્યારે વેદ તો અપૌરુષેય છે આત્મપુરુષપ્રણીત નથી તેથી પ્રમાણરૂપ નથી આમ વેદનુ અપ્રામાણ્ય જ સિદ્ધ થાય છે તેથી તેને અનુસરનારી સ્મૃતિઓ પણ અપ્રમાણિત છે તેથી વેદ અને સ્મૃતિઓમા દર્શાવેલી યજ્ઞ અને શ્રાદ્ધાદિગત હિંસા પણ પ્રમાણરૂપ છે

વૈદિકહિંસા આપવાદિક - પૂર્વપક્ષ

પૂર્વપક્ષ - ‘સર્વ જીવોની હિંસા ન કરવી જોઈએ’ એવા અર્થવાળુ શાસ્ત્રવચન ઔત્સર્ગિક છે (વિશેષકારણ સિવાય સામાન્યથી સર્વદા કરણીય જોય તે ઉત્સર્ગવિધિ છે તથા વિશેષકારણો જે કરણીય બને તે અપવાદ) દરેક શાસ્ત્રીય વિધિ-નિષેધ બે પ્રકારના જોય છે (૧) ઔત્સર્ગિક-સામાન્યથી વિધિરૂપ (૨) અને આપવાદિક - વિશેષપ્રસંગે કરવારૂપ તેમા ‘નહિંસ્યાત્’ ઇત્યાદિ નિષેધ ઔત્સર્ગિક માર્ગ છે અને વેદથી વિહિત યજ્ઞાદિવિષયક હિંસા આપવાદિકવિધિ છે અપવાદવિધિ વિશેષપ્રસંગે જ આદરણીય જોવાથી બળવાન બને છે અને ઉત્સર્ગવિધિને બાધ કરી પ્રવૃત્ત થાય છે શ્રુતિમા બતાવેલી હિંસા આપવાદિક જોઈ ઉત્સર્ગને બાધિત કરીને પ્રવર્તશે, તેથી દોષરૂપ નથી એવો ન્યાય છે કે, “ઉત્સર્ગ અને અપવાદ વિધિમા અપવાદવિધિ બળવાન છે” જો ઉત્સર્ગવિધિ અપવાદવિધિને બાધિત કરતી જોય, તો અપવાદવિધિ નિષ્પ્રયોજન બની જાય વળી તમને (જેનોને)

इति परमाशङ्क्य स्तुतिकार आह । नात्सृष्टमित्यादि । अन्यार्थमिति मध्यवर्ति पद डमस्कमणिन्यायेनाभयत्रापि सम्बन्धनीयम् । अन्यार्थमुत्सृष्टम् - अन्यस्म कायाय प्रयुक्तम् - उत्सगवाच्यम्, अन्यार्थप्रयुक्तं वाक्यं नापेक्षते - नापवादगोचरीक्रियत । यमवार्थमात्रं शास्त्रपूतस्य प्रवर्तते, तमवार्थमात्रं त्याग्यतेऽपि प्रवर्तते तयोनिम्नात्र तादिव्यवहारवत् परस्परसापेक्षत्वनकार्थसाधारण्यपत्तत्वात् । यथा जेनाना सयमर्पारपालार्थं नवकार्तिवशुद्धाहारग्रहणमूत्सग । तथाविधद्रव्यक्षत्रकालभावापत्तु च निपतितस्य गत्यन्तराभाव पचकादियताया अनपणोयादिग्रहणमपवाद । साऽपि च सयमपरिपालनाथमेव । न च मरणकारणस्य गत्यन्तराभावाऽगिद्ध इति वाच्यम् । 'सर्व्वथ सजम सजमाआ अप्पाणमेव रक्खिज्जा । मच्चड अडवायाआ पुणो विसाही न याऽविर्खे' ॥ इत्यागमात् ॥

तथा आयुर्वेदेऽपि यमवत् रोगगधिकृत्य कस्याश्चिदवस्थाया किञ्चिद्वस्त्वपथ्य, तदवावस्थान्तरे तत्रैव राग पथ्यम् - 'उत्पद्यते हि सावस्था देशकालामयान प्रति । यस्यामकार्यं कार्यं स्यात् कर्मकार्यं तु वजयेत् ॥' इति वचनान् । यथा वनवदाद्वर्ज्जरिणा लङ्घन, भ्रौणघातात्तु तद्विषय । एवं दशाद्यपभ्या ज्वरिणाऽपि दधिपानानि याज्यम् । तथा च वेद्या - 'कालाविराधि निदिष्ट ज्वरात् लङ्घनं हितम् । क्रतुऽतिलग्नमोद्योगात् फामकृतज्वरान् ॥' एवं च य पूर्वमपथ्यपरिहारा यत्र, तत्रावस्थान्तरं तस्यैव परिभाग । स उत्तमभयारपि तस्यैव रागस्य गमनाथ । इति सिद्धमकविषयकत्वमुत्सगापरादयार्गित ॥

જ 'અપવાદ પણ સયમની રક્ષામાટે છે' તેમ સિદ્ધ કરે છે

શકા - દ્રવ્યાદિઆપત્તિ વખતે મરણની નજીક આવેલ મુનિમાટે દોષિતનું ગ્રહણ કરવા કરતા મરણ જ સગત છે તેથી મરણરૂપ બીજો ઉપાય હોવા છતાં દોષિત ગોચરી વગેરે ગ્રહણ કરવું સાફ નથી

સમાધાન - સયમ એ રક્ષણીય છે દોષિત ગોચરી લેવાથી સયમને અતિચાર લાગે છે તે પણ બેશક સત્ય છે છતાં પણ મરણ સ્વીકારવામા વધુ દોષ છે, જ્યારે દોષિત ગોચરીના ગ્રહણમા ઓછો દોષ છે, કારણ કે મરી જવાથી સયમને છોડી અસયમમા જવાનું છે, કેમકે સયમ ભવાતરમા સાથે આવતું નથી જ્યારે લાગેલા દોષોનું તો આપત્તિ દૂર થયા પછી શુદ્ધીકરણ થઈ શકે છે આગમમા આ પ્રમાણે કહ્યું છે કે, "સર્વત્ર સયમ રક્ષણીય છે સયમથી પણ આત્મા જ રક્ષણીય છે કેમકે તેથી મુનિ અતિપાતથી (જીવિતબ્રહ્મતા કે સયમબ્રહ્મતાથી) બચે છે અને પ્રાયશ્ચિન્તાદિ દ્વારા વિશોધિ થાય છે અર્થાત્ સયમ વિશુદ્ધ થાય છે અને અવિરતિનો પ્રસંગ આવતો નથી "

આયુર્વેદ મા પણ એક વિષયક ઉત્સર્ગ-અપવાદ

આયુર્વેદમા પણ જે રોગને આશ્રીને અગુક અવસ્થામા કોઈ વસ્તુ અપથ્ય હોય તે જ વસ્તુ તે જ રોગમા અન્ય અવસ્થામા પથ્ય તરીકે બતાવ્યું છે તેથી જ -> "દેશકાળન આશ્રયી ઉત્પન્ન થતા રોગો પ્રતિ એવી અવસ્થા હોભી થાય છે કે જેમા અકાર્ય કાર્ય બંને છ અને કાર્ય - અકાર્ય બંને છે" એમ કહ્યું છે જેમકે સમર્થ વ્યક્તિને તાવ આવે તો લવન = ઉપવાસ એ ઔષધ છે, જ્યારે ક્ષીણધાતુવાળા=દુર્બળને-તાવ આવે ત્યારે પેટ ભરીને વાપરવું એ ઔષધ છે આ જ રીતે દેશાદિની અપેક્ષાએ 'તાવવાળા એ દહિ ખાવું' એ પણ ઔષધરૂપ બને છે માટે જ વૈદ્યો "વાયુ, થાક, ક્રોધ, શોક, અને કામથી ઉત્પન્ન થયેલા તાવને છોડીને બાકીના તાવવગેરેમા કાળને અવિરોધી એવું લવન હિતકારી છે" આમ પહેલા જ્યાં જે અપથ્યનો પરિહાર કરવામા આવે, તનો જ ન્યા અવસ્થાન્તરે પરિભોગ થાય છે આ પરિહાર અને પરિભોગ બંને તે એક જ રોગના શમ માટે છે આમ

૧ છાયા-મવત્ર મયમ મયમાત્મ્યાનમવ રમત । મયનઽતિપાગ્નપર્નાર્ગુન્ન વાવરતિ ॥ નિગોધર્ષુર્ણોપોઠિતયા ૮૫૧ ઉત્તમ્ય નૂર્ણો

એક વિષયક ઉત્સર્ગ- અપવાદ

भवता चोत्सर्गोऽन्याथ अपवादश्चान्याथ “न हि स्यात् सर्वभूतानि” इत्युत्सर्गो हि दुर्गतिनिषेधार्थ । अपवादस्तु वदिकहिंसाविधिर्देवताऽतिथिपितृप्रीतिसपादनार्थ । अतश्च परस्परनिरपेक्षत्वे कथमुत्सर्गोऽपवादेन वाच्यत, “तुल्यवलयाविरोध” इति न्यायात्, भिन्नार्थत्वेऽपि तन तद्वापने अतिप्रमत्तात् । न च वाच्य वैदिकहिंसाविधिरपि स्वर्गहेतुतया दुर्गतिनिषेधार्थ एवेति, तस्योक्तयुक्त्या स्वर्गहेतुत्वनिर्गोष्ठानात् । तमन्तरेणापि च प्रकारान्तरैरपि तत्सिद्धिभावात् । गत्यन्तराभावे ह्यपवादपक्षकक्षीकार (युक्त ?) । न च वयमेव यागविधे सुगतिहेतुत्व नाद्रीकुर्महे, किन्तु भवदाप्ता अपि । यदाह व्यासमहर्षि – “पूजया विपुल राज्यमनिकार्येण सपद । तप पापविशुद्ध्यर्थं ज्ञान ध्यान च मुक्तिदम्” ॥ अत्राग्निर्कायशब्दवाच्यस्य यागादिविधस्पायान्तरैरपि लभ्याना सपदामेव हेतुत्व वदन्नाचाय तस्य सुगतिहेतुत्वमथात् कदधितवानेव । तथा च स एव भावाग्निहोत्रं ज्ञानपालीत्यादिश्लोकैः स्थापितवान् ॥

ઉત્સર્ગ અને અપવાદ બને એક વિષયક હોય છે તેમ સિદ્ધ થાય છે

વૈદિકહિંસામા ઉત્સર્ગ-અપવાદની એકવિષયતાનો અભાવ

આપના મતે તો ઉત્સર્ગ અન્યવિષયક છે અને અપવાદ અન્યવિષયક છે ‘ન હિંસ્યાત્ સર્વભૂતાનિ’ આ સ્થળે હિંસાનિષેધરૂપઉત્સર્ગ દુર્ગતિના નિવારણ અર્થે છે જ્યારે વૈદિકહિંસાવિધિરૂપ અપવાદ દેવતા, અતિથિ અને પૂર્વજોને પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરવા માટે છે આમ આ બંને (=ઉત્સર્ગ અને અપવાદ) પરસ્પરથી નિરપેક્ષ છે તેથી ઉત્સર્ગ અપવાદથી બાધિત થતો નથી કારણ કે ‘તુલ્ય બળવાળાને વિરોધ હોય છે’ તેવો ન્યાય છે અર્થાત્-એક જ વિષયમા તુલ્ય રીતે પ્રાપ્ત બે વિધિ વચ્ચે વિરોધ હોય છે ભિન્નાર્થક હોવા છતાં જો અપવાદ ઉત્સર્ગને બાધિત કરી શકે તો ઉત્સર્ગ સર્વત્ર બાધિત થશે અને ઉત્સર્ગનું વિધાન જ નિરર્થક થશે ઇત્યાદિરૂપ અતિપ્રસંગ છે

શકા- વેદવિહિત હિંસા સ્વર્ગહેતુક છે તેથી એ હિંસાથી દુર્ગતિનું નિવારણ થાય છે અને સમાનવિષયક હોવાથી ઉત્સર્ગને બાધ લાગશે

સમાધાન - વેદવિહિત હિંસા પૂર્વોક્ત પ્રમાણે સ્વર્ગમાટે હેતુ નથી તેમ સિદ્ધ છે વળી આ હિંસા વિના પણ બીજા યમનિયમાદિ માર્ગ દ્વારા સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે જ્યારે અપવાદ તો બીજો ઉપાય ન હોય ત્યારે જ સૈવ્ય માર્ગ છે તેથી આ હિંસા સ્વર્ગપ્રાપ્તિ માટે અપવાદમાર્ગ નથી ‘યાગવિધિ સુગતિનો હેતુ નથી’ એમ માત્ર અમે નથી કહેતા, પરંતુ તમારા આત્મપુરુષો પણ કહે છે જેમ કે વ્યાસમહર્ષિ કહે છે -> “પૂજાથી વિસ્તૃત રાજ્ય, તથા અગ્નિકાર્યથી સપત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે તપ પાપની વિશુદ્ધિ માટે છે અને જ્ઞાન તથા ધ્યાન મોક્ષને આપે છે” અહીં અગ્નિકાર્યશબ્દથી યાગવિધિ રૂઢિ થાય છે અને તેનું પ્રયોજન સપત્તિની પ્રાપ્તિ બતાવી છે, કે જે તો બીજા ઉપાયોથી પણ પ્રાપ્ત થાય છે આમ યાગને માત્ર સપત્તિના હેતુ તરીકે જ બતાવ્યો છે તેથી તે યાગ સુગતિ માટે હેતુ નથી તેમ જ ક્ષતિ થાય છે તેથી જ વ્યાસ પણ જ્ઞાનપાલી ઇત્યાદિ પૂર્વે દર્શાવેલા શ્લોકોથી ભાવઅગ્નિહોત્રયજ્ઞની જ સ્થાપના કરે છે

વૈદિકહિંસા પાપજનિકા

વસ્તુસ્થિતિ આ પ્રમાણે હોવાથી તે વાદીઓની ચેષ્ટા દુષ્ટ છે તે ઉપમાથી ઘટાવે છે હેનાથ! આપના શાસનથી પરાગ્મુખ એવા તેઓની ચેષ્ટા પુત્રને મારી રાજા થવાની ઈચ્છા જેવી છે જેમ કોઈ નિર્દય આશયવાળો અજાપુરુષ

તદેવ સ્થિતે તેષા વાદિના ચેષ્ટામુપમયા દૂષયતિ સ્વપુત્રેત્યાદિ । પરેષા ભવત્પ્રણીતવચનપરાદ્મુખાના સ્ફુરિત=ચેષ્ટિતમ્, સ્વપુત્રઘાતાદ્ નૃપતિત્વલિપ્સાસબ્રહ્મચારિ નિજસુતનિપાતેન રાજ્યપ્રાપ્તિમનોરથસદૃશમ્ । યથા કિલ કશ્ચિદવિપશ્ચિત્ પુસ્પ પસ્પાશયતયા નિજમજ્જ વ્યાપાદ્ય રાજ્યશ્રિય પ્રાપ્તુમીહતે । ન ચ તસ્ય તત્પ્રાપ્તાવપિ પુત્રઘાતપાતકકલકલકલ ક્ષતિદપયાતિ । એવ વેદવિહિતહિસયા દેવતાદિપ્રીતિસિદ્ધાવપિ, હિસાસમુત્થ દુષ્કૃત ન ખલુ પરાહન્યતે । અત્ર ચ લિપ્સાશબ્દ પ્રયુજ્ઞાન સ્તુતિકારો જ્ઞાપયતિ, યથા તસ્ય દુરાશયસ્યાસદૃશતાદૃશદુષ્કર્મનિર્માણનિર્મૂલિતસત્કર્મણો રાજ્યપ્રાપ્તૌ કેવલ સમીહામાત્રમેવ, ન પુનસ્તત્સિદ્ધિ । એવ તેષા દુર્વાદિના વેદવિહિતા હિસામનુત્તિષ્ઠતામપિ દેવતાદિપરિતોષણે મનોરાજ્યમેવ । ન પુનસ્તેષામુત્તમજનપૂજ્યત્વમિન્દ્રાદિદિવૌકસા ચ તૃપ્તિ । પ્રાગુક્તયુક્ત્યા નિરાકૃત્ત્વાત્ ॥ ઇતિ કાવ્યાર્થ ॥ ૧૧ ॥

પોતાના પુત્રને હણી રાજ્ય પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા રાખે, અને કદાચ એવી ચેષ્ટા દ્વારા રાજ્ય મેળવે, તો પણ પુત્રના વધથી ઉત્પન્ન થયેલુ અને ચોટેલુ પાપકલક ક્યારેય પણ ધોવાતુ નથી, એજ પ્રમાણે વેદમા બતાવેલી હિંસાથી કદાચ દેવવગેરે ખુશ પણ થાય, છતાં પણ હિંસાથી ઉત્પન્ન થયેલુ દુષ્કૃત નષ્ટ થતુ નથી અહીં લિપ્સા (મેળવવાની ઇચ્છા) આ શબ્દનો સ્તુતિકારે પ્રયોગ કર્યો છે તે દ્વારા સ્તુતિકાર પ્રકાશિત કરવા માગે છે કે “અનન્યસદૃશ દુષ્કૃત્યના નિર્માણથી સર્વ સત્કૃત્યોનો નાશ કરનાર તે દુરાશયવાળી વ્યક્તિની રાજ્યપ્રાપ્તિ માટે માત્ર ઇચ્છા જ રહે છે પણ તેની સિદ્ધિ થતી નથી એજ પ્રમાણે, તે દુર્વાદીઓના વેદવિહિત હિંસા દ્વારા દેવતા વગેરેને પ્રસન્ન કરવાના મનોરથો માત્ર મનોરથો જ છે તેનાથી તેઓ નથી ઉત્તમજનને પૂજ્ય થતા, કે નથી થતી ઇન્દ્રાદિદેવોને તૃપ્તિ કારણ કે પૂર્વે જ આ વાતનુ નિરાકરણ કરવામા આવ્યુ છે ”

સાપ્રત નિત્યપરાક્ષજ્ઞાનવાદિના મૌયાસકભેદભટ્ટાનામ્ એકાત્મમમવાયિજ્ઞાનત્તરસ્વજ્ઞાનવાદિના ચ યૌગાના મન વિકૃત્યગ્રાહ -

સ્વાર્થાવિબોધક્ષમ એવ વોધ પ્રકાશતે નાર્થકથાન્યથા તુ ।

પરે પરેભ્યો ભયતસ્તથાપિ પ્રપેદિરે જ્ઞાનમનાત્મનિષ્ઠમ્ ॥ ૧૨ ॥

વાધા = જ્ઞાન, મ ચ સ્વાધાવવોધક્ષમ એવ પ્રકાગત । સ્વસ્ય = આત્મગ્વમ્પગ્ય, અથગ્ય ચ પદાધત્ય યાડવવાધ = પરિચ્છદસ્ત્ર, ક્ષમ એવ = સમથ એવ પ્રતિભામત ઇત્યયાગવ્યવચ્છટ । પ્રકાગત ઇતિ ક્રિયાડવવાધગ્ય પ્રકાગસ્પત્ત્વમિદ મવપ્રકાગાના સ્વાધપ્રકાગકત્ત્વન, વાધગ્યાપિ તત્ત્વિદિ । વિપર્યય દૂષણમાદ । નાધકથાન્યથા ત્વિતિ । અન્યથાતિ - અથપ્રકાગનેડવિવાદાદ, જ્ઞાનગ્ય સ્વમવિદિતત્ત્વનપ્રુપગમડધકધવ નમ્યાત્ । અર્થકથા = પદાધમગ્વનિધનો

જ્ઞાનની પરોક્ષતા અને પરાપેક્ષતાનુ ખડન

૭

વે 'જ્ઞાન નિત્યપરોક્ષ છે' અર્થાત્ 'પ્રત્યક્ષ નથી' એવુ માનવાવાળા ભદ્ર મીમાસકોનાં મતને અને "તેજ આત્મામા ઉત્પન્ન થતા જ્ઞાનાન્તરથી પૂર્વનુ જ્ઞાન સવેદ્ય છે" તેમ માનતા યૌગના (= નૈયાયિકોના) મતને ખાડતા સ્તુતિકાર કહે છે

કાવ્યાર્થ - જ્ઞાન સ્વનો બોધ અને પદાર્થનો બોધ કરાવવામા સમર્થરૂપે જ પ્રકાશે છે અર્થાત્ જ્ઞાન સ્વ અને પદાર્થનો બોધ કરાવવામા અમર્થ છે જો તે (= જ્ઞાન) પોતાના સ્વરૂપનો જ બોધ કરાવવામા અમર્થ નથી, તો તે પર એવા જોયને પ્રકાશિત કરે છે તેવી કથા જ ઊડી જશે (જે સ્વને પ્રકાશિત કરી ન શકે તે પરને શી રીતે પ્રકાશિત કરી શકે ?) છતા પણ પૂર્વપક્ષના ભયથી પરમતવાળાઓ જ્ઞાનને સ્વનિષ્ઠ માનતા નથી અર્થાત્ 'જ્ઞાન સ્વસ્વરૂપ બોધક નથી' તેમ માને છે

જ્ઞાન સ્વસંવેદનભૂત

બોધ=જ્ઞાન સ્વ=પોતાનુ સ્વરૂપ અર્થ - પદાર્થ, જોય વસ્તુ, ક્ષમ=સમર્થ એવથી અહીં અયોગ્યવ્યવચ્છેદ છે તેથી બોધ સ્વ અને જોયપદાર્થનુ સંવેદન કરાવવામા સમર્થ જ છે જેઓ પ્રકાશરૂપ છે તે બધા જ સ્વ અને પરનો અવબોધ કરાવવામા સમર્થ છે બોધ પણ પ્રકાશરૂપ હોવાથી સ્વપરપ્રકાશક છે અનુમાન - 'બોધ સ્વપરપ્રકાશક છે કેમકે પ્રકાશરૂપ છે જેમકે દીપક વગેરે' જ્ઞાન જોયપદાર્થનુ પ્રકાશક છે તે સર્વમાન્ય છે, તેથી જ્ઞાનને જો સ્વસંવિદિત (=સ્વનુ સંવેદન સ્વત કરાવનાર) ન માનીએ, તો જ્ઞાન અર્થનુ સંવેદન કરાવનાર છે એવી વાત પણ થઈ ન શકે તેથી પદાર્થના 'સત્ છે કે અસતરૂપ છે' ઇત્યાદિ સ્વરૂપનો વિચાર જ થઈ ન શકે વળી જો જ્ઞાન સ્વસંવિદિત ન હોય, તો જ્ઞાનને પોતાનુ જ્ઞાન કરાવવા બીજા જ્ઞાનની અપેક્ષા રહેશે એ બીજા જ્ઞાનને સ્વના જ્ઞાનમાટે ત્રીજા જ્ઞાનની અપેક્ષા રહેશે એમ અનવસ્થાદોષ આવશે તથા જો જ્ઞાન સ્વસંવિદિત ન હોય, તો જ્ઞાન પ્રથમ પોતાનો બોધ કરાવવાના કાર્યમા જ મગ્ન બનશે અને અર્થ તો જડ હોવાથી સ્વસ્વરૂપનો પ્રકાશ કરી ન શકે તેથી અર્થના સ્વરૂપનો વિચાર જ શી રીતે થશે ? આમ જ્ઞાન સ્વસંવિદિત છે તે યુક્તિથી ઉપપન્ન છે છતા પરતીર્થિકો જ્ઞાનને અનાત્મનિષ્ઠ=અસ્વસંવિદિત માને છે કેમકે જ્ઞાનને સ્વસંવિદિત માનવામા "પોતાનામા ક્રિયા માનવી વિરોધરૂપ છે" એવા પૂર્વપક્ષના ઉપાલભનો ભય છે અર્થાત્ પોતાનામા જ 'પ્રકાશરૂપ ક્રિયા' માનવામા વિરોધ આવતો હોવાથી જ્ઞાન સ્વનો પ્રકાશ કરી ન શકે આવી આપત્તિથી ડરીને તેઓ જ્ઞાનને સ્વસંવિદિત માનતા નથી

વાર્તા, સદસદૂપાત્મક સ્વસ્પમિતિ યાવત્ । તુશ્વોડવધારણે ભિન્નક્રમશ્ચ , સા ચાર્થકથયા સહ યોજિત એવ । યદિ હિ જ્ઞાન સ્વસવિદિત નેષ્યતે, તદા તેનાત્મજ્ઞાનાય જ્ઞાનાન્તરમપેક્ષણીય તેનાષ્ણપરમિત્યાદ્યનવસ્થા । તત્તો જ્ઞાન તાવત્ સ્વાવબોધવ્યગ્રતામનમ્ । અર્થસ્તુ જડતયા સ્વસ્પજ્ઞાપનાસમર્થં ઇતિ કો નામાથસ્ય કથામપિ કથયેત્ । તથાપિ-એવ જ્ઞાનસ્ય સ્વસવિદિતત્વે યુક્ત્યા ઘટમાનેડપિ, પરે=તોથાન્તરોયા , જ્ઞાન=કમતાપત્રમ્, અનાત્મનિષ્ઠ-ન વિદ્યતે આત્મન =સ્વસ્ય નિષ્ઠા=નિશ્ચયો યસ્ય તદનાત્મનિષ્ઠમ્, અસ્વસવિદિતમિત્યર્થ , પ્રપેદિરે=પ્રપન્ના, કુત ? ઇત્યાહ । પરેષ્યો ભયત, પરે=પૂર્વપક્ષવાદિન , તેષ્ય સકાશાત્ જ્ઞાનસ્ય સ્વસવિદિતત્વ નોપપદ્યતે, સ્વાત્મનિ ક્રિયા વિરોધાદિત્યુપાલમ્ભસમ્ભાવના-સમ્ભવ યદ્ ભય તસ્માત્ તદાશ્રિત્યેત્યર્થ ॥

જ્ઞાનની માત્ર પરપ્રકાશકતાવાદનુ ખડન

પૂર્વપક્ષ - જ્ઞાનસ્વસવિદિત નથી, કેમકે પોતાનામા પોતાની ક્રિયા માનવામા વિરોધ છે જેમ કે સુશિક્ષિત પણ નટ પોતાના સ્કન્ધપર ચડી શકતો નથી અથવા અત્યંત તીક્ષ્ણ પણ તલવારની ધાર પોતાને જ છેદવા સમર્થ બનતી નથી તેથી જ્ઞાન પરોક્ષ છે અર્થાત્ અતીન્દ્રિય છે જ્ઞાનનુ સ્વસવેદન નથી

ઉત્તરપક્ષ (જૈન) - આ બરાબર નથી જ્ઞાનની સ્વમા ઉત્પત્તિ વિરુદ્ધ છે કે સ્વમા જ્ઞાતિ વિરુદ્ધ છે? અર્થાત્ જ્ઞાન પોતાને ઉત્પન્ન કરે છે તે માનવામા વિરોધ છે કે જ્ઞાન પોતાનુ સવેદન કરાવે છે , તે માનવામા વિરોધ છે ? પ્રથમપક્ષે ભલે વિરોધ હોય, ‘જ્ઞાન પોતાને ઉત્પન્ન કરે છે’ તેમ અમે પણ માનતા નથી બીજા પક્ષમા વિરોધ નથી, કેમકે જ્ઞાન આત્મામા સ્વની જ્ઞાતિ કરાવે જ છે કેમકે જ્યારે જ્ઞાન પોતાના હેતુઓથી ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે સ્વનુ સ્વત સવેદન કરાવવાના સ્વભાવવાળુ જ ઉત્પન્ન થાય છે જેમ કે પ્રદીપપ્રકાશ પ્રકાશરૂપે જ ઉત્પન્ન થાય છે

પૂર્વપક્ષ - પ્રકાશરૂપે જ પ્રદીપપ્રકાશ ઉત્પન્ન થાય છે પરંતુ તે પરપ્રકાશરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે અર્થાત્ પ્રદીપનો પ્રકાશ પર = બીજા પદાર્થોનો પ્રકાશ કરવાના સ્વભાવવાળો ઉત્પન્ન થાય છે પણ તેટલા માત્રથી તે પોતાને પણ પ્રકાશે છે એમ માનવુ ન્યાયયુક્ત નથી

ઉત્તરપક્ષ - તો શુ પ્રકાશ પોતે અપ્રકાશિત જ રહેશે ? કે પછી બીજા પ્રકાશદ્વારા પ્રકાશિત થશે ? પ્રથમ પક્ષે પ્રત્યક્ષબાધ છે ‘પ્રકાશ પોતે પ્રકાશિત છે’ એ બધા લોકોને પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે બીજો વિકલ્પ પણ પ્રત્યક્ષબાધિત છે પ્રકાશને બીજો પ્રકાશ પ્રકાશિત કરે છે એવુ કોઈને દેખાતુ નથી પ્રકાશ સ્વત પ્રકાશિત રૂપે પ્રત્યક્ષથી પ્રતીત થાય છે વળી જો બીજો પ્રકાશ પહેલા પ્રકાશને પ્રકાશિત કરે, તો બીજા પ્રકાશને પ્રકાશિત થવા ત્રીજો પ્રકાશ જોઈશે એમ અનવસ્થાની આપત્તિ આવશે

જ્ઞાનમા જ્ઞાનક્રિયાની કર્મતાનો અભાવ

પૂર્વપક્ષ - “પ્રકાશ વડાને પ્રકાશે છે” અહી પ્રકાશ પ્રકાશ્યને કર્મતરીકે સ્થાપી પ્રકાશવાની ક્રિયા કરે છે એ જ રીતે “પ્રકાશ પોતાને પ્રકાશે છે” એમ પોતાને કર્મતરીકે સ્થાપીને પ્રકાશતો નથી તેથી અમે તેને ‘સ્વપ્રકાશક’ માનતા નથી બાકી પ્રકાશરૂપે ઉત્પન્ન થયો હોવાથી સ્વય પ્રકાશે જ છે અર્થાત્ સ્વને પ્રકાશે છે જ

ઉત્તરપક્ષ - શતાયુ ભવ ! અમે પણ ‘જ્ઞાન પોતે કર્મરૂપે પ્રકાશિત થાય છે માટે સ્વસવેદે છે’ તેમ નથી કહેતા જ્ઞાન સ્વપ્રકાશક છે વગેરે પ્રયોગોમા અકર્મકરૂપે જ તે જ્ઞાન પ્રકાશે છે (જ્યારે ક્રિયાનો આશ્રય કર્તા પોતે હોય ત્યારે તે ક્રિયા અકર્મક કહેવાય છે અને પોતાનામા કર્તૃત્વ પ્રધાનરૂપે હોવાથી પોતાની કર્મ તરીકે વિવક્ષા

ઇત્યમક્ષરગમનિકા વિધાય ભાવાર્થ પ્રપજ્યતે । મદ્વાસ્તાવદિદ વદન્તિ યત્, જ્ઞાન સ્વસંવિદિત ન ભવતિ, સ્વાત્મનિ ક્રિયાવિરોધાત્ । ન હિ સુશિક્ષિતોઽપિ નટવદુ સ્વસ્કન્ધમધિરોદુ પટુ , ન ચ સુતીક્ષ્ણાપ્યસિધારા સ્વ છેતુમાહિતવ્યાપારા । તત્તદ્વચ પરોક્ષમેવ જ્ઞાનમિતિ । તદ્દેતન્ન સમ્યક્ । યત કિમુત્પત્તિ સ્વાત્મનિ વિસ્થિતે ઝપિર્વા ? યદ્યુત્પત્તિ સા વિસ્થિતામ્ । નહિ વયમપિ જ્ઞાનમાત્માનમુત્પાદયતીતિ મન્યામહે । અથ ઝપિ, નેયમાત્મનિ વિરુદ્ધા, તદાત્મનેવ જ્ઞાનસ્ય સ્વહેતુમ્બ્ય ઉત્પાદાત્, પ્રકાશાત્મનેવ પ્રદીપાલોકસ્યા । અથ પ્રકાશાત્મેવ પ્રદીપાલોક ઉત્પન્ન ઇતિ પરપ્રકાશોઽસ્તુ । આત્માનમપ્યેતાવન્માત્રેણેવ પ્રકાશયતીતિ કોઽય ન્યાય ઇતિ ચેત્, તત્ત્વિક તેન વરાકેણાપ્રકાશિતેન સ્થાતવ્યમ્, આલોકાન્તરદ્ વાસ્ય પ્રકાશેન ભવિતવ્યમ્ ? પ્રથમે પ્રત્યક્ષવાદ । દ્વિતીયેઽપિ સંવાનવસ્થાપતિશ્ચ ॥

થતી નથી) તેથી 'અકર્મકરૂપે જ્ઞાન સ્વસંવેદે છે' એવા અમને છેટ મતને જ તમે સ્થાપો છો

શકા.- 'જ્ઞાન પોતાને જાણે છે' વગેરે પ્રયોગસ્થળે જ્ઞાન કર્મરૂપે પણ ભાસિત થાય છે તેથી જ્ઞાન અકર્મકરૂપે સ્વસંવેદે છે તેમ ન કહેવાય

સમાધાન - 'વક્તાની વિવક્ષાને આધીન કારકો છે' એવા ન્યાયથી જ્યારે વક્તા કર્તાની જ કર્મરૂપે પૃથક્, વિવક્ષા કરે ત્યારે આ પ્રમાણે પ્રયોગ થાય છે તેથી 'પ્રકાશ પોતાને પ્રકાશે છે' એવો પ્રયોગ પણ થાય છે એટલે એ રૂપે તો પ્રકાશ પણ પોતાને કર્મરૂપે પ્રકાશે છે એમ ભાસિત થાય છે વાસ્તવમાં આવા પ્રયોગસ્થળે વૈયાકરણો કર્મકારકને માત્ર વિવક્ષાથી માને છે તાત્ત્વિક માનતા નથી

જ્ઞાનમાં જ્ઞાનક્રિયા અદુષ્ટ

વળી જે 'સ્વમાં સ્વની ક્રિયા જોવામાં વિરોધ'રૂપ દોષ ઉદ્ભાવિત કર્યો છે તે પણ યુક્તિયુક્ત નથી કેમકે અનુભવસિદ્ધ પદાર્થોમાં વિરોધની ગન્ધ પણ અસિદ્ધ છે 'હું ઘડાને જાણુ છું' વગેરે પ્રયોગોમાં 'હું' એ કર્તા અને 'ઘડો' એ કર્મનો જેમ બોધ થાય છે, તેમ જાણવાની ક્રિયાનો બોધ પણ થાય છે તેથી જ્ઞાનના વિષયરૂપે જ્ઞાનક્રિયા જ્ઞાનમાં રહે તે દુષ્ટ નથી વળી જે સ્વય પ્રત્યક્ષજ્ઞાત થતુ નથી તેવુ જ્ઞાન બીજાનુ પ્રત્યક્ષ સંવેદન શી રીતે કરાવી શકે ?

શકા - જ્ઞાનાન્તરથી આ જ્ઞાનનો પ્રત્યક્ષ ઉપલભ્ય થશે

સમાધાન - એ જ્ઞાનાન્તરનો પણ પ્રત્યક્ષ ઉપલભ્ય નથી તેથી તે જ્ઞાનાન્તર પ્રથમજ્ઞાનનો પણ ઉપલભ્ય કરાવી ન શકે જ્ઞાનાન્તરના બોધ માટે વળી અન્ય જ્ઞાનાન્તરને માનવામાં અનવસ્થાદોષ છે

શકા - અર્થનો (=જ્ઞેયનો) ઉપલભ્ય જ્ઞાનના ઉપલભ્યમાં હેતુ છે જેમ કે ઘટનુ જ્ઞાન થશે તેનાથી ઘટના જ્ઞાનનુ જ્ઞાન થશે

સમાધાન.- આમ માનવામાં અન્યોન્યાશ્રય છે કેમકે અહીં જ્ઞાનનો ઉપલભ્ય અર્થના ઉપલભ્યમાં હેતુ છે અને અર્થનો ઉપલભ્ય જ્ઞાનના ઉપલભ્યમાં હેતુ છે જ્યાં પરસ્પરની સિદ્ધિમાં પરસ્પર હેતુ બને ત્યાં અન્યોન્યાશ્રય દોષ આવે

અર્થાપત્તિથી જ્ઞાનનો બોધ અયોગ્ય

પૂર્વપક્ષ - (ભટ્ટ મીમાસક)જે અર્થનુ જ્ઞાન ન જોય, તો અર્થનો જે બોધ થાય છે તે થાય જ નહીં તેથી અર્થાપત્તિથી (અન્યથા અનુપપત્તિથી) અર્થના જ્ઞાનનો બોધ થાય છે (સિદ્ધકાર્ય જે કારણ વિના ઘટી ન શકે તે કારણને કાર્યની અન્યથા અષ્ટમાનતા દર્શાવવાદ્વારા સિદ્ધ કરવારૂપ તર્કને અર્થાપત્તિ કે અન્યથાઅનુપપત્તિરૂપ અલગ પ્રમાણતરીકે મીમાસકવગેરે માને છે) માટે જ્ઞાનને સ્વસંવેદે માનવુ આવશ્યક નથી કેમકે તે વિના પણ જ્ઞાનનો બોધ સિદ્ધ છે

અથ નાસો સ્વમપેક્ષ્ય કર્મતયા ચકાસતીત્યસ્વપ્રકાશક સ્વીક્રિયતે, આત્માન ન પ્રકાશયતીત્યર્થ । પ્રકાશસ્પતયા તૂત્પન્નત્વાત્ સ્વય પ્રકાશત એવેતિ ચેત્ ? ચિરજીવ । ન હિ વયમપિ જ્ઞાન કર્મતયેવ પ્રતિભાસમાન સ્વસવેદ્ય વૂમ, જ્ઞાન સ્વય પ્રતિભાસત ઇત્યાદાવકર્મકસ્ય તસ્ય ચકાસનાત્ । યથા તુ જ્ઞાન સ્વ જાનામીતિ કર્મતયાપિ તદ્ભાતિ, તથા પ્રદોષ સ્વ પ્રકાશયતીત્યયમપિ કર્મતયા પ્રથિત એવ । યસ્તુ સ્વાત્મનિ ક્રિયાવિરોધો દોષ ઉદ્ભાવિત, સોડ્યુક્ત, અનુભવસિદ્ધેડ્યે વિરોધાસિદ્ધે, ઘટમહ જાનામીત્યાદૌ કર્તૃકર્મવદ્ જ્ઞાપ્યવભાસમાનત્વાત્ । ન ચાપ્રત્યક્ષોપલમ્ભસ્યાર્થદૃષ્ટિ પ્રસિદ્ધ્યતિ । ન ચ જ્ઞાનાન્તરાત્ તદુપલમ્ભસમ્ભાવના, તસ્યાપ્યનુપલબ્ધસ્ય પ્રસ્તુતોપલમ્ભપ્રત્યક્ષીકારાભાવાત્ । ઉપલમ્ભાન્તરસમ્ભાવને ચાનવસ્થા । અર્થોપલમ્ભાત્ તસ્યોપલમ્ભે અન્યોન્યાશ્રયદોષ ॥

અર્થાર્થપ્રાકટ્યમન્યથા નોપપદ્યેત યદિ જ્ઞાન ન સ્યાત્, ઇત્યર્થાપત્યા તદુપલમ્ભ ઇતિ ચેત્ ? ન । તસ્યા અપિ જ્ઞાપકત્વેનાજ્ઞાતાયા જ્ઞાપકત્વાયોગાત્ । અર્થાપત્યન્તરાત્ તજ્ઞાનેડનવસ્થેતરેતરાશ્રયદોષાપત્ત તદવસ્થ પરિભવ । તસ્માદર્થોન્મુખતયેવ સ્વોન્મુખતયાડપિ જ્ઞાનસ્ય પ્રતિભાસાત્ સ્વસવિદિતત્વમ્ ॥

ઉત્તરપક્ષ - આ અર્થાપત્તિ પણ જ્ઞાપક (પ્રમાણજ્ઞાન) છે તે પોતે જો જ્ઞાપક તરીકે અજ્ઞાત હોય, તો જ્ઞાપક બની ન શકે તેથી તેનું જ્ઞાન શી રીતે થશે ? જો આ અર્થાપત્તિના જ્ઞાન માટે બીજી અર્થાપત્તિ લાવશો તો અનવસ્થાદોષ છે અને જો અર્થજ્ઞાન અર્થાપત્તિથી અર્થસવેદનને સિદ્ધ કરે છે, તેમ કહેશો તો આ બંને અર્થાપત્તિ પરસ્પરના જ્ઞાપક બનવાથી અન્યોન્યાશ્રયદોષ પૂર્વવત્ આવશે તેથી જ્ઞાન જેમ અર્થોન્મુખ છે (=અર્થના બોધમા વ્યાપ્ત છે) તેમ સ્વોન્મુખ પણ છે તેથી જ્ઞાન સ્વસવિદિત સિદ્ધ થાય છે (અહીં અર્થજ્ઞાન કરણજ્ઞાન છે અર્થસવેદન એ જામિકિયારૂપ છે)

અનુભૂતિની અનુભાવ્યતાસિદ્ધિ

પૂર્વપક્ષ - અનુભૂતિ (=જામિકિયા) પોતે જો અનુભાવ્ય (=જોય) હોય, તો પોતે અનુભૂતિરૂપ નથી, જેમકે ઘડો ઘડો અનુભાવ્ય છે તો અનુભૂતિરૂપ નથી અનુમાન પ્રયોગ - “જ્ઞાન અનુભવરૂપ હોવા છતાં અનુભૂતિરૂપ નથી કેમકે અનુભાવ્ય છે જેમ કે ઘડો” આ હેતુ તમારા સિદ્ધાન્તમા પણ અસિદ્ધ નથી કેમકે તમે જ્ઞાનને સ્વસવેદ્ય હોવાથી અનુભાવ્ય માનો છો

ઉત્તરપક્ષ - આ અર્થઘટન યુક્તિયુક્ત નથી જેમ જ્ઞાતા જ્ઞાતૃત્વરૂપે પોતાના જ્ઞાતૃત્વને અનુભવે છે તેમ અનુભૂતિને પણ અનુભૂતિરૂપે જ અનુભવે છે અનુભૂતિને અનુભાવ્યરૂપ માનવામા કોઈ દોષ નથી કેમકે તે જોયપદાર્થને અપેક્ષીને અનુભૂતિરૂપ છે, અને પોતાને અપેક્ષીને અનુભાવ્યરૂપ છે જૂદી જૂદી અપેક્ષાએ બે ભિન્નધર્મો એક ધર્મમા ઉપપન્ન જ છે જેમકે એક જ વ્યક્તિમા પોતાના પિતાની અપેક્ષાએ પુત્રપણ અને પુત્રની અપેક્ષાએ પિતાપણ હોવામા વિરોધ નથી

જ્ઞાનના સ્વસવેદનની અનુમાનદ્વારા સિદ્ધિ

જ્ઞાન સ્વસવિદિત છે તે અનુમાનદ્વારા પણ સિદ્ધ થાય છે અનુમાન પ્રયોગ - “જ્ઞાન સ્વય પ્રકાશતુ છતુ અર્થને પ્રકાશે છે કેમકે પ્રકાશ છે જેમકે પ્રદીપ ”

શકા - સવેદન (=જ્ઞાન) પ્રકાશ્ય હોવાથી પ્રકાશકતરીકે અસિદ્ધ છે

સમાધાન - સવેદન અજ્ઞાનને દૂર કરવા દ્વારા અર્થના પ્રકાશક તરીકે ઉપપન્ન છે તેથી પ્રકાશક તરીકે અસિદ્ધ નથી

નન્વનુભૂતેરનુભાવ્યત્વે ઘટાદિવદનનુભૂતિત્વપ્રસજ્ઞ । પ્રયોગસ્તુ જ્ઞાનમનુભવસ્વપમયનુભૂતિર્ન ભવતિ, અનુભાવ્યત્વાદ, ઘટવત્, અનુભાવ્ય ચ ભવદ્ધિરિષ્ટતે જ્ઞાન, સ્વસવેદ્યત્વાત્ । નેવમ્ । જ્ઞાતુર્જાતૃત્વેનેવાનુભૂતેરનુભૂતિત્વેનેવાનુભવાત્ । ન ચાનુભૂતેરનુભાવ્યત્વ દોષ, અર્થાપેક્ષયાનુભૂતિત્વાત્ । સ્વાપેક્ષયા ચાનુભાવ્યત્વાત્ । સ્વપિતૃપુત્રાનપેક્ષયૈકસ્ય પુત્રત્વપિતૃત્વવદ્ વિરોધાભાવાત્ ॥

અનુમાનાચ્ચ સ્વસવેદનસિદ્ધિ । તથાહિ । જ્ઞાન સ્વય પ્રકાશમાનમેવાર્થ પ્રકાશયતિ, પ્રકાશકત્વાત્, પ્રદોષવત્ । સવેદનસ્ય પ્રકાશયત્વાત્ પ્રકાશકત્વમસિદ્ધમિતિ ચેત્ ? ન । અજ્ઞાનનિરાસાદિદ્વોરેણ પ્રકાશકત્વોપપત્તે । નનુ નેત્રાદય પ્રકાશકા અપિ સ્વ ન પ્રકાશયન્તીતિ પ્રકાશકત્વહેતોરનૈકાન્તિકર્તેતિ ચેત્ ? ન નેત્રાદિભિરનેકાન્તિકતા, તેષા લઘ્યુપયોગલક્ષણભાવેન્દ્રિયસ્થાણામેવ પ્રકાશકત્વાત્ । ભાવેન્દ્રિયાણા ચ સ્વસવેદનસ્પતેવૈતિ ન વ્યભિચાર । તથા સવિત્ સ્વપ્રકાશા, અર્થપ્રતીતિત્વાત્, ય સ્વપ્રકાશો ન ભવતિ નાસાવર્થપ્રતીતિ, યથા ઘટ ॥

શકા - આખ વગેરે પણ અર્થના પ્રકાશક છે, છતા તેઓ પોતાને પ્રકાશતા નથી તેથી પ્રકાશક હોવા છતા જ્ઞાન સ્વય પ્રકાશમાન નથી આમ સાધ્યાભાવમા હેતુની વૃત્તિ હેતુને અનૈકાતિક સિદ્ધ કરે છે

સમાધાન - આખવગેરેને પણ બનાવી હેતુની જે અનૈકાતિકતા બતાવી તે અયુક્ત છે આખવગેરે જેઓ પ્રકાશકતરીકે ઈષ્ટ છે તે બાહ્ય દેખાતી દ્રવ્યેન્દ્રિયો રૂપે નહિ, પરંતુ લઘ્વિ અને ઉપયોગાત્મક ભાવેન્દ્રિયોરૂપે જ ઈષ્ટ છે (તે-તે ઈન્દ્રિયાદિજનિતજ્ઞાનના આવારક તેવા-તેવા પ્રકારના મતિજ્ઞાનાવરણ કર્મ છે આ કર્મના ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન થતી વિશુદ્ધિ અથવા તેવી વિશુદ્ધિને અનુસારે આત્માનો તે-તે ઈન્દ્રિયના વિષયમા ઉપયોગ (=જ્ઞાનવ્યાપાર) જ ભાવેન્દ્રિય છે તે ભાવેન્દ્રિય સ્પર્શેન્દ્રિયાદિ રૂપે પાય છે અને સ્પર્શ, રસ વગેરે તેના વિષયો છે) આ ભાવેન્દ્રિયો સ્વસવેદનાત્મક જ છે તેથી વ્યભિચારદોષ નથી તેથી અનુમાન પ્રયોગ - 'સવિત્=સવેદન સ્વપ્રકાશ છે (=સ્વસવેદ છે) કેમકે અર્થપ્રતીતિરૂપ (=અર્થના જ્ઞાનરૂપ) છે જે સ્વસવેદે નથી તે અર્થપ્રતીતિરૂપ પણ બને નહીં, જેમકે ઘડો ' (માટે નેત્રવગેરે વ્યભિચાર કે સંદેહ માટેનું દેખાત બની ન શકે, કેમકે પક્ષરૂપ છે અન્યથા સર્વત્ર પક્ષને જ સંદેહનું દેખાત સ્થાપી હેતુમા દોષ બતાવી શકાય, અને અનુમાન પ્રમાણની વિશ્વજ્ઞતાનો પ્રસંગ આવે આમ નેત્રાદિ ભાવેન્દ્રિયો જ્ઞાનરૂપ હોવાથી પક્ષરૂપ હોઈ અનૈકાતિકતાનું દેખાત બની ન શકે)

ત્રિપુટી પ્રત્યક્ષ કલ્પના બ્રાન્ત

"આમ જ્ઞાન સ્વસવેદ છે" એમ પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનથી સિદ્ધ થાય છે તેથી (૧) સત્=વિદ્યમાન વસ્તુ સાથે ઈન્દ્રિય અને બુદ્ધિનો સંયોગ થાય છે અને તેનાથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે (૨) તેનાથી અર્થપ્રકટન (=અર્થજ્ઞાન) થાય છે (૩) તેનાથી અર્થાપત્તિપ્રમાણ પ્રવર્તે છે અને તેનાથી પ્રકાશકજ્ઞાનનો બોધ થાય છે " (આને ભદ્રમત ત્રિપુટીપ્રત્યક્ષ કહે છે) આવી ત્રિપુટીપ્રત્યક્ષ કલ્પના માત્ર પ્રયાસફળવાળી છે અર્થાત્ વ્યર્થ છે

જ્ઞાનની સ્વાન્યપ્રકાશ્યતા-નૈયાયિક

નૈયાયિક - "જ્ઞાન સ્વાન્યપ્રકાશ્ય છે (સ્વ=જ્ઞાન અન્ય તે જ્ઞાનથી ભિન્નજ્ઞાન, તેનાથી પ્રકાશ્ય છે) કેમકે તે ઈશ્વરના જ્ઞાનથી ભિન્ન હોવા ઉપરાંત પ્રમેય છે, જેમકે ઘડો " (ઈશ્વર સર્વજ્ઞ છે તેનું જ્ઞાન નિત્ય હોવાથી પ્રમેય બની શકતું નથી તેથી ઈશ્વરના જ્ઞાનથી ભિન્ન જ્ઞાન એટલે કે જીવાત્માઓના જ્ઞાનને પ્રમેયરૂપ કહ્યું છે) ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન પોતે સમવાયસબધથી જે આત્મામા વૃત્તિ છે, તે જ આત્મામા તે જ્ઞાન પછી તરત

૧ પ્રદોષસ્થાપાપક્ષયા પ્રકાશકત્વ સ્વાપેક્ષયા ચ પ્રકાશયપ્રકાશકત્વમ્ ॥ ૨ જન્તો શ્રોત્રાદિવિષયસ્તત્તદાવરણસ્ય ય । સ્વાત્કષયોપશમો લઘિયસ્ય ભાવેન્દ્રિય હિ તત્ ॥ સ્વસ્વલઘ્યનુસારેણ વિષયેયુ ય આત્મન । વ્યાપાર ઉપયાગાલ્પ્ય ભવેદ્ભાવેન્દ્રિય ચ તત્ ॥ લોકપ્રકાશો ૩ ॥

તદેવ સિદ્ધેડપિ પ્રત્યક્ષાનુમાનાઘ્યા જ્ઞાનસ્ય સ્વસવિદિતત્વે “સત્સપ્રયોગે ઇન્દ્રિયબુદ્ધિજન્મલક્ષણ જ્ઞાન, તતોડર્થપ્રાકટય, તસ્માદર્થાપતિ, તયા પ્રવર્તકજ્ઞાનસ્યોપલમ્બ”^૧” ઇત્યવસ્પા ત્રિપુટીપ્રત્યક્ષકલ્પના મટ્ટના પ્રયાસફલેવ ॥

યોગાસ્ત્વાહુ । જ્ઞાન સ્વાન્યપકાશયમ્, ઈશ્વરજ્ઞાનાન્યત્વે સતિ પ્રમેયત્વાત્, ઘટત્વ । સમુત્પન્ન હિ જ્ઞાનમેકાત્મ-સમવેતાનન્તરોદ્ભવિષ્ણુમાનસપ્રત્યક્ષેણેવ લક્ષ્યતે, ન પુન સ્વેન । ન ચેવમનવસ્થા અર્થાવસાધિજ્ઞાનોત્પાદમાત્રેણેવાર્થસિદ્ધો પ્રમાતુ કૃતાર્થત્વાત્ । અર્થજ્ઞાનજિજ્ઞાસાયા તુ તત્રાપિ જ્ઞાનમુત્પદ્યત એવિત । તદયુક્તમ્ । પક્ષસ્ય પ્રત્યનુમાનવાધિતત્વેન હેતો કાલાત્યયાપદિષ્ટત્વાત્ । તથાહિ । વિવાદાસ્પદ જ્ઞાન સ્વસવિદિત, જ્ઞાનત્વાત્, ઈશ્વરજ્ઞાનવત્ । ન ચાય વાઘપ્રતીતો દૃષ્ટાન્ત, પુસ્થવિશેષયેશ્વરતયા જેનૈરપિ સ્વીકૃતત્વે તજ્ઞાનસ્ય તેષા પ્રસિદ્ધે ॥ વ્યર્થવિશેષ્યશ્ચાત્ર તવ હેતુ, સમર્થવિશેષણોપાદાનેવ સાધ્યસિદ્ધે । અગ્નિસિદ્ધો ધૂમવત્ત્વે સતિ દ્રવ્યત્વાદિતિવદ, ઈશ્વરજ્ઞાનાન્યત્વાદિત્યેતાવતેવ ગતત્વાત્ । ન હોશ્વરજ્ઞાનાદન્યત્ સ્વસવિદિતમપ્રમેય વા જ્ઞાનમસ્તિ, યદ્વ્યવચ્છેદાય પ્રમેયત્વાદિતિ ક્રિયેત, ભવન્મતે તદન્યજ્ઞાનસ્ય સર્વસ્ય પ્રમેયત્વાત્ ॥

જ ઉત્પન્ન થતા અને આત્મામા સમવાયસબધથી રહેતા માનસપ્રત્યક્ષથી જ જ્ઞાન થાય છે પણ સ્વત જ્ઞાન થતું નથી આમ માનવામા અનવસ્થાદોષ છે એમ પણ કહેવું નહીં, કારણ કે અર્થપ્રકાશકજ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાત્રથી અર્થપ્રકાશરૂપ કાર્ય સિદ્ધ થઈ જાય છે તેથી પ્રયોજન સરી જતું હોવાથી પ્રમાતાને ઉત્તરોત્તરજ્ઞાનની જિજ્ઞાસા રહેતી નથી જ્યારે અર્થજ્ઞાનને જાણવાની ઈચ્છા થાય છે, ત્યારે તેના પ્રકાશનને માટે અન્ય જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે જ અર્થાત્ જ્યારે અર્થજ્ઞાન પોતે પ્રમેયરૂપ બને છે ત્યારે તે અર્થજ્ઞાનનું પ્રકાશકજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે આમ પ્રમાતાની જિજ્ઞાસા જેટલી હોય તેટલા પ્રમાણમા જ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે

જ્ઞાનની સ્વાન્યપ્રકાશ્યતામા દોષો-જૈન

ઉત્તરપક્ષ(જૈન) :- આ અસંગત છે વિરોધી અનુમાનદ્વારા પક્ષ બાધિત છે કેમકે જ્ઞાન સ્વસવિદિત છે એમ ઉભયવાદી સમત છે (નૈયાયિકોએ ઈશ્વરના જ્ઞાનને સ્વસવિદિત માન્યુ છે)તેથી હેતુ કાળાત્યયાપદિષ્ટ છે (=પ્રત્યક્ષાદિપ્રમાણથી બાધિત થયા પછી હેતુની સ્થાપના કાળાત્યયાપદિષ્ટદોષથી દુષ્ટ બને છે)અહીં પ્રયોગ ‘વિવાદાસ્પદ જ્ઞાન (=જીવાત્માઓનું જ્ઞાન) સ્વસવિદિત છે, કેમકે જ્ઞાન છે જેમકે ઈશ્વરનું જ્ઞાન’

શકા - ઈશ્વરના જ્ઞાનરૂપ દેહાત જૈનમતે અપ્રસિદ્ધ છે કેમકે તેઓએ ઈશ્વરને સ્વીકાર્યો નથી તેથી આ દેહાત સાર્થક નથી

સમાધાન :- જૈનોએ પણ તીર્થકરાદિ પુરુષવિશેષને ઈશ્વર તરીકે સ્વીકાર્યો જ છે તે ઈશ્વરનું જ્ઞાન પણ અપ્રસિદ્ધ નથી તેથી દેહાત જૈનોને પણ અપ્રસિદ્ધ ન હોવાથી સાધ્યને સાધવામા સમર્થ છે વળી (નૈયાયિકોના અનુમાનના)હેતુમા ‘પ્રમેયત્વ’ વિશેષ્યપદ વ્યર્થ છે કારણ કે સમર્થવિશેષણના ઉપાદાનથી જ સાધ્ય સિદ્ધ થાય છે જેમકે “પર્વત અગ્નિવાળો છે કેમકે ધૂમાડાવાળુ દ્રવ્ય છે”અહીં ધૂમાડાવાળો છે તેટલા માત્રથી અગ્નિવાળો છે તેમ સિદ્ધ થઈ શકે છે તેથી હેતુમા દ્રવ્યરૂપ વિશેષ્યપદ અન્યથાસિદ્ધ છે (વિશેષણપદોથી અબાધિત અન્યધર્મોને બાકાત કરવા અથવા જ્યાં વિશેષ્યનો નિર્ણય થઈ શકતો ન હોય ત્યાં વિશેષ્યધર્મોના બોધ માટે વિશેષ્યપદ આવશ્યક બને પણ જ્યાં વિશેષણો અનિષ્ટ ધર્મોને બાકાત કરવા સમર્થ અને એક ચોક્કસ ધર્મોનો અર્થથી બોધ કરાવવામાં સમર્થ

૧ જૈમિનિસૂત્રે ૧-૧-૪૫ સૂત્રાથાનુગુણમેતત્ । ઘટાદિવિષયે જ્ઞાન જાતે ‘મયા જ્ઞાતોડય ઘટ’ ઇતિ ઘટસ્ય જ્ઞાતત્વ પ્રતિસધોયતે । તેન, જ્ઞાતે જાતે સતિ ‘જ્ઞાતતા નામ કશિચદ્ધર્મો જાત’ ઇત્યનુમીયતે । સા ચ (જ્ઞાતતા) જ્ઞાનાત્પૂર્વમજાતત્વાત્, જ્ઞાને જાતે ચ જાતત્વાચ્ચ, અન્વયવ્યતિરેકાઘ્યા જ્ઞાનેન જન્યતે” ઇત્યવધાયતે (તત્કથાપા પૃ ૨૨) । જ્ઞાનસ્ય મિતિ માતા મયમ્ તદ્વિષયકત્વાત્ ત્રિપુટી તત્પ્રત્યક્ષતા ।

અપ્રયોજકરચાય હેતુ, સોપાધિકત્વાત્ । સાધનાવ્યાપક સાધ્યેન સમવ્યાપ્તિરચ ચલુ ઉપાધિરભિધીયતે । તત્પુત્રત્વાદિના રચામત્વે સાધ્યે શાકાદ્યાહારપરિણામવત્ । ઉપાધિશ્ચાત્ર જડત્વમ્ । તથાહિ ઈશ્વરજ્ઞાનાન્યત્વે પ્રમેયત્વે ચ સત્યપિ યદેવ જડ સ્તમ્ભાદિ તદેવ સ્વગ્માદન્યન પ્રકાશ્યતે । સ્વપ્રકાશે પરમુખપ્રક્ષિત્વ હિ જડસ્ય લક્ષણમ્ । ન ચ જ્ઞાન જડસ્વસ્પમ્ । અત સાધનાવ્યાપકત્વ જડત્વસ્ય' । સાધ્યેન સમવ્યાપ્તિકત્વ ચારય સ્પષ્ટમેવ । જાડચ વિહાય સ્વપ્રકાશાભાવસ્ય ત ચ ત્યક્ત્વા જાડચસ્ય ક્વચિદપ્યદર્શનાત્ ઇતિ ॥

યચોક્ત સમુત્પન્ન હિ જ્ઞાનમેકાત્મસમવેતમ્ ઇત્યાદિ । તદપ્યમત્યમ્ । ઇત્યમર્થજ્ઞાનતજ્ઞાનયોસ્તપદમાનયા કર્માનુપલક્ષણત્વાત્ । આશુત્પાદાત્કર્માનુપલક્ષણમુત્પલપત્રણતવ્યતિષ્ઠેતદ્ ઇતિ ચેત્ ? તત્ર । જિજ્ઞાસાવ્યવહિત-સ્યાજ્ઞાનસ્યોત્પાદપ્રતિપાદનાત્ । ન ચ જ્ઞાનાના જિજ્ઞાસાસમુત્પાદ્યત્વ ઘટતે, અજિજ્ઞામિતેષ્વપિ યોગ્યદેશંપુ વિષયપુ તદુત્પાદપ્રતીતે । ન ચાથજ્ઞાનમયાગ્યદેશમ્, -આત્મસમવેતસ્યાગ્ય સમુત્પાદાત્ । ઇતિ જિજ્ઞાસામન્તરેણવાથજ્ઞાન

લેય ત્યા વિશેષ્યપદનુ ઉપાધન વ્યર્થ છે)અહીં 'ઈશ્વરજ્ઞાનથી અન્ય' તેટલા માત્રથી પણ જ્ઞાન સ્વાન્યપ્રકાશ્ય છે તેમ બોધ થઈ શકે છે કેમકે તેમના મતે ઈશ્વરના જ્ઞાનથી ભિન્ન કોઈ જ્ઞાન સ્વસંવિદિત કે અપ્રમેય નથી કે જેનો વ્યવસ્થા કરવા દ્વારા 'પ્રમેય' પદ સાર્થક બને કારણ કે તેમના મતે ઈશ્વરના જ્ઞાનથી અન્ય બધા જ જ્ઞાનો પ્રમેયરૂપ છે (આમ 'ઈશ્વરજ્ઞાનાન્યત્વ' ને હેતુ બનાવવાથી ઈશ્વરજ્ઞાનથી અન્ય તમામ જ્ઞાનો પક્ષ બની શકે છે જે તેઓને ઈષ્ટ છે તેથી 'પ્રમેય' પદ નિરર્થક છે)

જડ જ પરપ્રકાશ્ય

વળી આ હેતુ અપ્રયોજક પણ છે કેમકે સોપાધિક છે (સોપાધિક હેતુઓમા શુદ્ધહેતુ અન્વયવ્યભિચારરૂપ વિપરીતકલ્પનાને બાધક અનુકૂળતર્કથી રહિત હોવાથી અપ્રયોજક કહેવાય)ઉપાધિ - સાધનનુ એવું વિશેષણ કે, જે સાધનને વ્યાપક ન હોય અને સાધ્ય સાધ્યે સમવ્યાપ્તિ ધરાવતુ હોય, જેમકે "ગર્ભમા રહેલો તેનો પુત્ર શ્યામ છે કેમકે તેનો પુત્ર છે જેમકે તેના બીજ પુરો" અહીં 'તત્પુત્રત્વ' એ હેતુ સત્ નથી કેમકે અપ્રયોજક છે કેમકે ત્યા શાકાદિ આહારનો પરિણામ ઉપાધિરૂપ છે (આ શાકાદિઆહાર તત્પુત્રત્વરૂપ હેતુને વ્યાપક નથી કેમકે શાકાદિઆહાર વિના પણ તેનો પુત્ર હોઈ શકે આ ઉપાધિનો સાધન અવ્યાપકતા અથ બતાવ્યો તથા શાકાદિઆહાર અને શ્યામત્વને સમવ્યાપ્તિ છે, તે આ પ્રમાણે--> શાકાદિઆહાર લેય, તો ઉત્પન્ન થનાર પુત્ર શ્યામ લેય, અને જો ઉત્પન્ન થનાર પુત્ર શ્યામ લેય તો ચોક્કસ ગર્ભવતી સ્ત્રીએ શાકાદિનો આહાર કર્યો છે)પ્રસ્તુતમા જડત્વ એ ઉપાધિ છે એટલે કે ઈશ્વરના જ્ઞાનથી ભિન્ન અને પ્રમેય હોવા છતા જે જડ છે, તે જ પોતાનાથી ભિન્નદ્વારા પ્રકાશિત થાય છે કેમકે 'પોતાના પ્રકાશ (=બોધ)મા પરની અપેક્ષા રાખવી' એ જડનુ લક્ષણ છે જ્ઞાન પ્રમેય છે પરતુ જડ નથી તેથી જડત્વ ઉપાધિ સાધનને વ્યાપક નથી સાધ્ય સાધ્યે તેની સમવ્યાપ્તિ સ્પષ્ટ છે કેમકે સ્વાન્યપ્રકાશ્યત્વ એ જડનુ લક્ષણ છે તેથી જડત્વ ન હોય ત્યા સ્વપ્રકાશનો અભાવ, અને સ્વપ્રકાશનો અભાવ ન હોય, ત્યા જડત્વ-કચાય કચારેય પણ દેખાતુ નથી (આમ જોવા જવ તો હેતુ પક્ષમા અસિદ્ધ છે, કેમ કે જ્ઞાનમા જ્ઞાનત્વ છે, નહીં કે ઈશ્વરજ્ઞાનાન્યત્વ અને જ્ઞાનત્વ તો ઈશ્વરજ્ઞાનમા પણ છે જ)

જ્ઞાનના સ્વપ્રકાશ્યત્વની સિદ્ધિ

'એક આત્મા સાધ્યે સમવાયસબધથી પ્રાપ્ત અને અર્થજ્ઞાનની તરત પછી થનાર માનસપ્રત્યક્ષજ્ઞાનથી અર્થજ્ઞાન લક્ષિત થાય છે ' ઈત્યાદિ તમે જે દર્શાવ્યું, તે પણ અસંગત છે, કેમકે અર્થજ્ઞાન અને અર્થજ્ઞાનનુ જ્ઞાન કમશ ઉત્પન્ન થાય, એવુ ઉપલબ્ધ થતુ નથી

જ્ઞાનોત્પાદપ્રસન્ન । અથોત્પદતા નામેદ કો દોષ ઇતિ ચેત ? નન્વેવમેવ તજ્ઞાનજ્ઞાનેડ્યપરજ્ઞાનોત્પાદપ્રસન્ન । તત્રાપિ ચેવમેવાયમ્ । ઇત્યપરાપરજ્ઞાનોત્પાદપરમ્પરાયામેવાત્મનો વ્યાપારાદ્ ન વિષયાન્તરસચાર સ્યાદિતિ તિસ્માદ્યજ્ઞાન તદાત્મવોધ પ્રત્યનેપક્ષિતજ્ઞાનાન્તરવ્યાપારમ્, યથા ગોચરાન્તરગ્રાહિજ્ઞાનાત્ પ્રાપ્તભાવિ ગોચરાન્તરગ્રાહિધારાવાહિજ્ઞાનપ્રવન્ધસ્યાનન્યજ્ઞાનમ્ । જ્ઞાન ચ વિવાદાધ્યાસિત સ્પાદિજ્ઞાનમ્, ઇતિ ન જ્ઞાનસ્ય જ્ઞાનાન્તરજ્ઞેયતા યુક્તિ સહતે ॥ ઇતિ કાવ્યાર્થ ॥ ૧૨ ॥

પૂર્વપક્ષ - જેમ કોઈ કુશળ માણસ કમળના સો પાદડને શીઘ્રતાથી વીધે, ત્યારે કમલ. વેધ હોવા છતાં જાણે એક સાથે વીધાયા ન હોય । તેવો બોધ થાય છે તેમ અર્થજ્ઞાનની અવ્યવહિત ઉત્તરમા આ જ્ઞાન અત્યંત શીઘ્ર ઉત્પન્ન થતું હોવાથી આ કમનો ખ્યાલ રહેતો નથી

ઉત્તરપક્ષ - તમે સર્વત્ર અર્થજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ જિજ્ઞાસાથી વ્યવહિત માની છે એટલે કે અર્થજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ પછી અર્થજ્ઞાનની જિજ્ઞાસા (=અર્થજ્ઞાનના જ્ઞાનની ઇચ્છા) થાય અને પછી અર્થજ્ઞાનનું જ્ઞાન થાય, એમ તમને ઇષ્ટ છે આમ વચ્ચે જિજ્ઞાસાનું વ્યવધાન હોવાથી અર્થજ્ઞાનની અવ્યવહિત ઉત્તરમા આ માનસપ્રત્યક્ષજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી તેથી જો અર્થજ્ઞાન પછી એ જ્ઞાનનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું હોય, તો તે જિજ્ઞાસાથી વ્યવહિત હોવાથી જ્ઞાનાન્તરની ઉપલબ્ધિ થવી જોઈએ અને ઉપલબ્ધિ થતી નથી, એ ઉભયમત સમત છે તેથી તેવું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી એમ સિદ્ધ થાય છે વળી તમે જે પ્રતિપાદન કર્યું કે, ‘જિજ્ઞાસા જ્ઞાનની ઉત્પાદિકા છે’ તે પણ અસંગત છે કેમકે યોગ્ય દેશમા રહેલા અજિજ્ઞાસિત વિષયોમા પણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું દેખાય જ એ ‘અર્થજ્ઞાન અયોગ્યસ્થળે છે માટે તેનું જ્ઞાન કરવા જિજ્ઞાસા જોઈએ’ એવી શકા પણ કરવી નહીં, કેમકે આ અર્થજ્ઞાન સમવાયસબંધથી આત્મામા ઉત્પન્ન થયેલું છે તેથી જો અર્થજ્ઞાનગ્રાહક અન્યજ્ઞાન હોય, તો જિજ્ઞાસા વિના પણ અર્થજ્ઞાનવિષયક તે અન્ય જ્ઞાનની ઉત્પત્તિનો પ્રસંગ છે

શકા - ભલે જિજ્ઞાસા વિના અર્થજ્ઞાનનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય, એમા શો દોષ છે ?

સમાધાન - આ પ્રમાણે જિજ્ઞાસા વિના પણ અર્થજ્ઞાનનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું હોય, તો એ ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન પણ યોગ્યદેશમા હોવાથી તેનું જ્ઞાન પણ ઉત્પન્ન થશે આમ એક જ અર્થજ્ઞાનના ઉત્તરોત્તર જ્ઞાનોની ઉત્પત્તિમા જ આત્માનો વ્યાપાર રહેશે તેથી આત્માનો વિષયાન્તરમા સચાર થશે નહિ અર્થાત્ એક અર્થજ્ઞાન થયા પછી આત્મા પોતાનો સમગ્ર કાળ એ અર્થજ્ઞાનના ઉત્તરોત્તરજ્ઞાનોની પરપરાને પકડવામા જ પૂરો કરશે અને બીજા કોઈ અર્થના જ્ઞાનમા પ્રવૃત્તિ કરવાનો અવકાશ જ રહેશે નહિ આ અનિષ્ટાપત્તિ છે તેથી જ્ઞાન પોતાના બોધમાટે બીજા જ્ઞાનની અપેક્ષા રાખતું નથી જેમકે વિષયાન્તરને ગ્રહણ કરવાવાળા જ્ઞાનથી પૂર્વકાળ-ભાવી વિષયાન્તરને ગ્રહણ કરવાવાળા ધારાવાહિજ્ઞાનપ્રવાહનું છેત્તું જ્ઞાન (વિષયાન્તર-પ્રસ્તુતમા જે વિષયનું જ્ઞાન છે તેનાથી ભિન્ન વિષય) ઘટનો અપાય (નિનિશ્ચયજ્ઞાન) થયા પછી ‘આ ઘડો છે’ ‘આ ઘડો છે’ એવું સતત ઉત્તરોત્તર પ્રવાહાત્મકજ્ઞાન થાય છે જે મતિજ્ઞાનના ધારણાત્મક ભેદના પેટાભેદ ‘અવિચ્યુતિરૂપે ઓળખાય છે આ અવિચ્યુતિ= ધારા વાહિજ્ઞાનમા જે સમાનવિષયક જ્ઞાનપ્રવાહ ચાલે છે તેમા છેત્તું જ્ઞાન સ્વના સવેદનમાટે બીજા જ્ઞાનની અપેક્ષા રાખતું નથી અન્યથા એ જ્ઞાન છેત્તું કહી ન શકાય, કેમકે એ પછી પણ જ્ઞાનપ્રવાહ ચાલુ રહે છે આ ધારાવાહિજ્ઞાનપ્રવાહમા એકજ્ઞાન અન્ય છે તે સિદ્ધ છે અન્યથા વિષયાન્તરનું જ્ઞાન જ ઉત્પન્ન ન થાય તેથી જેમ ધારાવાહિજ્ઞાનપ્રવાહનું અન્ય જ્ઞાન સ્વઅવબોધ પ્રતિ જ્ઞાનાન્તરની અપેક્ષા રાખતું નથી, તેમ વિવાદાસ્પદ રૂપાદિઅર્થજ્ઞાન પણ સ્વઅવબોધ માટે બીજાને અવલબનું નથી કારણ કે તે પણ જ્ઞાનસ્વરૂપ છે) આમ ‘જ્ઞાન જ્ઞાનાન્તરથી જોય છે’ એવો સિદ્ધાન્ત યુક્તિકામ નથી ॥ ૧૨ ॥

અથ યે બ્રહ્મદૈતવાદિનોડવિદ્યાડપરપર્યાયમાયાવગ્નાત્ પ્રતિભાગમાનત્વન વિશ્વત્રયવતિવગ્નુપપન્નમપારમાર્થિક સમર્થયન્તે, તન્મતમુપહસન્નાહ -

માયા સતી ચેદ્ દ્વયતત્ત્વસિદ્ધિરથાસતી હન્ત કુત. પ્રપન્ન . ।

માયૈવ ચેદર્થસહા ચ તત્ત્વિક માતા ચ વન્ધ્યા ચ ભવત્પરેષામ્ ॥૧૩॥

તૈવાદિભિર્તાત્વિકાત્મબ્રહ્મવ્યતિરક્તા યામાયા=અવિદ્યા પ્રપન્નહેતુ પરિકલ્પિતા, મા મદૂપા અસદૂપા વૈતિ દ્વયો ગતિ । સતી=સદૂપા ચેત્? તદા દ્વયતત્ત્વસિદ્ધિ -દ્વાવવયવી યસ્ય તદ્ દ્વય, તથાવિધ યત્ તત્ત્વ પરમાર્થ, તમ્ય સિદ્ધિ । અયમધ । એક તાવત્ ત્વદભિમત તાત્ત્વિકમાત્મબ્રહ્મ, દ્વિતીયા ચ માયા તત્ત્વસ્થા સદૂપતયાત્ત્રીક્રિયમાણત્વાત્ ॥ તથા ચાદૈતવાદમ્ય મૂલે નિહિત કુઠાર । અધૈતિ પશ્ચાન્તરદ્યોતને । યદિ અસતી-ગંગામ્બોજવદવગ્નુસ્થા સા માયા તત । હન્ત ડત્પૂપદશન

માયાવાદનુ નિરાકરણ

અ ભાદૈતવાદીઓ અવિદ્યા=માયાના કારણે પ્રતિભાસ પામતા આ ત્રણે જગતની વસ્તુઓના વિસ્તારને અપારમાર્થિક માને છે આ મતનો ઉપહાસ કરતા કવિ કહે છે

કાવ્યાર્થ - જો માયા સત્ છે, તો બ્રહ્મ અને માયા એમ બે તત્ત્વની સિદ્ધિ થાય છે (તેથી માત્ર બ્રહ્મ જ એક સત્તત્ત્વ છે તે અસિદ્ધ થાય છે)જો માયા અસત્ છે, તો આ જગતમા વસ્તુઓનો વિસ્તાર દેખાય છે તે શી રીતે સભવે ? (કેમકે આ વિસ્તારમા માયા ઉપાદાનતરીકે ઈષ્ટ છે)તથા 'માયા ધોતે અર્થસહા (=અર્થક્રિયામા સમર્થ પદાર્થનુ ઉપદર્શન કરાવવામા સમર્થ) છે ' એવુ આપનાથી ભિન્ન વ્યક્તિનુ વચન (=બ્રહ્માદૈતવાદીનુ વચન) 'એક સ્ત્રી માતા પણ છે અને વન્ધ્યા પણ છે' એના જેવુ પૂર્વાપર વ્યાવાતવાળુ છે

તે બ્રહ્માદૈતવાદીઓએ આત્મબ્રહ્મથી ભિન્ન માયા=અવિદ્યાની કલ્પના કરી છે આ માયા સકળ પ્રપચ =વિસ્તારમા હેનુ છે આ માયા મદ્-આત્મક છે કે અસદ્-આત્મક છે ? એમ બે વિકલ્પ સંભવે છે જો માયા સત્ છે, તો એક આત્મતત્ત્વ અને બીજી માયા એમ બે તત્ત્વની સિદ્ધિ થશે તેથી 'અદૈત=એકત્વવાદ=આત્મબ્રહ્મ એક જ તત્ત્વ છે' તેવા સિદ્ધાંતના મૂળમા જ દુઠારાવાત થશે જો આ માયા ગગનપુષ્પની જેમ અસત્ છે, તો ત્રણભુવનમા રહેલા પદાર્થના સમૂહરૂપ પ્રપચ કેવી રીતે સભવે ? અર્થાત્ આ પ્રપચ અનુપપન્ન થઈ જશે કેમકે ઘોડાના શિંગડાની જેમ અસત્ માયા સર્વોપાધિથી રહિત હોવાથી પ્રત્યક્ષ દેખાતા આવા પરિણામોને ઉત્પન્ન કરવામા સમર્થ બની ન શકે વળી મૃગતૂષણા (=મૃગજળ)કે ઈન્દ્રજાળમા માયાથી જે પદાર્થો દેખાય છે, તેઓ અર્થક્રિયા કરવામા અસમર્થ દેખાય છે જ્યારે અહીં દેખાતા પદાર્થો તો અર્થક્રિયા કરવામા સમર્થ છે એવો બોધ થાય છે તેથી અહીં માયા કેવી રીતે માની શકાય ?

માયાપણુ અને અર્થસહાપણુ પરસ્પરવિરુદ્ધ

શકા - માયા, માયારૂપ પણ છે અને અર્થક્રિયાને સમર્થ પદાર્થોનુ ઉપદર્શન કરાવવામા સમર્થ પણ છે સમાધાન - એમા સ્વવચનવિરોધ છે માતા વન્ધ્યા હોય તેમ સભવતુ નથી આજ તાત્પર્યને મનમા ધારીને ઉત્તરાર્થમાં સ્તુતિકાર "માયૈવ" વગેરે દર્શાવે છે 'એવકાર' અપિના અર્થમા છે અને 'અપિ' સમુચ્ચયના અર્થમા છે ઉત્તરમા આવતા 'ચ'નો પણ એજ અર્થ છે તેથી એ બન્નેથી યુગપત્ભાવ નીકળે છે આની પુષ્ટિમા રઘુવંશકાવ્યના 'તે ચ પ્રાપુ' ઈત્યાદિ શ્લોકનુ દેખાત મુક્યુ છે તેથી વાક્યાર્થ આ પ્રમાણે છે -> 'માયા પણ

આશ્ચર્યે વા । કુત પ્રપન્ન । અય ત્રિભુવનોદરવિવરવર્તિપદાર્થસાર્થસ્વપ્રપન્ન કુત ? ન કુતોઽપિ સંભવતીત્યર્થ , માયાયા અવસ્તુત્વેનાધ્યુપગમાદવસ્તુનશ્ચ તુરંગશૃંગસ્યેવ સર્વોપાલ્યાવિરહિતસ્ય સાક્ષાત્ક્રિયમાણેદશવિવર્તજનનેઽસમર્થત્વાત્ । કિલેન્દ્રજાલાદો મૃગતૃષ્ણાદો વા માયોપદર્શિતાર્થાનામર્થક્રિયાયામસામર્થ્ય દૃષ્ટમત્ર તુ તદુપલમ્ભાત્ કથ માયાવ્યપદેશ શ્રદ્ધીયતામ્ । અથ માયાપિ ભવિષ્યતિ, અર્થક્રિયાસમર્થપદાર્થોપદર્શનક્ષમા ચ ભવિષ્યતિ ઇતિ ચેત્ ? તર્હિ સ્વવચનવિરોધ । ન હિ ભવતિ માતા ચ વન્ધ્યા ચેતિ । એનમેવાર્થ હૃદિ નિધાયોત્તરાર્થમાહ । માયેવ ચેદિત્યાદિ । અત્રૈવકારોઽપ્યર્થ । અપિ ચ સમુચ્ચાર્થ । અગ્રેતનચકારશ્ચ તથા । ઉપયોગશ્ચ સમુચ્ચાર્થયોગપદ્યદ્યોતકત્વ પ્રતીતમેવ । યથા રઘુવશે “તે ચ પ્રાપુરુદન્વન્ત વુલુથે ચાદિપૂસ્થ” ઇતિ । તદય વાક્યાર્થ → માયા ચ ભવિષ્યતિ અર્થસહા ચ ભવિષ્યતિ । અર્થસહા = અર્થક્રિયાસમર્થપદાર્થોપદર્શનક્ષમા । ચેચ્છબ્દોઽત્ર યોજ્યતે, ઇતિ ચેત્ ? એવ પરમાશ્વક્ય તસ્ય સ્વવચનવિરોધમુદ્ભાવયતિ । તત્ કિ ભવત્પરેષા માતા ચ વન્ધ્યા ચ । કિમિતિ સંભાવને । સંભાવ્યત એતત્ ભવતો યે પરે=પ્રતિપક્ષા, તેષા ભવત્પરેષા ભવદ્વ્યતિરિક્તાના, ભવદાજ્ઞાપૃથગ્ભૂતત્વેન તેષા વાદિના, યન્માતા ચ ભવિષ્યતિ, વન્ધ્યા ચ ભવિષ્યતીત્યુપહાસ । માતા હિ પ્રસવધમિણી વનિતોચ્યતે । વન્ધ્યા ચ તદ્વિપરીતા । તતશ્ચ માતા ચેત્કથ વન્ધ્યા, વન્ધ્યા ચેત્કથ માતા । તદેવ માયાયા અવાસ્તવ્યાયા અર્થસહત્વેઽક્ષીક્રિયમાણે, પ્રસ્તુતવાક્યવત્ સ્પષ્ટ એવ સ્વવચનવિરોધ । ઇતિ સમાસાર્થ ॥

હોય અને અર્થસહા પણ હોય, અર્થાત્ એકીસાથે આ બંને હોય ‘હે નાથ’ આપની આજ્ઞાથી ભિન્ન અર્થાત્ બાહ્ય વાદીઓનું આ વચન છે તો શું તેઓની માતા વન્ધ્યા હશે ? આમ તેઓનો ઉપહાસ દર્શાવે છે જે જન્મ આપવા માટે સમર્થ હોય તે માતા કહેવાય, અને જે સતાનને જન્મ આપી ન શકે તે વન્ધ્યા કહેવાય આ બે પરસ્પર વિરુદ્ધભાવ એક વ્યક્તિમા ધરી ન શકે તથૈવ અવાસ્તવિક માયાને અર્થસહા સ્વીકારવામા પ્રસ્તુત વાક્યની જેમ સ્પષ્ટ સ્વવચનવિરોધ છે કાવ્યનો આ શબ્દાર્થ બતાવ્યો

બ્રહ્મદ્વૈતવાદનુ સ્વરૂપ

બ્રહ્મદ્વૈતવાદીઓ કહે છે— આત્મબ્રહ્મ તાત્ત્વિક છે કેમકે “આ બધું જ બ્રહ્મસ્વરૂપ છે જરાપણ ભિન્નરૂપ નથી આ બ્રહ્મના આરામને બધા જુએ છે પરંતુ બ્રહ્મને જ કોઈ જોતું નથી” એવું આગમવચન છે અર્થાત્ આત્મબ્રહ્મરૂપી માળીએ આ સસારવિસ્તારરૂપ બગીચાને રચ્યો છે બધા આ બગીચાને જૂએ છે પણ તેના માળીને કોઈ જોતું નથી અહીં ‘બધું બ્રહ્મસ્વરૂપ છે અને તેમા ભિન્નરૂપતા નથી’ એ વચનથી એક માત્ર બ્રહ્મ તત્ત્વ જ સત્ છે બીજું બધું જે દેખાય છે, તે માત્ર તેની લીલા છે અસત્ છે એવો ભાવ ધ્વનિત થાય છે તાત્પર્ય - જે દેખાય તે અસત્ હોય, જે ન દેખાય તે સત્ હોય, જેમ કે છીપમા ચાદી દેખાય છે તો ચાદી અસત્ છે અને છીપ દેખાતું નથી, તો તે સત્ છે બસ આ જ પ્રમાણે પ્રપચ દેખાય છે માટે અસત્ છે અને આત્મબ્રહ્મ અદૃષ્ટ છે માટે સત્ છે આ જગતનો પ્રપચ પ્રતીત થાય છે તેથી તે અસત્ છે

પ્રપચની મિથ્યારૂપતા અસિદ્ધ

ઉત્તરપક્ષ - આ વચનમાત્ર છે પ્રપચનું મિથ્યારૂપ કેવું ઈષ્ટ છે ? (૧) શુ બપુષ્યની જેમ અત્યંત અસત્ત્વ સ્વરૂપ ઈષ્ટ છે ? કે પછી (૨) છીપના ચાદીરૂપ ભાસની જેમ અન્ય વસ્તુ અન્ય સ્વરૂપે ભાસવું એ, કે પછી (૩) અનિર્વચનીય-વર્ણન ન કરી શકાય તેવું ? પ્રથમપક્ષ - અત્યંત અસત્ત્વરૂપે જે મિથ્યારૂપ હોય, તો

વ્યાસાર્થસ્ત્વયમ્ । તે વાદિન इद પ્રણિગદન્તિ । તાત્ત્વિકમાત્મબ્રહ્મવાસ્તિ- “સર્વં વ છત્ત્વિદ બ્રહ્મ નેહ નાનાન્તિ કિચન। આરામ તસ્ય પશ્યન્તિ ન તત્પશ્યન્તિ કશ્ચન” ॥ ઇતિ સમયાત્ । અથ તુ પ્રપજ્ઞા મિથ્યામ્પ, પ્રતોયમાનત્વાત્ । યદેવ તદેવમ્ । યથા શુક્તિગકલે કલર્થાતમ્ । તથા ચાય, તમ્માત્ તથા ॥

તદેતદ્વર્તમ્ । તથાહિ । મિથ્યાસ્પત્વ તૈ કોદૃગ્ વિવક્ષિતમ્ । કિમત્યન્તામત્ત્વમ્, ઉતાન્યસ્યાન્યાકારતયા પ્રતોતત્ત્વમ્, આત્મેસ્વિદનિવાંચ્યત્વમ્ ? પ્રથમપક્ષે અપત્ત્યાતિપ્રમદ્ । દ્વિતોયે વિપરીતછાતિત્વોક્તિ । તૂનોયે તુ કિમિદમનિવાચ્યત્વમ્ ? નિસ્વભાવત્વ ચેત્ ? નિસ પ્રતિપેઢાર્થત્વ, સ્વભાવગઢ્યસ્યાપિ ભાવાભાવચારન્યતરાધત્વે, અસત્ત્વાતિસત્ત્વાત્યમ્યુપગમપ્રસંગ । ભાવપ્રતિપેઢે અસત્ત્વાતિ, અભાવપ્રતિપેઢ મત્ત્વાનિરિતિ । પ્રતોત્યગોચરત્વ નિ સ્વભાવત્વમિતિ ચેત્ ? અત્ર વિરોધ । સ પ્રપજ્ઞો હિ ન પ્રતોયતે ચન્ ? કથ ધર્મિતયોપાત્ ? કથ ચ પ્રતોયમાનત્વ હેતુતયોપાનમ્ ? તથોપાદાને વા કથ ન પ્રતોયતે ? યથા પ્રતોયત ન તથેવિ ચેત્ ? તર્હિ વિપરીતછાતિરિત્યમ્યુપગતા ગ્યાત્ ॥

અસત્ત્વાતિનો પ્રસંગ છે (શૂન્યવાદી બૌદ્ધો સર્વ પદ્યર્થોને અસત્ માને છે આ મત અદ્વૈતવાદીને સમત નથી) અસત્ત્વાતિ પ્રસંગ એટલા માટે છે, કે જ્ઞાનના વિષય બનતા સર્વ પદ્યર્થો અમત્ છે વળી જ્ઞાન પોતે પણ પ્રતીતિનો વિષય છે તેથી અસત્વસ્તુવિષયક હોવાથી, અને સ્વવિષયક હોવાથી જ્ઞાન પણ અસત્ બનશે તેથી સર્વવસ્તુ અને જ્ઞાન બન્ને અસત્ થાય છે તેથી અસત્ત્વાતિનો પ્રસંગ છે, કેમ કે જે સત્ છે, તે તો પ્રતીતિનો વિષય જ નથી બીજાપક્ષે વિપરીતત્ત્વાતિ માનવી પડશે એક વસ્તુમા બીજા વસ્તુની પ્રતીતિ થાય ત્યા વિપરીતત્ત્વાતિ નામનો દોષ આવે (નૈયાયિકો આવા સ્થળે જ્ઞાનને જ મિથ્યારૂપ માને છે છીપ અને ચાદી વગેરે પદ્યર્થોને મિથ્યા માનતા નથી આમ વિપરીતત્ત્વાતિ=અન્યથાત્ત્વાતિમા છીપ વસ્તુ અને પ્રતીત ધની ચાદી બન્ને મત્ત્વે છે મિથ્યા નથી હેતા, જે અદ્વૈતવાદીને ઈષ્ટ નથી) અહીં પણ અન્યમા અન્યની પ્રતીતિ જ મિથ્યારૂપે સ્વીકૃત છે જેથી તે બન્ને મિથ્યારૂપ ન બનતા હોઈ વિપરીતત્ત્વાતિ સ્વીકૃત થાય છે ત્રીજાપક્ષે .- અનિર્વાચ્યતાનુ સ્વરૂપ શુ છે ? “નિ.સ્વભાવપણુ (=સ્વભાવરહિતપણુ)” એમ કહેશે તો અહીં નિસ્ ઉપસર્ગ પ્રતિષેધનો બોધ કરાવે છે અને જો ‘સ્વભાવ’ શબ્દ ભાવઅર્થ સૂચક હોય, તો ભાવનો પ્રતિષેધ (=સત્નો પ્રતિષેધ) સ્વાધી અસત્ત્વાતિ પ્રસંગ છે જો ‘સ્વભાવ’ અભાવઅર્થનો સૂચક છે, તો અભાવનો પ્રતિષેધ ધવાથી સત્ત્વાતિનો સ્વીકાર થશે (સત્ત્વાતિ રામાનુજનો સિદ્ધાન્ત છે આ મતે છીપલામા ચાદીનુ મિથ્યાજ્ઞાન થાય છે ત્યારે છીપમા ચાદીના પરમાણુ હોવાને લીધે વિષય મિથ્યા બનતો નથી તેથી આ મત પણ અદ્વૈતવાદીઓને માન્ય નથી) અહીં પણ વસ્તુની પ્રતીતિ મિથ્યા હોવા છતાં વસ્તુના અભાવનો પ્રતિષેધ હોવાથી વસ્તુ તો સત્ સિદ્ધ થશે તેથી અદ્વૈતવાદ રહેશે નહીં

શકા - ‘પ્રતીતિના વિષય ન બનવુ’ એ જ નિ સ્વભાવતાનો અર્થ છે

સમાધાન - આનો અર્થ એ થયો કે પ્રપચ પ્રતીતિનો વિષય બનતો ન હોવાથી નિ સ્વભાવ છે તેથી અનિર્વાચ્ય હોવાથી મિથ્યા છે પણ આમ માનવામા “પ્રપચ મિથ્યારૂપ છે કેમકે પ્રતીતિનો વિષય છે ” આ અનુમાનમા વિરોધદોષ આવશે તેથી હેતુના ધર્મ=પક્ષતરીકે પ્રપચ બ્રહ્મ નહીં થાય, કેમકે પ્રપચ જો મિથ્યારૂપ હોય, તો પ્રતીતિનો વિષય ન બની શકે અને જો પક્ષતરીકે પ્રપચ ઈષ્ટ હોય તો ‘પ્રતીતિનો વિષય’ હેતુ તરીકે અનિષ્ટ છે જો હેતુ તરીકે પ્રતીયમાનત્વ ઈષ્ટ છે તો પછી પ્રપચ પ્રતીત શુ કામ ન થાય ? અને પ્રતીત થશે તો મિથ્યારૂપ ન બની શકે, કેમકે અનિર્વાચ્ય નથી

૧ છાંદાગ્રંથ ૩-૧૪ । ૨ આત્મછાતિમત્ત્વાતિ છાતિરન્યથા । તથાનિવચનછાતિરત્યત્ત્વાતિપદ્ધત્ત્વમ્ ॥ પદ્ધિવિધા છાતિરિત્યન્ય મન્યન્તે ।

કિંચ, ઇયમનિર્વાચ્યતા પ્રપञ्चस्य प्रत्यक्षवाधिता । घटोऽयमित्याद्याकार हि प्रत्यक्ष प्रपञ्चस्य सत्यतामेव व्यवस्यति, घटादिप्रतिनियतपदार्थपरिच्छेदात्मनस्तस्योत्पादात् । इतरेतरविविक्तवस्तूनामेव च प्रपञ्चशब्दवाच्यत्वात् । अथ प्रत्यक्षस्य विधायकत्वात् कथं प्रतिषेधे सामर्थ्यम् ? प्रत्यक्ष हि इदमिति वस्तुस्वप्न गृह्णाति, नान्यत्त्वस्वप्न प्रतिषेधति । “आहुविधात् प्रत्यक्षं न निषेद्धं विपश्चित् । नक्तत्वं आगमस्तेन प्रत्यक्षेण प्रवाध्यते ॥” इति वचनात् । इति चेत् ? न । अन्यस्वप्ननिषेधमन्तरेण तत्त्वस्वप्नपरिच्छेदस्याप्यसपत्ते । पीतादिव्यवच्छिन्नं हि नील नीलमिति गृहीतं भवति, नान्यथा । केवलवस्तुस्वप्नपतिपत्तेरान्यप्रतिषेधप्रतिपत्तिरूपत्वात्, मुण्डभूतलग्नहणं घटाभावग्रहणवत् । तस्माद् यथा प्रत्यक्ष विधायक प्रतिपन्न, तथा निषेधकमपि प्रतिपत्तव्यम् । अपि च, विधायकमेव प्रत्यक्षमित्यङ्गीकृते, यथा प्रत्यक्षेण विद्या विधीयते, तथा किं नाविद्यापीति । तथा च द्वैतापत्ति । ततश्च सुव्यवस्थित प्रपञ्च । तदमी वादिनोऽविद्याविवेकेन सन्मात्र प्रत्यक्षात् प्रतियन्तोऽपि न निषेधक तदिति ब्रुवाणा कथं नोन्मता । इति सिद्धं प्रत्यक्षवाधितं पक्ष इति ॥

પૂર્વપક્ષ - પ્રપચ જેવારૂપે પ્રતીત થાય છે, તેવા રૂપે નથી, એટલે વાસ્તવિક પ્રતીતિનો વિષય ન હોવાથી મિથ્યારૂપ છે

ઉત્તરપક્ષ - આમ માનવાથી તો પૂર્વે દર્શાવ્યું તેમ વિપરીત ખ્યાલિના અભ્યુપગમનો પ્રસંગ આવશે તથા ‘પ્રપચની અનિર્વાચ્યતા પ્રત્યક્ષબાધિત છે’, ‘આ ઘડો છે’ ઇત્યાદિ આકારવાળું પ્રત્યક્ષ જ ‘પ્રપચ સત્ય છે’ એવો નિશ્ચય કરાવે છે કેમકે ઘડવગેરે પ્રતિનિયત પદાર્થના બોધરૂપે પ્રત્યક્ષ ઉત્પન્ન થાય છે અને પરસ્પર વિભિન્ન વસ્તુઓ પ્રપચ શબ્દથી વાચ્ય છે (અર્થાત્ પ્રપચ પરસ્પર વિભિન્ન વસ્તુસ્વરૂપ છે અને પ્રત્યક્ષ દ્વારા વિભિન્ન વસ્તુઓનો વિભિન્નરૂપે જ નિશ્ચયબોધ થાય છે આમ પ્રત્યક્ષપ્રમાણ દરેકની યથાર્થ પ્રતીતિ કરાવતું હોવાથી એ વસ્તુઓ અનિર્વાચ્ય કહી ન શકાય)

પ્રત્યક્ષની માત્ર વિધિપરકતા અસિદ્ધ

પૂર્વપક્ષ - પ્રત્યક્ષ માત્ર વિધાયક જ છે પ્રતિષેધાત્મક નથી કેમકે તે પ્રતિષેધઆત્મક બોધ કરવા સમર્થ નથી કેમકે તે ‘આ છે’ એમ વસ્તુના સત્સ્વરૂપને ગ્રહણ કરે છે, પરંતુ ખોજા અસત્સ્વરૂપનો નિષેધ કરતું નથી કહ્યું જ છે કે, “પ્રત્યક્ષ વિધાયક છે, નિષેધક નથી એમ વિદ્વાનો કહે છે તેથી એકત્વપ્રતિપાદક આગમ પ્રત્યક્ષ દ્વારા બાધિત થઈ શકે નહીં”

ઉત્તરપક્ષ - આ અસંગત છે વસ્તુના સ્વરૂપનો બોધ અન્યસ્વરૂપના નિષેધ વિના સપાદિત થઈ શકતો નથી પીળાવગેરે વર્ણથી ભિન્ન જ નીલવર્ણનો ‘નીલવર્ણ’ તરીકે બોધ થાય છે ભેદ વિના આવો નિશ્ચિત બોધ થાય નહિ કેમકે માત્ર જ્ઞેય વસ્તુના સ્વરૂપનો અવબોધ જ અન્યના પ્રતિષેધરૂપ છે અન્યથા અન્યના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયા વિના રહે નહીં જેમકે ‘ભૂમિ શૂન્ય છે’ તેવું જ્ઞાન, ‘ત્યા ઘડનો અભાવ છે’ એવા જ્ઞાનરૂપ છે તેથી પ્રત્યક્ષ જેમ વિધાયક છે, તેમ નિષેધક પણ છે જ તેમ સ્વીકારણીય છે તથા પ્રત્યક્ષ જો માત્ર વિધાયક જ હોય, તો જેમ પ્રત્યક્ષદ્વારા વિદ્યાનું વિધાન થાય છે, તેમ અવિદ્યાનું પણ વિધાન શા માટે ન થાય ? કેમકે પ્રત્યક્ષ ‘અવિદ્યા નથી’ એવો નિશ્ચય કરાવવા સમર્થ નથી તેથી બ્રાહ્મ એ વિદ્યા અને જગત્ એ અવિદ્યા આ બે તત્ત્વ યવાથી અદ્વૈતને બદલે દ્વૈતની આપત્તિ આવશે તેથી આ પ્રપચ સુવ્યવસ્થિત છે=સત્ છે તેમ નિશ્ચિત છે અતઃ આ વાદીઓ પ્રત્યક્ષથી અવિદ્યાના વિવેકથી = અવિદ્યાથી વિભક્તરૂપે સત્માત્રને પ્રતીત કરે છે છતાં ‘પ્રત્યક્ષ નિષેધક નથી’, એમ કહે છે તે ઉન્મત્તપ્રલાપરૂપ છે કેમકે સન્માત્રનો બોધ અસત્ના અબોધને સિદ્ધ કરે છે તેથી યથાર્થસ્વરૂપનો જ બોધ થતો હોઈ પ્રપચની અનિર્વાચ્યતા પ્રત્યક્ષબાધિત છે

અનુમાનવાધિતશ્ચ । પ્રપજ્ઞો મિથ્યા ન ભવતિ, અસદ્વિલક્ષણત્વાત્, આત્મવત્ । પ્રતીયમાનત્વ ચ હેતુર્બ્રહ્માત્મના વ્યભિચારો । સ હિ પ્રતીયતે, ન ચ મિથ્યા । અપ્રતીયમાનત્વે ત્વસ્ય તદ્વિષયવચસામપ્રવૃત્તેર્મૂકતૈવ તેષા શ્રેયસી । સાધ્યવિકલઃ પ્રાપ્ત્ત । શુક્તિશકલકલધોતેऽપિ પ્રપજ્ઞાન્તર્ગતત્વેન અનિર્વચનોયતાયા સાધ્યમાનત્વાત્ । કિન્ન, ઇદમનુમાન પ્રપજ્ઞાદ્ બિન્નમ્ અભિન્ન વા ? યદિ બિન્ન, તર્હિ સત્યમસત્ય વા ? યદિ સત્ય, તર્હિ તદ્દેવ પ્રપજ્ઞસ્યાપિ મત્યત્વ સ્યાત્ । અદ્વૈતવાદપ્રાકારે ખળિન્ડપાતાત્ । અથાસત્યમ્, તર્હિ ન કિન્નિત્ તેન સાધયિતુ શક્યમ્, અવસ્તુત્વાન્ । અભિન્ન ચેત્ ? પ્રપજ્ઞસ્વભાવતયા તસ્યાપિ મિથ્યાસ્પત્વાપતિ । મિથ્યાસ્પ ચ તત્ કથ સ્વસાધ્યસાધનાયાત્મ । એવ ચ પ્રપજ્ઞસ્યાપિ મિથ્યાસ્પત્વામિદ્ધ કથ પરમબ્રહ્મણસ્તાત્વિકત્વ સ્યાત્ ? યતો વાહ્યાથાભાવો ભવેદિતિ ।

પ્રપચનુ મિથ્યાત્વ અનુમાનબાધિત

વળી આ પક્ષ અનુમાનબાધિત પણ છે — “પ્રપચ મિથ્યા નથી કેમકે અસત્થી વિલક્ષણ છે, જેમકે આત્મા” વળી અદ્વૈતવાદીએ પોતાના અનુમાનમા જે ‘પ્રતીયમાનત્વ’ (=પ્રતીતિનો વિષય) હેતુ તરીકે દર્શાવ્યો છે તે વ્યભિચારી છે કેમકે બ્રહ્માત્મા પ્રતીત થવા છતાં મિથ્યા નથી જે બ્રહ્મની પ્રતીતિ જ થતી ન હોય, તો બ્રહ્મવિષયક વચનોચ્ચાર પણ થઈ શકે નહીં કેમકે અપ્રતીત=અજ્ઞાતવસ્તુવિષયકવચનોચ્ચાર મૂઢા હોવાનો સંપૂર્ણતયા સભવ છે અને તો તો, બ્રહ્મના વિષયમા મૌન એ જ તેઓમાટે કલ્યાણકારી છે વળી દેખાત પણ સાધ્યવિકલ છે, કેમકે છીપ અને યાદી બને પ્રપચમા જ સમાવિષ્ટ છે તેથી તે બનેની પણ અનિર્વાચ્યતા સાધ્યરૂપ છે, સિદ્ધ નથી વળી “પ્રપચ મિથ્યા છે” ઇત્યાદિ જે અનુમાન છે, તે પોતે પ્રપચથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન છે ? જો ભિન્ન છે, તો સત્ય છે કે અસત્ય (=ભ્રાન્ત) છે ? જો સત્ય છે, તો અદ્વૈતકિલ્લાપર કુઠારાધાત થાય છે (કેમકે પરમબ્રહ્મથી ભિન્ન એવું અનુમાન પણ સત્ હોવાથી દ્વૈતની સિદ્ધિ થાય છે) તેથી પ્રપચ પણ સત્ય સિદ્ધ થશે જો અનુમાન અસત્ય છે તો તેનાથી કશું સિદ્ધ કરી ન શકાય કેમકે તે અનુમાન પોતે અવસ્તુ છે, અને અપ્રમાણભૂત છે જો ‘અનુમાન પ્રપચથી અભિન્ન છે’ તો પ્રપચસ્વભાવવાળું હોવાથી અનુમાન પણ મિથ્યા જ થવાની આપત્તિ આવશે અને મિથ્યારૂપવાળું અનુમાન પોતાના સાધ્યને પૂરવ્વાર શી રીતે કરી શકશે ? તેથી અનુમાનથી પ્રપચનુ મિથ્યા સ્વરૂપ અસિદ્ધ છે અતઃ ‘પરમબ્રહ્મ જ તાત્ત્વિક છે અને બાહ્યાર્થનો અભાવ છે’ એમ શી રીતે ઘટી શકે ? અર્થાત્ પ્રપચરૂપ બાહ્યાર્થનો અભાવ નથી

વિધિરૂપતાથી બ્રહ્માદ્વૈતની સિદ્ધિ-પૂર્વપક્ષ

અથવા અન્યપ્રકારે સન્માત્રસ્વરૂપ પરમબ્રહ્મના સાધન અને દૂષણ બતાવે છે

પૂર્વપક્ષ - વિધિરૂપે વિદ્યમાન હોવાથી પરમાર્થસત્ પરમબ્રહ્મ જ પ્રમાણનો વિષય છે કેમકે બીજા કોઈનો સદ્ભાવ નથી તે આ પ્રમાણે— પ્રત્યક્ષપ્રમાણ બ્રહ્મતત્ત્વનુ આવેદક છે પ્રત્યક્ષના બે ભેદ (૧) નિર્વિકલ્પક અને (૨) સવિકલ્પક તેમા સન્માત્રવિષયક નિર્વિકલ્પકપ્રત્યક્ષથી માત્ર બ્રહ્મની જ સિદ્ધિ થાય છે કેમકે કલુ છે કે, “પ્રથમ નિર્વિકલ્પક આલોચનાજ્ઞાન થાય છે જે બાળ, મૂઝા વગેરેના જ્ઞાન જેવું છે અને શુદ્ધ વસ્તુથી ઉત્પન્ન થાય છે” અર્થાત્ આ જ્ઞાન વસ્તુના સામાન્ય કે વિશેષપર્યાયની અપેક્ષા વિના માત્ર વસ્તુના સત્ત્વરૂપને અપેક્ષીને જ થાય છે તથા વિધિની જેમ પરસ્પરનો ભેદ પણ પ્રત્યક્ષથી પ્રતીત થતો નથી, કે જેને લઈને દ્વૈતની સિદ્ધિ થાય કેમકે વિદ્યમાનસ્વરૂપનું જ જ્ઞાપક હોવાથી પ્રત્યક્ષ વિધાતા જ છે, નહિ કે અવિદ્યમાનસ્વરૂપનું નિષેધક કેમકે ‘પ્રત્યક્ષ વિધાતા છે નિષેધક નથી’ ઇત્યાદિ વચનો છે જો પ્રત્યક્ષ નિષેધક હોત, તો એકમા અન્યરૂપનો નિષેધ કરવાદ્વારા ભેદ સ્થાપીને દ્વૈતવાદને સિદ્ધ કરત પરંતુ તે નિષેધાત્મક નથી વળી સર્વનિર્વિકલ્પક

અથવા પ્રકારાન્તરેણ સન્માત્રલક્ષણસ્ય પરમબ્રહ્મણ સાધન દૂષણ ચોપન્યસ્યતે । નનુ પરમબ્રહ્મણ એવેકસ્ય પરમાર્થસતો વિધિરૂપસ્ય વિદ્યમાનત્વાત્ પ્રમાણવિષયત્વમ્ । અપરસ્ય દ્વિતીયસ્ય કસ્યચિદપ્યભાવાત્ । તથાહિ । પ્રત્યક્ષ તદાવેદકમસ્તિ । પ્રત્યક્ષ દ્વિધા બિદ્યતે નિર્વિકલ્પકસવિકલ્પકભેદાત્ । તતશ્ચ નિર્વિકલ્પકપ્રત્યક્ષાત્ સન્માત્રવિષયાત્ તસ્યૈકસ્યૈવ સિદ્ધિઃ । તથા ચોક્તમ્ - “અસ્તિ હ્યાલોચનાજ્ઞાન પ્રથમ નિર્વિકલ્પકમ્ । બાલમૂકાદિવિજ્ઞાનસદશ શુદ્ધવસ્તુજમ્” ॥ ન ચ વિધિવત્ પરસ્પરવ્યાવૃત્તિરપ્યધ્યક્ષત એવ પ્રતીયતે ઇતિ દ્વૈતસિદ્ધિઃ । તસ્ય નિષેધાવિષયત્વાત્ । “આહુર્વિધાત્ પ્રત્યક્ષ ન નિષેદ્” ઇત્યાદિવચનાત્ । યચ સવિકલ્પકપ્રત્યક્ષ ઘટપટાદિભેદસાધક, તદપિ સત્તારૂપેણાન્વિતાનામેવ તેષા પ્રકાશકત્વાત્ સત્તાઽદ્વૈતસ્યૈવ સાધકમ્ । સત્તાયાશ્ચ પરમબ્રહ્મરૂપત્વાત્ । તદુક્તમ્ - “યદદ્વૈત તદ્ બ્રહ્મણો રૂપમ્” ઇતિ ॥

પ્રત્યક્ષનો વિષય ‘સત્’ શુદ્ધ હોવાથી સર્વત્ર સમાનરૂપે છે તેથી સતરૂપ એક જ તત્ત્વ સિદ્ધ થાય સવિકલ્પક પ્રત્યક્ષ સામાન્યવિશેષ ઉભયાત્મક પર્યાયનુ ગ્રાહક છે તેથી જ્યારે સવિકલ્પક પ્રત્યક્ષ ઘટ, પટ વગેરેના ભેદનો બોધ કરાવે છે ત્યારે પણ સત્તારૂપથી અન્વય પામેલા=એકરૂપ થયેલા ઘટાદિ વસ્તુઓનો બોધ કરાવે છે આમ સવિકલ્પકપ્રત્યક્ષ પણ સત્તાદ્વૈતની જ સિદ્ધિ કરે છે અને સત્તા જ પરમબ્રહ્મરૂપ છે આ ઉક્તિ છે કે, “જે અદ્વૈત છે તે જ બ્રહ્મનુ સ્વરૂપ છે” અને સત્તા પોતે અદ્વૈતરૂપ છે

આમ પ્રત્યક્ષથી અદ્વૈતનો સદ્ભાવ દર્શાવ્યો અનુમાનથી પણ આ પુરવાર થઈ શકે છે પ્રયોગ ‘વિધિ જ તત્ત્વ છે, કેમકે પ્રમેય છે’ પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, આગમ, ઉપમાન અને અર્થાપત્તિ આ બધા પ્રમાણો ભાવ (=સત્પદાર્થો)ને જ પોતાનો વિષય બનાવીને પ્રવર્તતા હોવાથી જે પદાર્થ પ્રમાણનો વિષય બને તે પદાર્થ પ્રમેય જ હોય વચન છે કે “વસ્તુના ભાવઅશો ગૃહીત કરવાના અવસરે પ્રત્યક્ષાદિપ્રમાણો ઉપસ્થિત થાય છે અને વસ્તુના અભાવઅશને ગ્રહણ (=બોધ) કરવાની ઇચ્છાકાળે પ્રત્યક્ષાદિની અનુત્પત્તિનો વ્યાપાર થાય છે” અર્થાત્ પ્રત્યક્ષાદિપ્રમાણપચકનો અભાવ પ્રવર્તે છે

અભાવપ્રમાણ અપ્રમાણભૂત

શકા - પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણપચકની અનુત્પત્તિથી અભાવનો બોધ કરવા કરતા અભાવ નામના છદ્ધ સ્વતંત્રપ્રમાણદ્વારા તે બોધ કરવો વધુ તર્કસંગત છે

સમાધાન - તમે જે અભાવ નામનું પ્રમાણ કહો છો, તે વાસ્તવમાં પ્રમાણ જ નથી કેમકે કોઈ વસ્તુ આ પ્રમાણનો વિષય બનતી નથી અને જેઓ આ પ્રમાણના વિષયતરીકે ઈષ્ટ છે, એ (વસ્તુનો અભાવ) પોતે અભાવરૂપ હોવાથી વસ્તુ નથી જ્યારે ‘વસ્તુવિષયકત્વ’ એ પ્રમાણનું લક્ષણ છે આમ પ્રમાણપચકનો અભાવ હોવાથી અભાવ એ સ્વતંત્ર પ્રમાણ નથી અને પ્રમાણપચકનો વિષય વિધિરૂપ જ છે, નિષેધાત્મક નહિ (કેમકે નિષેધ અભાવરૂપ છે) પ્રમેય પણ પ્રમાણપચકની વિષયતાથી જ વ્યાપ્ત છે અર્થાત્ જે ભાવ પ્રમાણપચકનો વિષય બને તે જ ભાવ પ્રમેય બને, તેથી સિદ્ધ થાય છે કે માત્ર વિધિ જ પ્રમેયરૂપ અને તત્ત્વરૂપ છે જે વિધિરૂપ નથી તે પ્રમેય પણ નથી, જેમકે ગધેડનું શિંગડું આ સઘળીય સત્ વસ્તુઓ પ્રમેય છે તેથી સિદ્ધ થાય છે, કે તેઓ વિધિરૂપ છે તથા અન્ય પ્રક્રિયાથી પણ અદ્વૈતની સિદ્ધિ થાય છે તે આ પ્રમાણે; → ગામઉદ્યાનાદિઅશેષપદાર્થો પ્રતિભાસમા સમાવેશ પામ્યા છે, કેમકે તેઓ પ્રતિભાસિત થાય છે જેનો પ્રતિભાસ થાય, તે પ્રતિભાસમા સમાવેશ પામ્યા જ હોય જેમકે પ્રતિભાસનું સ્વરૂપ (પ્રતિભાસ = જ્ઞાન = બોધ તેનું સ્વરૂપ પણ પ્રતિભાસિત થાય છે આમ વિધિ અને પ્રતિભાસરૂપે અદ્વૈતની સિદ્ધિ કરી)

અનુમાનાદપિ તત્ત્વદાવો વિભાવ્યત એવ । તથાહિ । વિધિરવ તત્ત્વ, પ્રમેયત્વાન્ । યત પ્રમાણવિષયપ્રતાડધ પ્રમેય । પ્રમાણના ચ પ્રત્યક્ષાનુમાનાગમોપમાનાથાપતિસજ્જકાના ભાવવિષયત્વર્નવ પ્રવૃત્તે । તથા ચોક્તમ્ "પ્રત્યક્ષાદ્યવતાર મ્યાદ્ ભાવાશો ગૃહ્યતે યદા । વ્યાપારસ્તદનુપત્તેરભાવાશો જિઘૃક્ષિતે ॥ " યચ્ચાભાવાદ્ય પ્રમાણ, તમ્ય પ્રમાણ્યાભાવાદ ન તત્ પ્રમાણમ્ । તદ્વિષયસ્ય કસ્યચિદપ્યભાવાત્ । યન્નુ પ્રમાણપચ્ચક્રવિષય મ વિધિરેવ તાવ ચ પ્રમેયત્વમ્ય વ્યાપ્તત્વાત્ । સિદ્ધ પ્રમત્ત્વેન વિધિરેવ તત્ત્વમ્, યતુ ન વિધિસ્પ, તદ્ ન પ્રમેયમ્, યથા સુરવિપાણમ્ । પ્રમય ચન્ નિહિલ વન્નુતત્ત્વમ્, તસ્માદ્ વિધિસ્પમેવ । અતો વા તત્ત્વસિદ્ધિ । ગ્રામારામાદય પદાથા પ્રતિભાસાન્ત પ્રવિષ્ટા, પ્રતિભાસમાનત્વાન્, યત્પ્રતિભાસમે તત્પ્રતિભાસાન્ત પ્રવિષ્ટમ્, યથા પ્રતિભાસમ્વસ્પમ્ । પતિભામન્ત ચ ગ્રામારામાદય પદાથા, તમ્યાન્ત પ્રતિભાસાન્ત પ્રવિષ્ટા ॥

આગમથી અદ્વૈતસિદ્ધિ

આગમ પણ પરમબ્રહ્મનુ જ પ્રતિપાદક છે જેમકે--"જે હનુ અને જે ઘસે, તથા અમૃતતત્ત્વનો જે સ્વામી છે, અને જે અન્નદ્વારા વૃદ્ધિ પામે છે, તથા જે ગતિમાન છે, જે સ્થિર છે, જે દૂર છે, જે નજીક છે અને જે સર્વ વસ્તુઓની અદર અને સર્વ વસ્તુઓની બહાર છે, આ બધુ પુરુષ (=પરમબ્રહ્મ) જ છે" "તથા આ જ શ્રવણ કરવા યોગ્ય છે, આ જ મનનકરવા યોગ્ય છે, આજ સતત સ્મરણીય છે," વગેરે વેદવાક્યોથી પણ પરમબ્રહ્મની સિદ્ધિ થાય છે સ્મૃતિ વગેરે કૃત્રિમ (=પૌરુષેય) આગમો પણ આનુ જ પ્રતિપાદન કરે છે જેમકે "આ બધુ બ્રહ્મસ્વરૂપ જ છે તેને જોડી અહીં નાનારૂપ નથી બ્રહ્મના પર્યાયોને સહુ જુએ છે બ્રહ્મનુ કોઈ નિરીક્ષણ કરતુ નથી" આ પ્રમાણે પ્રમાણથી સિદ્ધ થાય છે કે "પરમપુરુષ એ જ એકમાત્ર તત્ત્વ છે (પ્રતિજ્ઞા) કેમકે સઘળાય ભેદે તેના જ પરિણામ છે (હેતુ)" હેતુની સિદ્ધિ બતાવે છે સર્વભાવો બ્રહ્મના જ પરિણામ છે, કેમકે સર્વભાવો સત્તાત્મક એકરૂપથીસલગ્ન છે જે વસ્તુ જે રૂપથી સલગ્ન હોય, તે વસ્તુ તદાત્મક જ હોય જેમ ઘડો, ધડી, કોડીયુ વગેરે માટીરૂપ એકચીજથી યુક્ત છે તેથી તે બધા માટીના પર્યાય છે તેમ અશેષ વસ્તુઓ સત્ત્વરૂપથી સલગ્ન છે તેથી સિદ્ધ થાય છે કે, અશેષ વસ્તુરૂપ સઘળાય ભેદે બ્રહ્મના જ પરિણામો છે સત્ત્વ બ્રહ્મરૂપ છે તે પૂર્વ દર્શાવ્યું છે

(પૂર્વપક્ષે આ પ્રમાણે 'પરમબ્રહ્મ એ જ તત્ત્વ છે' એવી જે સ્થાપના કરી તેમા હવે દૂષણ બતાવે છે)

અદ્વૈતવાદમા પ્રમાણનો અભાવ

ઉત્તરપક્ષ - આ સઘળોય વચનઆડબર મદિરાપાનથી ઉન્મત બનેલાના પ્રભાવનુલ્લે છે કારણ કે, વિચાર કરતા યુક્તિહીન લાગે છે, સઘળીય વસ્તુઓ પ્રમાણથી સિદ્ધ થાય છે, નહિ કે માત્ર વચનથી જ્યારે અદ્વૈતવાદ મતે તો પ્રમાણનો જ સભવ નથી કેમકે પ્રમાણ માનવામા દ્વૈત માનવાની આપતિ છે કેમકે એક તત્ત્વ 'પરમબ્રહ્મ' અને બીજુ તત્ત્વ એ બ્રહ્મતત્ત્વનુ સાધક 'પ્રમાણ' એમ બે તત્ત્વ સિદ્ધ થશે

શકા - અહીં પ્રમાણનુ જે આલબન લવાય છે, તે તો લોકોને 'એક બ્રહ્મતત્ત્વ જ છે' તેવો પ્રત્યય કરાવવા ખાતર જ લેવાય છે હકીકતમા પ્રમાણ નામના બીજા તત્ત્વનો અભ્યુપગમ કર્યો નથી

સમાધાન - તમારા મતે તો નિત્ય નિરશ બ્રહ્મ સિવાયનુ તત્ત્વ જ ન હોવાથી લોકોનો પણ સભવ નથી તેથી લોકોને પ્રત્યય કરાવવાની ચેષ્ટા પણ મુધા છે

પ્રત્યક્ષપ્રમાણાસિદ્ધિ અદ્વૈતસિદ્ધિ

માની લોકો કે કોઈપણ હિસાબે પ્રમાણ સત્ છે તો બ્રહ્માદ્વૈતના સાધકતરીકે કયુ પ્રમાણ માન્ય છે ? પ્રત્યક્ષ,

૧ મોમામગ્લાકવાતિક ૫ અખવપરિચ્છેદે ૧૭ ।

આગમોડપિ પરમ્બ્રહ્મણ એવ પ્રતિપાદક સમુપલભ્યતે → ^૧ પુસ્થ એવેદ સર્વ યદ્રુત યચ્ચ બાધ્યમ્ । ઉતામૃતત્વસ્યેશાનો યદન્નેનાતિરોહતિ ।" ^૨ "યદેજતિ, યત્રૈજતિ, યદ્ દૂરે, યદન્તિકે । યદન્તરસ્ય સર્વસ્ય યદુત સર્વસ્યાસ્ય બાહ્યત " ઇત્યાદિ । ^૩ "શ્રોતવ્યો મન્તવ્યો નિદિધ્યાસિતવ્ય " ઇત્યાદિવેદવાક્યૈરપિ તત્સિદ્ધે । કૃત્રિમેણાપિ આગમેન તસ્યૈવ પ્રતિપાદનાત્ । ઉક્ત ય- ^૪ "સર્વં વે ખલ્વિદ્ બ્રહ્મ નેહ નોનાડસ્તિ કિઞ્ચન । આરામ તસ્ય પશ્યન્તિ ન તત્ પશ્યતિ કશ્ચન" ॥ ઇતિ પ્રમાણતસ્તસ્યેવ મિદ્ધે । પરમપુસ્થ એક એવ તત્ત્વમ્, સકલભેદાના તદ્વિવર્તત્વાત્ । તથાહિ । સર્વે ભાવા બ્રહ્મવિવર્તા મત્ત્વૈકરૂપેણાન્વિતત્વાત્ । યદ્ યદૂપેણાન્વિત તત્ તદાત્મકમેવ । યથા ઘટઘટિશરાવોદઞ્જનાદયો મૃદૂપેણૈકેનાન્વિતા મૃદ્વિવર્તા । સત્ત્વૈકરૂપેણાન્વિત ચ સકલ વસ્તુ । ઇતિ સિદ્ધ બ્રહ્મવિવર્તિત્વ નિખિલભેદાનામિતિ ॥

અનુમાન કે આગમ ? પ્રત્યક્ષપ્રમાણ બ્રહ્માદૈતનુ સાધક નથી તથાહિ—→ પ્રત્યક્ષ સમસ્ત વસ્તુમા રહેલા ભેદનુ જ પ્રકાશક છે કેમકે આબાળગોપાળ તે પ્રમાણે જ પ્રતીતિ થાય છે

શકા - શુદ્ધસત્ત્વનુ જ ગ્રાહક નિર્વિકલ્પકપ્રત્યક્ષ પરમબ્રહ્મનુ આવેદક છે એમ પૂર્વે અમે કહ્યુ જ છે

સમાધાન - તે સમ્યગ્ નથી કેમકે નિર્વિકલ્પકપ્રત્યક્ષ પ્રમાણતરીકે સ્વીકૃત નથી કેમ કે વ્યવસાયાત્મક નથી બધા જ પ્રમાણતત્વો વ્યવસાયાત્મક(=સ્વપરનો બોધ કરવામા સાધકતમ) હોય છે અને તે રૂપે અવિસવાદક હોવાથી જ તેઓમા પ્રમાણ્ય ઉપપન્ન થાય છે જ્યારે સવિકલ્પકપ્રત્યક્ષ કે જે સકળવસ્તુગત ભેદસાધક હોઈ પ્રમાણભૂત છે તેનાથી વિધિરૂપ પરમબ્રહ્મનો સ્વપ્નમા પણ પ્રતિભાસ થતો નથી

શકા - પ્રત્યક્ષ વિધાયક છે નિષેધક નથી ઈત્યાદિ પૂર્વે નિર્દેશ કર્યો જ છે

સમાધાન - એ પણ અકુશળવચન છે કેમકે પ્રત્યક્ષથી સામાન્ય-વિશેષાત્મક વસ્તુ જ પ્રકાશિત થાય છે જે પૂર્વે જ દર્શાવ્યુ છે અનુસ્યૂત (=અનુવૃત) એક અખડિત કેવળ સત્તારૂપ અને વિશેષથી નિરપેક્ષ એવા સામાન્યનો બોધ ક્યારેય થતો નથી એટલે જ "જે અદૈત છે તે બ્રહ્મનુ રૂપ છે" ઈત્યાદિ કથન શોભનુ નથી કેમકે વિશેષથી નિરપેક્ષ એવુ સામાન્ય ગધડાના શિગડાની જેમ ક્યારેય પણ પ્રતિભાસિત થતુ નથી તેથી જ કહ્યુ છે કે "વિશેષથી રહિત સામાન્ય અને સામાન્યથી વિરહિત વિશેષ ગધડાના શિગડા જેવા છે" આમ સામાન્ય-વિશેષાત્મક પદાર્થ જ પ્રમાણના વિષયતરીકે સિદ્ધ થાય છે આમ પ્રમાણના વિષયતરીકે સઘળીય વસ્તુઓ ભાસતી હોવાથી માત્ર સત્ રૂપ સામાન્યાત્મક પરમબ્રહ્મને જ પ્રમાણના વિષયતરીકે કહેવુ અસંગત છે કેમકે અનેકતાનો જ્ઞાપક વિશેષ પણ પ્રમાણનો વિષય છે

વિધિરૂપતા સાધક અનુમાનનુ અપ્રમાણ્ય

શકા - "વિધિ તત્ત્વરૂપ છે કેમકે પ્રમેય છે" ઈત્યાદિ અનુમાનથી તો અદૈતવાદ સિદ્ધ છે જ

સમાધાન - પ્રત્યક્ષથી સર્વ વસ્તુઓ તત્ત્વરૂપ ભાસે છે, તેથી પક્ષ જ પ્રત્યક્ષબાધિત છે કેમકે વ્યાવૃત્તિ =વિશેષનુ ગ્રહણ પ્રત્યક્ષદ્વારા થાય છે તેથી જ પ્રત્યક્ષ અન્યરૂપનુ નિષેધક પણ છે (કેમકે સ્વથી ભિન્નરૂપનો નિષેધ કરવો એ વિશેષનુ સ્વરૂપ છે) તેથી હેતુ કાળાત્યયઅપદિષ્ટ છે આમ તમારુ અનુમાન જીર્ણશીર્ણ થાય છે

શકા - "ગામ-ઉદ્યાનાદિ-પ્રતિભાસાન્નર્જત છે કેમકે પ્રતિભાસમાન છે" આવુ પૂર્વોક્ત અનુમાન અમારા ઈષ્ટ અદૈતવાદનુ સાધક છે

સમાધાન - 'પ્રતિભાસમાનત્વ' હેતુ હેત્વાભાસરૂપ છે તથાહિ-સઘળી વસ્તુઓ સ્વત પ્રતિભાસમાન

૧ ઋગ્વેદપુસ્થમૂલક । ૨ ઈશાવાસ્યોપનિષદિ । ૩ બૃહદારણ્યક ઉ । યુક્તિભિરનુચિન્તનમ્મનન । શ્રુતસ્યાથસ્ય નેરન્તર્યેણ દોષકાલમનુસધાનમ્ નિદિધ્યાસનમ્ । ૪ મૈત્ર્યપનિષદિ । ૫ બૃહદારણ્યક ઉ ૪૪૧૧, કલોપનિષદિ ૪૧૧ । ૬ બૃહદારણ્યક ઉ ૪૩૧૪ ।

તદેતત્ સર્વં મદિરાસાઘાદગદગદાદિતમિવાભાગતે, વિચારામહત્વાત્ । સર્વં હિ વસ્તુ પ્રમાણમિદં, ન તુ વાદ્માત્રેણ । અદ્વૈતમત ચ પ્રમાણમેવ નારિત, તત્ સદ્ભાવે દ્વૈતપ્રસન્નમ્ । અદ્વૈતમાધકમ્ય પ્રમાણમ્ય દ્વિતીયમ્ય મદ્ભાવાત્ । અથ મતમ્ લોકપ્રત્યાયનાય તદપેક્ષ્યા પ્રમાણમપ્યધ્યુપગમ્યતે । તદમત્ । તન્મત લોકમ્યેવામ્ભવાત્, ઇકમ્યેવ નિન્યનિરશમ્ય પરબ્રહ્મણ એવ સત્ત્વાત્ ॥

અથાનુ યથાકથંચિત્ પ્રમાણમપિ, તત્તિક પ્રત્યક્ષમનુમાનમાગમા વા તત્માધક પ્રમાણમુરોક્તિયન । ન તાવન પ્રત્યક્ષમ્ । તસ્ય મમસ્તવસ્તુજાતગતભેદસ્યેવ પ્રકાશકત્વાત્, આવાન્નગાપાલ તથૈવ પ્રતિભામનાત્ । યચ નિવિકલ્પક પ્રત્યક્ષ તદાવેદકમિત્યુક્તમ્ । તદપિ ન સામ્યક્, તસ્ય પ્રમાણ્યાનધ્યુપગમાનુ, સઘન્યાપિ પ્રમાણતત્ત્વમ્ય વ્યવમાયાન્મર્યેવાવિમવાદકત્ત્વન પ્રમાણ્યોપપત્ત । મવિકલ્પકન તુ પ્રત્યક્ષણ પ્રમાણપૂતેનૈકમ્યેવ વિધિન્મસ્ય પરમબ્રહ્મણ સ્વજડપ્યપ્રતિભામનાત્ । યદપ્યુક્ત "અહુવિધાત્ પ્રત્યક્ષમ્" ઇત્યાદિ । તદપિ ન પરાલમ્, પ્રત્યક્ષણ હાનુવૃત્તવ્યાવૃતાકારાન્મકવસ્તુ । ણવ પ્રકાશનાન । એતચ પ્રાગવ ક્ષુણ્ણમ્ । ન હાનુમ્યૂતમકમછણ્ડ સતામાત્ર વિશર્ષનિરપેક્ષ સામાન્ય પ્રતિભાગત । યન 'યદદ્વૈત તદ્વહ્મણા સ્પમ્" ઇત્યાદ્યુક્ત શામેત, વિશર્ષનિરપેક્ષમ્ય સામાન્યમ્ય છરવિષાણવદપ્રતિભામનાત્ । તદુક્તમ્ → "નિવિશેષ હિ સામાન્ય ભવત્ છરવિષાણવત્ । સામાન્યરહિતત્ત્વેન વિગેષાસ્તદ્વદેવ હિ" ॥ તત મિદં મામાન્યવિશર્ષાત્મન્યથે પ્રમાણવિપય કુત એવંકમ્ય પરમબ્રહ્મણ પ્રમાણવિપયત્ત્વમ્ ।

છે, કે પરત ? સ્વત તો નથી કેમકે 'ઘટ' 'પટ' વગેરે વસ્તુઓ સ્વત પ્રતિભાસમાનતરીકે અપ્રસિદ્ધ છે અને ઘટાદિ જે પરત પ્રતિભાસમાન હોય, તો તે પ્રતિભાસ પરના વિના મભવી ન શકે તેથી દ્વૈતની સિદ્ધિ થશે જ આમ હેતુ સાધ્યવિરુદ્ધનો સાધક હોવાથી હેત્વાભાસરૂપ છે તેથી તમારા અભીષ્ટની સિદ્ધિ થાય તેમ નથી

શકા. - 'આ સઘળાય ભેદે પરમબ્રહ્મના જ પર્યાયો છે, તેથી એક પરમબ્રહ્મ જ તત્ત્વ છે' વગેરે પૂર્વોક્ત વિધાનથી તો અદ્વૈતની સિદ્ધિ છે જ

સમાધાન - અહીં પણ અન્વેતા (=પર્યાયી કે પરિણામી) અને અન્વીયમાન (=પર્યાય કે પરિણામ) એમ બેનો અવિનાભાવ છે અર્થાત્ પરમબ્રહ્મ પરિણામી, અને આ સઘળા ભેદરૂપ પરિણામ, એમ બે તત્ત્વ વિના તમારુ કથન સગત થશે નહિ તેથી પુરુષાદ્વૈત પ્રતિબંધિત થાય છે તથા પરમબ્રહ્મ ચૈતન્યાત્મક છે તેથી જે ઘટાદિ બધી વસ્તુઓ પરમબ્રહ્મના જ પર્યાયો હોય, તો તે દરેક પર્યાયોમા ચૈતન્યનો અન્વય થવો જોઈએ પરંતુ ઘટાદિ જડપદાર્થોમા ચૈતન્યનો અન્વય થતો દેખાતો નથી બલકે માટીવગેરે જડનો જ અન્વય થતો દેખાય છે તેથી પણ બ્રહ્માદ્વૈતનો પ્રતિષેધ થાય છે આમ 'જે વસ્તુ જે રૂપથી અન્વિત હોય, તે તદાત્મક હોય' એવો પૂર્વપક્ષ જે સિદ્ધાંત દર્શાવ્યો, તે સિદ્ધાંતથી જ તેમની માન્યતામા આપતિ બતાવી છે આમ અનુમાનથી પણ બ્રહ્માદ્વૈતની અસિદ્ધિ થાય છે

અનુમાનના અવયવો દ્વારા દ્વૈતસિદ્ધિ

ઉપરાંત અનુમાનમા ઉપાયભૂત પક્ષ, હેતુ અને દેખાત પરસ્પર ભિન્ન છે કે અભિન્ન છે ? જે ભિન્ન માનશો, તો દ્વૈતની સિદ્ધિ થશે, કેમકે જે એક બ્રહ્મરૂપ હોય, અને અપર (=બીજો) બ્રહ્મભિન્ન હોય, તો જ પરસ્પર ભેદ ઘટી શકે જે હેતુવગેરે અભિન્ન હોય, તો એકરૂપ જ થઈ જશે તેથી એકનો જ ઉલ્લેખ રહેશે

શકા. - ભલે ત્યારે એકરૂપ થાવ, અને એકનો જ નિર્દેશ થાઓ એમા કઈ બ્રહ્માદ્વૈતને બાધ નથી

સમાધાન - આ ત્રણમાથી એક પણ અગથી વિકલ અનુમાન યોતાના (=અનુમેયપદાર્થના જ્ઞાનરૂપ) સ્વરૂપને પામી ન શકે કેમકે 'પચાવયવથી પૂર્ણ અનુમાન જ સાધ્ય સાધવામા સમર્થ છે' એમ તમને અભિપ્રેત

યચ્ચ પ્રમેયત્વાદિત્યનુમાનમુક્તમ્, તદપ્યેતેનેવાપાસ્તં બોદ્યમ્, પક્ષસ્ય પ્રત્યક્ષવાધિતત્વેન હેતો કાલાત્યયાપદિદૃત્વાત્ । યચ્ચ તત્સિદ્ધો પ્રતિભાસમાનત્વસાધનમુક્તમ્, તદપિ સાધનાભાસત્વેન ન પ્રકૃતસાધ્યસાધનાયાલમ્ । પ્રતિભાસમાનત્વ હિ નિખિલભાવાના સ્વતઃ પરતો વા ? ન તાવત્ સ્વતઃ ઘટપટમુકુટશકટાદોના સ્વતઃ પ્રતિભાસમાનત્વેનાસિદ્ધે । પરતઃ પ્રતિભાસમાનત્વ ચ પર વિના નોપપદ્યેત ઇતિ । યચ્ચ પરમબ્રહ્મવિવતર્વાર્તિત્વમખિલભેદાનામિત્યુક્તમ્ । તદપ્યન્વેત્રન્વોચમાનદ્વયાવિનાભાવિત્વેન પુરુષાદ્વૈત પ્રતિવદ્ધાત્યેવ । ન ચ ઘટાદોના ચેતન્યાન્વયોડ્ધ્યસ્તિ મૃદાદ્યાન્વયસ્યૈવ તત્ર દર્શનાત્ । તત્તો ન કિંચિદેતદપિ । અતોડુનુમાનાદપિ ન તત્સિદ્ધિઃ । કિંચ, પક્ષહેતુદૃષ્ટાન્તા અનુમાનોપાયભૂતા પરસ્પર ભિન્ના અભિન્ના વા ? ભેદે દ્વૈતસિદ્ધિઃ । અભેદે ત્વેકસ્પત્તાપત્તિઃ । તત્ કથમેતેભ્યોડુનુમાનમાત્માનમાસાદયતિ । યદિ ચ હેતુમન્તરેણાપિ સાધ્યસિદ્ધિઃ સ્યાત્, તર્હિ દ્વૈતસ્યાપિ વાઙ્માત્રતઃ કથં ન સિદ્ધિઃ । તદુક્તમ્ - “હેતૌરદ્વૈતસિદ્ધિરેવદેવદંતેત્તસ્યાદ્વૈતસાધ્યયો । હેતુના ચેદ્ વિના સિદ્ધિર્દેવત વાઙ્માત્રતો ન કિમ્” ॥ “પુરુષ એવેદ સર્વમ્” ઇત્યાદે, “સર્વં વૈ ચત્ત્વિદ્ બ્રહ્મ” ઇત્યાદેશચાગમાદપિ ન તત્સિદ્ધિઃ । તસ્યાપિ દ્વૈતાવિનાભાવિત્વેન અદ્વૈત પ્રતિ પ્રમાણ્યાસમ્ભવાત્ । વાચ્યવાચકભાવલક્ષણસ્ય દ્વૈતસ્યૈવ તત્રાપિ દર્શનાત્ । તદુક્તમ્ - “કર્મદ્વૈત ફલદ્વૈત લોકદ્વૈત વિરુદ્ધયે । વિદ્યાડવિદ્યાદ્વય ન સ્યાદ્ બન્ધમોક્ષદ્વય તથા” ॥ તત્ કથમાગમાદપિ તત્સિદ્ધિઃ । તત્તો ન પુરુષાદ્વૈતલક્ષણમેકમેવ પ્રમાણસ્ય વિષય । ઇતિ સુવ્યવસ્થિત પ્રપન્ન ॥ ઇતિ કાવ્યાર્થ ॥૧૩ ॥

છે જ વળી જો હેતુ વિના પણ સાધ્ય સિદ્ધ થઈ શકે, તો વચનમાત્રથી જ દ્વૈતની પણ સિદ્ધિ થઈ શકે છે માટે જ કહ્યું છે, “જો હેતુથી અદ્વૈતની સિદ્ધિ અભિપ્રેત છે, તો હેતુ અને સાધ્ય એમ બે તત્ત્વથી દ્વૈતની સિદ્ધિ થશે જો હેતુ વિના (અદ્વૈતની સિદ્ધિ) અભિપ્રેત છે તો પછી વચનમાત્રથી દ્વૈતની પણ સિદ્ધિ શું કામ ન થાય ?

શકા - ‘પુરુષ એવેદ’ ઇત્યાદિ તથા ‘સર્વં વૈ ચત્ત્વિદ્ બ્રહ્મ’ ઇત્યાદિ પૂર્વોક્ત આગમવચનથી તો અદ્વૈતની સિદ્ધિ છે જ

સમાધાન - ત્યા પણ વાચ્યવાચકભાવરૂપ દ્વૈત છે આમ આગમ પણ દ્વૈતઅવિનાભાવી હોવાથી અદ્વૈત પ્રતિ પ્રમાણતરીકે સંભવી શકે નહિ કહ્યું જ છે કે, — લૌકિક અને વૈદિક કર્મ, અથવા પુણ્ય પાપરૂપ કર્મદ્વૈત, શુભાશુભક્ષણરૂપ ફળદ્વૈત, ઈલેલોક પરલોકરૂપ લોકદ્વૈત, તથા વિદ્યા અવિદ્યાદ્વૈત, તથા બન્ધમોક્ષદ્વૈતનો વિરોધ આવશે (બ્રહ્માદ્વૈત માનવામા) આગમમા જ આ બધા દ્વૈતનુ સ્વરૂપ બતાવેલું છે તેથી જો આગમથી જ અદ્વૈતને સાધવા મહેનત કરશો, તો આ દ્વૈતસાધક આગમસાથે વિરોધ આવશે માટે આગમને પણ અદ્વૈતસાધક માની શકાય નહીં તેથી ‘પુરુષાદ્વૈતરૂપ એક જ તત્ત્વ પ્રમાણનો વિષય છે’ એ વાત અધટિત છે એમ પુરવાર થાય છે તેથી પ્રપન્ન તાત્ત્વિક છે, તેમ સિદ્ધ થાય છે ॥ ૧૩ ॥

શ્રી જૈન શ્વે સરતરગચ્છ જ્ઞાન મંડાર
પ ય પુ ર

અથ સ્વાધિમતસામાન્યવિશેષાભયાત્મકવાચ્યવાચકભાવમથાપુર મર તીર્થાન્તરીયપ્રકલ્પિતતદકાન્તગોચર-
વાચ્યવાચકભાવનિરાસદ્વારેણ તપા પ્રતિભાવૈભવાભાવમાહ -

અનેકમેકાત્મકમેવ વાચ્ય દ્વયાત્મકં વાચકમપ્યવશ્યમ્ ।

અતોડન્યથા વાચકવાચ્યક્લૃપ્તાવતાવકાનાં પ્રતિભાપ્રમાદ ॥૧૪॥

વાચ્યમ્-અભિધેય, ચતનમચતન ચ વસ્તુ, એકારન્યાયથત્વાત્ । મામાન્યમ્પતયા एकात्मकमपि व्यक्तिभेदेनात्मकम् =
અનેકસ્પમ્ । અથવાનકસ્પમપિ एकात्मकम् । અન્યોડન્ય સર્વાતિતત્વાત્ इत्यमपि व्याख्यानं न दाप । તથા ચ
વાચકમ્=અભિધાયક, શબ્દમ્પમ્ । तदप्यवश्यम्=निश्चिन । દ્વયાત્મક=મામાન્યવિશેષોભયાત્મ કૃત્વાદ્ एकानेकात्मकमित्यर्थं ।
ઉપયત્ર વાચ્યલિજ્ઞત્વડપ્યવ્યક્તત્વાદ નપ્મકૃત્વમ્ । અવશ્યમિતિપદ વાચ્યવાચક્રચારભગોરપ્યકાનેકાત્મકત્વ નિશ્ચિન્વત્
તદકાન્ત વ્યર્થાચ્છનતિ । આ=ઉપદર્શનપ્રકારાત, અન્યથા-મામાન્યવિશેષકાન્તરૂપેણ પ્રકારેણ, વાચકવાચ્યકન્તી

વાચ્ય-વાચકભાવમા સ્પાદ્યાદ

૬

વે સ્વમતે વાચ્યવાચકભાવ સામાન્યવિશેષઉભયાત્મક છે તેનુ સમર્થન કરવા પૂર્વક અને તીર્થાન્તરિકો
વાચ્યવાચકભાવને જે એકાન્તે વિશેષાત્મક કે એકાન્તે સામાન્યાત્મક માને છે તેનો નિરાસ કરવા દ્વારા, 'તેઓ
પાસે પ્રતિભાના વૈભવનો અભાવ છે' તેમ બતાવતા સ્તુતિકારશ્રી કહે છે

કાવ્યાર્થ - જેમ અભિધેય પદાર્થો ચેતનઅચેતનાદિ અનેકરૂપે હોવા છતા અન્યોન્યસવલિત હોવાથી
(અથવા વાચ્યત્વરૂપે) એક છે તે જ રીતે એ પદાર્થોનો વાચક શબ્દ પણ અવશ્ય અનેકાત્મક (=વિશેષ) અને
એકાત્મક (=સામાન્ય) એમ ઉભયાત્મક છે અનાધી ભિન્નરૂપે (=એકાન્તે એકાત્મક કે અનેકાત્મક)
વાચ્યવાચકભાવ કલ્પવામા અતાવક=તારાથી ભિન્ન પરદર્શનવાળાઓની પ્રતિભાનો પ્રમાદ છે

વાચ્ય=અભિધેય સજીવ અને જડ વસ્તુઓ ('એ' કાર 'અપિ' ના અર્થમા છે) પદાર્થ સામાન્યરૂપે એક
છે, છતા તેને વ્યક્તિરૂપે અનેક છે અથવા વ્યક્તિરૂપે અનેક હોવા છતા સામાન્યરૂપે એક છે કેમકે
સામાન્ય-વિશેષ બને પરસ્પર અનુવિદ છે તે જ પ્રમાણે વાચક=અભિધાયક શબ્દ તે પણ અવશ્ય દ્વયાત્મક
= સામાન્ય-વિશેષ ઉભયાત્મક હોવાથી એક અને અનેક છે ઉભયસ્થળે વાચ્યનુ લિંગ અવ્યક્ત છે તેથી
નપુસકલિંગમા પ્રયોગ છે 'અવશ્ય' પદ વાચ્ય અને વાચક બનેને એકાત્મક અને અનેકાત્મક તરીકે નિશ્ચિત
કરે છે તેથી બનેમા એકાત્મકત્વ કે અનેકાત્મકત્વરૂપ એકાન્તનો વ્યવચ્છેદ=નિષેધ થાય છે

વાચ્યના સ્વરૂપ અગે ત્રણ પક્ષ

પરમતવાળા વાચ્યવાચકભાવને આ રૂપે ન સ્વીકારતા સામાન્ય કે વિશેષ એકાન્તઆત્મક વાચક-વાચ્યની
કલ્પના કરે છે તેથી તેઓની પ્રજ્ઞાની સ્ખલના થાય છે

અહીં 'વાચ્ય' પદ અને વાચકપદનો દ્વન્દ્વ સમાસ છે તેમા 'વાચ્ય' પદ અલ્પસ્વરવાળુ હોવાથી તેનો
પૂર્વમા અને વધુ સ્વરવાળા 'વાચક' પદનો ઉત્તરમા નિર્દેશ કરવો જોઈએ છતા પણ વાચકપદનો પૂર્વનિષાત
કર્તૃ છે, તે વાચકપદ વધુ અર્થ (મહાન) છે એમ સૂચવે છે શબ્દ મહાન છે, કેમકે પ્રાય 'અર્થ'નુ પ્રતિપાદન શબ્દને

વાચ્યાવાચકભાવકલ્પનાયામ્, અતાવકાનામ્=અત્વદીયાનામ્, અન્યયૂથ્યાનામ્ । પ્રતિભાપ્રમાદ=પ્રજ્ઞાસ્ખલિતમ્ ।
 इत्यक्षरार्थ । अत्र चाल्पस्वरत्वेन वाच्यपदस्य प्राग्निपाते प्राप्तेऽपि यदादो वाचकग्रहण, तत्प्रायोऽर्थप्रतिपादनस्य
 शब्दाधीनत्वेन वाचकस्यार्च्यत्वज्ञापनार्थम् । तथा च शाब्दिका - ^१“ न सोऽस्ति प्रत्ययो लाके य शब्दानुगमादते ।
 अनुविद्धमेव ज्ञान सर्व शब्देन भासते ” ॥ इति ॥ भावार्थस्त्वेवम् । एके तीर्थिका सामान्यस्वमेव वाच्यतयाभ्युपगच्छन्ति ।
 ते च द्रव्यास्तिकनयानुपातिनो भीमासकभेदा अद्वैतवादिन साख्याश्च । केचिच्च विशेषस्वमेव वाच्य निर्वचन्ति । ते
 च पर्यायास्तिकनयानुसारिण सौगता । अपरे च परस्परनिरपेक्षपदार्थपृथग्भूतसामान्यविशेषयुक्त वस्तु वाच्यत्वेन
 निश्चिन्वते । ते च नैगमनयानुरोधिन काणादा आक्षपादाश्च ॥

एतच्च पक्षत्रयमपि किञ्चित् चच्यते । तथाहि । सग्रहनयावलम्बिनो वादिन प्रतिपादयन्ति । सामान्यमेव तत्त्वम्,
 तत् पृथग्भूताना विशेषाणामदर्शनात् । तथा सर्वमेकम्, अविशेषेण सदितिज्ञानाभिधानानुवृत्तिलिङ्गानुमितसत्ताकत्वात् ।
 तथा द्रव्यत्वमेव तत्त्वम्, ततोऽर्थान्तरभूताना धर्माधमाकाशकालपुद्गलजीवद्रव्याणामनुपलब्ध्ये । किञ्च, य सामान्यात्
 पृथग्भूता अन्योऽन्यव्यावृत्त्यात्मका विशेषा कल्पन्ते, तेषु विशेषत्व विद्यते न वा ? नो चेत् ? नि स्वभावात्प्रसङ्ग,
 स्वस्वस्येवाभावात् । अस्ति चेत् ? तर्हि तदेव सामान्यम् । यत् समानाना भाव सामान्यम् । विशेषरूपतया च सर्वेषा
 तेषामविशेषेण प्रतीति सिद्धेव ॥

આધીન જોય છે વૈયાકરણો કહે છે કે, “શબ્દના અનુગમ (=બોધ) વિના લોકમા કોઈ પ્રત્યય (=જ્ઞાન) થતો
 નથી શબ્દથી અનુવિદ્ય જ સર્વ જ્ઞાન ભાસે છે ”

ભાવાર્થ :- (૧) કેટલાક ઇતરદર્શનવાળા વાચ્ય તરીકે સામાન્યને જ માને છે તેઓ દ્રવ્યાસ્તિકનયને
 અનુસરનારા મીમાસક, અદ્વૈતવાદી અને સામ્ય છે (૨) બૌદ્ધદર્શનવાળા વાચ્યને માત્ર વિશેષરૂપે જ જુએ છે
 આ લોકો પર્યાયાસ્તિકનયને અનુસરનારા છે તથા (૩) કેટલાક પરસ્પરથી નિરપેક્ષ અને બીજા
 દ્રવ્યાદિપદાર્થથી ભિન્ન એવા સામાન્ય-વિશેષથી યુક્ત વસ્તુને વાચ્ય તરીકે પ્રરૂપે છે તેઓ નૈગમનયને
 અનુસરનારા કાણાદ (=નૈયાયિક) અને આક્ષપાદ (=વૈશેષિકો) છે

સામાન્યવાદીનો મત

સમગ્રનયનુ અવલબન કરવાવાળા વાદીઓ કહે છે કે— સામાન્ય જ તત્ત્વ છે કેમકે સામાન્યથી ભિન્ન
 વિશેષો ઉપલબ્ધ થતા નથી તથા (૧) બધી વસ્તુ એક જ છે કેમકે બધી વસ્તુમા સમાનતયા ‘સત્’ એવું જ્ઞાન
 થાય છે (૨) બધી વસ્તુઓ સમાનતયા ‘સત્’ એવા અભિધાનવાળી છે અર્થાત્ સત્શબ્દથી ઉલ્લિખિત થાય
 છે અને (૩) દરેકમા સમાનતયા ‘સત્’-‘સત્’ એવી અનુવૃત્તિ થાય છે આ ત્રણ લિંગદ્વારા સામાન્ય એકરૂપનું
 અનુમાન થાય છે તથા ‘દ્રવ્યત્વ’ એ એક જ તત્ત્વ છે કેમકે તેનાથી ભિન્નરૂપે (૧) ધર્મ (૨) અધર્મ (૩) આકાશ
 (૪) પુદ્ગલ અને (૫) જીવ આ પાંચ દ્રવ્યોની ઉપલબ્ધિ થતી નથી વળી, વિશેષવાદીઓને પ્રશ્ન છે કે,
 સામાન્યથી ભિન્ન અને એકબીજાથી વ્યાવૃત્ત એવા જે વિશેષોની કલ્પના કરાય છે, તે વિશેષોમા વિશેષત્વ છે
 કે નથી ? જો નથી, તો સ્વસ્વરૂપનો જ અભાવ થવાથી વિશેષોને ખપુષ્પની જેમ સ્વભાવ વિનાના માનવાની
 આપત્તિ છે જો ‘વિશેષત્વ’ છે તો એ ‘વિશેષત્વ’ જ સામાન્ય છે; કેમકે સમાનપાણુ=સામાન્ય અને બધા જ
 વિશેષોમા વિશેષરૂપ સમાનપાણું પ્રતીત થાય છે તે સિદ્ધ જ છે તેથી તેઓમા રહેલું ‘વિશેષત્વ’ એ જ સામાન્ય
 છે

૧ મતુહરિકૃતવાક્યપદોયે ૧-૧૨૪ ॥

અપિ ચ વિશેષાણા વ્યવૃત્તિપ્રત્યયહેતુત્વ લક્ષણમ્ । કિન્તુ વ્યવૃત્તિપ્રત્યય એવ વિચાર્યમાણો ન ઘટતે । વ્યવૃત્તિર્હિ વિવક્ષિતપદાર્થે ઇતરપદાર્થપ્રતિષેધ । વિવક્ષિતપદાર્થસ્વ સ્વસ્વમ્પ્રવ્યવસ્થાપનમાત્રપર્યવમાયો, કથ પદાર્થાન્તરપ્રતિષેધે પ્રમલ્ભતે ? ન ચ સ્વસ્પસત્વાદન્યત્તત્ર કિમપિ, યેન તન્નિષેધ પ્રવર્તતે । તત્ર ચ વ્યવૃત્તૌ ક્રિયમાણાયા સ્વાત્મવ્યતિરિક્તા વિશ્વત્રયવતિનોડતીતવર્તમાનાનાગતા પદાર્થાન્તરમ્માદ વ્યવર્તનોયા । તે ચ નાજ્ઞાનસ્વસ્વા વ્યવર્તયિતુ શક્યા । તતરચકસ્યાપિ વિશેષસ્ય પરિજ્ઞાને પ્રમાતુ સર્વજ્ઞત્વ સ્યાત્ । ન ચૈતત્રપ્રતીતિક યૌક્તિક વા । વ્યવૃત્તિમ્તુ નિષેધ । સ ચાભાવસ્પત્વાત્ તુચ્છ કથ પ્રતીતિગોચરમગ્નિતિ ખુપુષ્યવત્ ॥

તથા યેષ્યો વ્યવૃત્તિ તે સદૃષા અમદૃષા વા ? અસદૃષાચેત્ ? તર્હિ હરવિષાણાત્ કિ ન વ્યવૃત્તિ ? મદૃષાચેત્ ? સામાન્યમેવ । યા ચય વ્યવૃત્તિવિશેષે ક્રિયતે સા મવામુ વિશેષવ્યવૃત્તિષ્વેકા અનેકા વા ? અનેકા ચેત્ ? તસ્યા અપિ વિશેષત્વાપતિ, અનેકસ્પત્યૈકજીવિતત્વાદ વિશેષાણામ્ । તતરચ તસ્યા અપિ વિશેષત્વાન્યધાનુપપત્તેવ્યવૃત્ત્યા ખાવ્યમ્ । વ્યવૃત્તરપિ ચ વ્યવૃત્તૌ વિશેષાણામભાવ એવ સ્યાત્ । તત્ત્વસ્વપ્રભૂતાયા વ્યવૃત્તે પ્રતિષિદ્ધત્વાત્, અનવસ્થાપતાત્ચ । એકા ચેત્ ? સામાન્યમેવ સજ્ઞાન્તરેણ પ્રતિપત્તિ સ્યાત્, અનુવૃત્તિપ્રત્યયલક્ષણાવ્યભિચારાત્ । કિન્તુ, અમો વિશેષા સામાન્યાદ મિત્રા અભિના વા ? મિત્રાચેત્ ? મળ્ડૂકજટાધારાતુકારા । અભિત્રાચેત્ ? તદેવ તત્ત્વસ્વપ્રવત્ । ઇતિ સામાન્યેકાન્તવાદ ॥

વ્યાવૃત્તિ સ્વરૂપ અઘટમાન

એક પદાર્થમા બીજા પદાર્થનો નિષેધ જ તે પદાર્થની વ્યાવૃત્તિ (=ભેદ)કહેવામ છે જેમ કે 'ઘટ એ ઘટ નથી' એવો નિષેધ ઘટની ઘટથી વ્યાવૃત્તિરૂપ છે અને ઘટથી ઘટ વ્યાવૃત્તિ = ભિન્ન કહેવાય છે 'આવી વ્યાવૃત્તિના જ્ઞાનમા હેતુતા' એ વિશેષના લક્ષણ તરીકે અભિમત છે પણ વિચાર કરતા અહીં વ્યાવૃત્તિપ્રત્યય (=વ્યાવૃત્તિનુ જ્ઞાન)જ ઘટનો નથી કેમકે વિવક્ષિત પદાર્થ પોતાનાં સ્વરૂપની માત્ર વ્યવસ્થા કરવા જ સમર્થ છે તેઓ સ્વમા અન્યનો પ્રતિષેધ કરવા માટે કેવી રીતે સમર્થ બને ? વળી તે પદાર્થમા સ્વસ્વરૂપ સિવાય બીજું કંઈ વિદ્યમાન પણ નથી, કે જેનાથી, તે બીજાના પ્રતિષેધમા પ્રવર્તે વળી વ્યાવૃત્તિ કોની કરાય છે ? સ્વથી ભિન્ન ત્રિજગતવર્તી ભૂત, વર્તમાન અને ભાવીના સઘળા પદાર્થોનો બોધ થયા વિના તો તેઓથી વ્યાવૃત્તિ થઈ શકે જ નહિ, કેમકે એકપણ વિશેષનો બોધ કરવા તેનાથી ભિન્ન એવા ત્રિજગતવર્તી ત્રૈકાળિક સર્વ વસ્તુના સ્વરૂપનો બોધ કરવો જોઈએ અને તો જ તેઓથી યથાર્થરૂપે વ્યાવૃત્તિ થઈ શકે તેથી એક પણ વિશેષનુ જ્ઞાન થાય, તો પ્રમાતા વાસ્તવમા સર્વજ્ઞ બની જાય પરંતુ આ પ્રતીતિસિદ્ધ કે યુક્તિસિદ્ધ નથી વળી વ્યાવૃત્તિ નિષેધરૂપ હોવાથી અભાવરૂપ છે અને અભાવ તુચ્છરૂપ (=અત્યંત અસત્) છે તેથી વ્યાવૃત્તિ ખપુષ્યની જેમ પ્રતીતિનો વિષય બની ન શકે

વળી જેઓથી આ વ્યાવૃત્તિ કરવામા આવે છે, તેઓ સત્ છે કે અસત્ છે ? જો અસત્ હોય તો ખરવિષાણથી પણ વ્યાવૃત્તિ કેમ નથી થતી ? કેમકે તે પણ સમાનતયા અસત્ છે (નથા અસત્વસ્તુનો અભાવ પણ અસિદ્ધ (=અસત્) હોય છે અર્થાત્ જે પોતે જ્ઞાનનો વિષય ન બને, તેનો અભાવ પણ જ્ઞાનનો વિષય બની ન શકે તેથી અસત્વસ્તુથી વ્યાવૃત્તિ પણ ખપુષ્યની જેમ અસત્ છે) જો તેઓ સત્ હોય, તો તેઓ વ્યાવૃત્તિરૂપ નથી પણ સામાન્યરૂપ જ છે કેમકે 'સત્તા' એ સામાન્યનુ જ સ્વરૂપ છે ક્રિય, વિશેષોદ્વારા જે આ વ્યાવૃત્તિ કરાય છે, તે વ્યાવૃત્તિ દરેક વિશેષ વ્યક્તિઓમા એક જ છે કે ભિન્ન-ભિન્ન અનેક છે ? જો આ વ્યાવૃત્તિઓ અનેક હોય, તો વ્યાવૃત્તિઓ પણ વિશેષ થઈ જશે કારણ કે, અનેકપણ વિશેષનુ સ્વરૂપ છે આમ જો વ્યાવૃત્તિ પોતે વિશેષરૂપ થશે, તો તેની પણ

પર્યાયનયાન્વયિનસ્તુ ભાષન્તે । વિવિક્તા ક્ષણક્ષયિણો વિશેષાઽવ પરમાર્થ , તત્તો વિષ્વખૂતસ્ય સામાન્યસ્યાપ્રતીયમાન-
ત્વાત્ । ન હિ ગવાદિવ્યક્ત્યનુભવકાલે વર્ણસસ્થાનાત્મક વ્યક્તિસ્પમપહાય, અન્યત્કિન્નિદેકમનુયાયિ પ્રત્યક્ષે પ્રતિભાસતે,
તાદૃશ્યાનુભવાભાવાત્ । તથા ચ પઠન્તિ- " એતાસુ પદ્મસ્વભાસનીષુ પ્રત્યક્ષબોધે સ્ફુટમદ્ગુલીષુ । સાધારણ સ્પમવેક્ષતે
ય શૃંગ શિરસ્યાત્મન ઈક્ષતે સ " ॥ એકાકારપરામર્શપ્રત્યયસ્તુ સ્વહેતુદત્તશક્તિભ્યો વ્યક્તિભ્ય ઇવોત્પદ્યતે । ઇતિ ન તેન
સામાન્યસાધન ન્યાય્યમ્ ॥ કિન્ન, યદિદ સામાન્ય પરિકલ્પ્યતે તદેકમનેક વા ? એકમપિ સર્વગતમસવગત વા ? સર્વગત
ચેત્, કિ ન વ્યક્ત્યન્તરાલેષૂપલબ્યતે ? સર્વગતેકત્વાભ્યુપગમે ચ તસ્ય યથા ગોત્વસામાન્ય ગોવ્યક્તો ક્રોડીકરોત્તિ,
ઐવ કિ ન ઘટપટાદિવ્યક્તીરપિ, અવિશેષાત્ । અસર્વગત ચેત્ ? વિશેષસ્પાપત્તિ અભ્યુપગમવાદશ્ચ ॥

વ્યાવૃત્તિ માનવી પડશે કેમકે તેની વિશેષરૂપતા અન્યથાઅનુપપન્ન છે અર્થાત્ વ્યાવૃત્તિ વિના વિશેષની સિદ્ધિ
સભવે નહી, અને વ્યાવૃત્તિની પણ વ્યાવૃત્તિ માનવામા વિશેષોનો અભાવ આવી જશે કેમકે વ્યાવૃત્તિ(=નિષેધ)
એ વિશેષનુ સ્વરૂપ છે તેની પણ વ્યાવૃત્તિ(=નિષેધ) કરવાથી નિષેધરૂપ વિશેષના સ્વરૂપનો નિષેધ થાય છે અને
નિ સ્વરૂપ વસ્તુનો જગત્મા અભાવ છે અહીં બીજને શકા થાય કે, વ્યાવૃત્તિની વ્યાવૃત્તિથી, એક વિશેષમા જે નિષેધસ્વરૂપ
છે તે નિષેધસ્વરૂપમા બીજા વિશેષગતનિષેધસ્વરૂપની વ્યાવૃત્તિ કરાય છે સ્વમા જે નિષેધસ્વરૂપ છે તેની વ્યાવૃત્તિ કરાતી નથી
એટલે નિ સ્વભાવતા નહી આવે તેના સમાધાનરૂપે બીજે દોષ બતાવે છે અહીં અનવસ્થાદોષ પણ છે કેમકે વ્યાવૃત્તિની
જે વ્યાવૃત્તિ થાય છે એ પણ અનેકાત્મક હોવાથી વિશેષરૂપ હોઈ, એની પણ વ્યાવૃત્તિ માનવી પડશે એમ
ઉત્તરોત્તર વ્યાવૃત્તિઓ માનવી પડતી હોવાથી અનવસ્થાદોષ છે જો 'સર્વવિશેષપદાર્થગત એક જ વ્યાવૃત્તિ છે'
એમ કહેશે તો તો, 'વ્યાવૃત્તિ'ના નામે સામાન્યનો જ સ્વીકાર છે કારણ કે અનુવૃત્તિ=એકરૂપતા સામાન્યનુ
લક્ષણ છે, અને તે અહીં પણ છે વળી આ વિશેષો સામાન્યથી ભિન્ન છે, કે અભિન્ન ? જો ભિન્ન છે, તો દેડકાના
વાળની જેમ અસત્ છે કેમકે જગતમા સામાન્યથી રહિત હોય, તેવી વસ્તુ ઉપલબ્ધ થતીનથી તથા સામાન્ય
સત્તારૂપ છે તેથી સત્થી જો ભિન્ન હોય, તે અસત્ છે જો સામાન્યથી વિશેષ અભિન્ન છે, તો તે સામાન્યરૂપ
જ છે જેમકે સામાન્યનુ સત્તારૂપ સ્વરૂપ આમ સામાન્યએકાત્વાદના સ્વરૂપનો પ્રકાશ કર્યો

વિશેષવાદીઓનો મત

હવે પર્યાયનયવાદી સ્વમત દર્શાવે છે પરસ્પર ભિન્ન અને ક્ષણનિશ્વર વિશેષો જ પરમાર્થથી સત્ છે,
તત્ત્વરૂપ છે વિશેષથી પૃથગભૂત સામાન્યની પ્રતીતિ થતી જ નથી જ્યારે ગાયવગેરે વ્યક્તિનુ પ્રત્યક્ષાદિથી
સવેદન કરાય છે, ત્યારે તેના વર્ણ -આકારાદિ વ્યક્તિગતસ્વરૂપને છોડી બીજા કશાનુ પ્રત્યક્ષસવેદન થતુ નથી
એટલે કે બીજા અનુયાયી (=અનુવૃત્ત) એક=સામાન્યની પ્રતીતિ થતી નથી કેમકે તેવો અનુભવ જ થતો નથી
અર્થાત્ ગાયવ્યક્તિને જોતા 'આ સત્ છે' એવો સામાન્યરૂપ અનુભવ નથી થતો, પણ વર્ણાદિવિશેષરૂપ
અનુભવ જ થાય છે કહુ જ છે કે "આ પાય આગળીમા વિશેષસ્વરૂપ સ્પષ્ટરૂપે પ્રત્યક્ષથી દેખાય છે છતાં એમા
જે નર સાધારણ=સામાન્યસ્વરૂપને જુએ છે, તે ખરેખર ! પોતાના મસ્તકે શિંગડાને જુએ છે " અર્થાત્ ત્યા
વિશેષસ્વરૂપનો જ બોધ થાય છે સામાન્યસ્વરૂપ અનુભવાતુ નથી

શકા - સમાનજાતીય વ્યક્તિઓમા એકાકાર બોધ થાય છે જ જેમકે, દરેક ઘડમા 'આ ઘડો' એવો બોધ
તેથી એકરૂપતાસિદ્ધ છે

અધાનેક ગોત્વાણવત્ત્વઘટત્વપટત્વાદિભદ્રભિન્નત્વાત્ તે તર્હિ વિશણા એવ ગ્વીકૃતા, અન્યોન્યવ્યાવૃત્તિહેતુત્વાત્ । ન હિ યદ્ગોત્વ તદરવત્વાત્મકમિતિ । અથક્રિયાકારિત્વ ચ વગ્નુનો લક્ષણમ્ । તત્ચ વિશણપદ્ધેવ સ્ફુટ પ્રતોયત । ન હિ મામાન્યેન કાચિદર્થક્રિયા ક્રિયતે, તત્ત્વ નિષ્ક્રિયત્વાત્, વાહદોહાદિકાસ્વધક્રિયામુ વિશણાનામેવોપયોગાત્ । તથેદ મામાન્ય વિગ્રેપેષ્યો ભિન્નમ્ભિન્ન વા । ભિન્ન ચેત્ ? અવગ્નુ, વિશણવિરોધેણાથક્રિયાકારિત્વાપાવાત્ । અભિન્ન ચત્ ? વિશણા એવ, તત્ત્વમ્પવત્ । ઇતિ વિગ્રેપેકાન્તવાદ ॥

વૈગમનયાનુગામિનસ્ત્વાહુ । ગ્વતન્ત્રો સામાન્યવિરોધો । તથેવ પ્રમાણેન પ્રતોતત્વાત્ । તથાહિ । સામાન્યવિરોધાવગ્ન્યન્તભિન્નો, વિરુદ્ધધર્માવ્યામિતત્વાત્ । યાવેવ તાવેવ, યથા પાથ પાવકો, તથા ચૈતો, તસ્માત્ તથા । સામાન્ય હિ ગોત્વાદિ સર્વગતમ્ । તદ્વિપરીતારચ શવલશાવલેયાદયો વિગ્રેષા । તત્ કથમેષામેક્ય યુક્તમ્ ? ॥ ન મામાન્યાત્ પૃથગ્વિગ્રમયોપલમ્ભ ઇતિ ચેત્ ? કથ તર્હિ તસ્યોપલમ્ભ ઇતિ વાચ્યમ્ । સામાન્યવ્યાપ્ત્યેતિ ચેત્ ? ન તર્હિ સ વિરોધોપલમ્ભ સામાન્યમ્યાપિ તન

સમાધાન - આ જે એકાકાર બોધ થાય છે, તે પોતાના હેતુઓમાથી ઉત્પન્ન થનારી વ્યક્તિઓમાથી જ પ્રગટ થાય છે અર્થાત્ ત્યા વ્યક્તિસમુદાય જ હેતુ છે, સામાન્ય નહીં તેથી આ દ્વારા પણ સામાન્યને સિદ્ધ કરી ન શકાય તથા આ જે સામાન્ય (=જાતિ)ની કલ્પના કરાય છે, તે એક છે કે અનેક ? જો એક છે, તો સર્વગત છે કે, અસર્વગત છે ? જો સર્વગત છે, તો વ્યક્તિઓની અપાતરાલમા કેમ ઉપલબ્ધ થતુ નથી ? અર્થાત્ પરસ્પરથી દૂર રહેલી બે ગાયની વચ્ચે પણ 'ગોત્વ' સામાન્યનો અવબોધ થતો જોઈએ વળી જો તે સર્વગત અને એક છે, તો ગોત્વસામાન્યને જેમ ગાય વ્યક્તિઓ અપનાવે છે, તેમ ઘટ-પટ વગેરે વ્યક્તિઓ કેમ અપનાવતા નથી ? કેમકે તે સર્વત્ર એકરૂપે સમાનતયા રહે છે

શકા - સામાન્યને અસર્વગત માનવાથી આ દોષ આવશે નહિ

સમાધાન - જો સામાન્ય સર્વગત ન હોય, તો તે વિશેષરૂપ જ છે કેમકે 'અસર્વગતત્વ' એ વિશેષનુ લક્ષણ છે વળી તમે સામાન્યને દૂર દેશમા રહેલી સજાતીયવ્યક્તિઓમા થતા એકાકારઅનુવૃત્તિપ્રત્યયમા હેતુ તરીકે સ્વીકાર્યું હોવાથી સર્વગત તરીકે જ સ્વીકાર્યું છે. હવે તેને અસર્વગત કહેવામા તમને અભ્યુપગમબાધ આવશે આમ સામાન્યને એક કલ્પી શકાય તેમ નથી

શકા - 'ગોત્વ' 'અશ્વત્વ' 'ઘટત્વ' 'પટત્વ' એમ અનેક ભેદ હોવાથી સામાન્ય અનેક છે

સમાધાન - આ 'ગોત્વ' 'અશ્વત્વ' વગેરેજાતિ ગાય, અશ્વ વગેરેની એકબીજાથી વ્યાવૃત્તિમા હેતુ બને છે અને આ 'વ્યાવૃત્તિહેતુત્વ' વિશેષનુ લક્ષણ છે તેથી અહીં વિશેષની જ સ્વીકૃતિ થઈ અહીં વ્યાવૃત્તિહેતુતા અસિદ્ધ નથી કેમકે 'ગોત્વ' અશ્વત્વરૂપે પ્રત્યક્ષાદિથી સિદ્ધ નથી વળી વસ્તુનુ 'અર્થક્રિયાકારિત્વ' લક્ષણ છે આ લક્ષણ વિશેષમા જ સ્પષ્ટપણે ઉપલબ્ધ થાય છે સામાન્ય પોતે નિષ્ક્રિય હોવાથી અર્થક્રિયા કરવામા સમર્થ નથી અને વાહન (=ખેડનુ), દોહનુવગેરેઅર્થક્રિયાઓમા વિશેષોનો જ ઉપયોગ થાય છે રથ વગેરેમા જોડવા માટે કોઈક અશ્વવિશેષનો જ ઉપયોગ થાય છે ત્યાં "અશ્વત્વ" ઉપયોગી નથી એમ પાણી ભરવામાટે ઘટવ્યક્તિ અપેક્ષિત છે, નહિ કે 'ઘટત્વ' જાતિ તથા આ સામાન્ય વિશેષથી ભિન્ન છે, કે અભિન્ન છે ? જો ભિન્ન હોય, તો તે અવસ્તુ=અસત્ છે, કેમકે વિશેષથી ભિન્નમા અર્થક્રિયાકારિતા સંભવી શકે નહિ જો તે વિશેષથી અભિન્ન છે, તો વિશેષ જ છે જેમકે વિશેષનુ સ્વરૂપ આમ એકાન્તવિશેષવાદીનો અભિપ્રાય દર્શાવ્યો

ગ્રહણાત્ । તતશ્ચ તેન બોધેન વિવિક્તવિશેષગ્રહણાભાવાત્ તદ્વાચક ધ્વનિ તત્સાધ્ય ચ વ્યવહાર ન પ્રવર્તયેત્ પ્રગ્ગતા । ન ચૈતદસ્તિ, વિશેષાભિધાનવ્યવહારયો પ્રવૃત્તિદર્શનાત્ । તસ્માદ વિશેષમભિલષતા તસ્ય ચ વ્યવહાર પ્રવર્તયતા તદ્ગ્રાહકો બોધો વિવિક્તોઽધ્યુપગન્તવ્ય । એવ સામાન્યસ્થાને વિશેષશબ્દ, વિશેષસ્થાને ચ સામાન્યશબ્દ પ્રયુજ્ઞાનેન સામાન્યેઽપિ તદ્ગ્રાહકો બોધો વિવિક્તોઽદ્વીકર્તવ્ય । તસ્માત્ સ્વસ્વગ્રાહિણિ જ્ઞાને પૃથક્ પ્રતિભાસમાનત્વાદ દ્વાવપીતરેતરવિશકલિતૌ । તતો ન સામાન્યવિશેષાત્મકત્વ વસ્તુનો ઘટતે । ઇતિ સ્વતન્ત્રસામાન્યવિશેષવાદ ॥

તદેતત્પક્ષત્રયમપિ ન ક્ષમતે ક્ષોદમ્ । પ્રમાણબાધિતત્વાત્ । સામાન્યવિશેષોપયાત્મકસ્યેવ વસ્તુનો નિર્વિગ્નાનમનુભૂયમાનત્વાત્ । વસ્તુનો હિ લક્ષણમ્ અર્થક્રિયાકારિત્વમ્ । તત્ચાનેકાન્તવાદે એવાવિકલ કલયન્તિ પરીક્ષકા । તથાહિ-યથા ગૌરિત્યુક્તે ચુરકકુત્સાસ્નાલાદ્ગૂલવિષાણાદ્યવયવસમ્પન્ન વસ્તુસ્થ સર્વવ્યક્ત્યનુયાયિ પ્રતીયતે, તથા મહિષ્યાદિવ્યાવૃત્તિરપિ પ્રતીયતે ॥ યત્રાપિ ચ શબ્લા ગૌરિત્યુચ્યતે, તત્રાપિ યથા વિશેષપ્રતિભાસ, તથા ગોત્વપ્રતિભાસોઽપિ સ્ફુટ એવ । શબ્લેતિ કેવલવિશેષોચ્ચારણેઽપિ, અર્થાત્ પ્રકરણાદ વા ગોત્વમનુવર્તતે । અપિ ચ, શબ્લત્વમપિ નાનાસ્પમ્, તથાદર્શનાત્ । તતો

નૈગમનયનો મત

હવે નૈગમનયાવલબી નૈયાયિકૃવૈશેષિકનો મત બતાવે છે, સામાન્ય અને વિશેષ પરસ્પરથી સ્વતન્ત્ર છે, કેમકે પ્રમાણથી તેવી જ પ્રતીતિ થાય છે પ્રયોગ -> સામાન્ય અને વિશેષ પરસ્પર અત્યંતભિન્ન છે કેમકે વિરુદ્ધ ધર્મોથી યુક્ત છે જે બે વસ્તુ વિરુદ્ધધર્મોથી યુક્ત હોય, તે બે વસ્તુ પરસ્પર અત્યંતભિન્ન હોય જેમકે પાણી અને અગ્નિ આ બંને પાણ વિરુદ્ધધર્મવાળા છે, તેથી પરસ્પર અત્યંતભિન્ન છે આ હેતુ અસિદ્ધ નથી કેમકે ગોત્વાદિસામાન્ય સર્વગત છે જ્યારે ‘શબળ’ ‘શાબળેય’ વગેરે વિશેષો વ્યક્તિગત છે અસર્વગત છે તેથી બંનેની એકતા અસંગત છે

શકા - સામાન્યથી ભિન્નરૂપે વિશેષની ઉપલબ્ધિ થતી નથી તેથી બંનેની એકતા સિદ્ધ થાય છે અન્યથા વિશેષનો ઉપલબ્ધ સ્વતન્ત્ર થવો જોઈએ

સમાધાન - તો વિશેષનો ઉપલબ્ધ શી રીતે થશે ?

શકા - સામાન્યથી વ્યાપ(=યુક્ત)એવા જ વિશેષનો ઉપલબ્ધ થાય છે અર્થાત્ વિશેષનું ગ્રહણ સામાન્યના ગ્રહણની સાથે જ થાય છે

સમાધાન - તો તો વિશેષનો ઉપલબ્ધ જ નહીં થાય કેમકે, જે જ્ઞાનથી વિશેષનો બોધ થવાનો છે તે જ જ્ઞાનથી સામાન્યનું ગ્રહણ થશે, કેમકે વિશેષ સામાન્યને સલગ્ન છે તેથી તે બોધદ્વારા સામાન્યથી ભિન્ન એવા વિશેષનું ગ્રહણ થતું નથી, તેથી વિશેષવાચકશબ્દને અને વિશેષથી સાધ્ય વ્યવહારને પ્રમાતા પ્રવર્તીવી ન શકે પરંતુ એમ દેખાતું નથી કેમકે વિશેષનું અભિધાન, અને વ્યવહારમા વિશેષસાધ્યપ્રવૃત્તિ દેખાય છે માટે વિશેષના ઇચ્છનારે તથા તેના વ્યવહારને પ્રવર્તીવનારે વિશેષના ગ્રાહક ભિન્ન બોધને સ્વીકારવો જોઈએ આ જ પ્રમાણે સામાન્યને સિદ્ધ કરવા ઉપરની પ્રક્રિયામા સામાન્યના સ્થાને ‘વિશેષ’ અને વિશેષના સ્થાને ‘સામાન્ય’ શબ્દ મુકવો (જેમકે ‘વિશેષથી ભિન્ન એવા સામાન્યની ઉપલબ્ધિ નથી થતી’ એવા શકાના જવાબમા-તો પછી સામાન્ય શી રીતે ઉપલબ્ધ થશે ? વિશેષથી વ્યાપ એવા જ સામાન્યનો બોધ માનવામા તો સામાન્યનો ઉપલબ્ધ જ નહિ થાય” ઇત્યાદિ પ્રકારે વિશેષના બોધથી ભિન્ન એવો સામાન્યનો બોધ અગીકાર કરવો)આમ સામાન્ય અને વિશેષ સ્વસ્વગ્રાહી જ્ઞાનમા અલગ અલગરૂપે પ્રતિભાસતા હોવાથી, આ બંને પરસ્પરથી અલગ છે તેથી વસ્તુ સામાન્યવિશેષઉભયાત્મક રૂપે ઘટી શકતી નથી આ પ્રમાણે સ્વતન્ત્ર સામાન્યવિશેષવાદનું સ્વરૂપ બતાવ્યું

વક્ત્રા શવલેત્યુક્તે ક્રોડીકૃતમકલશવલમમાન્ય વિવક્ષિતગોવ્યક્તિગતમેવ શ્વલત્વ ચ્યવગ્થાપ્યત । તદવમાવાત્નગાપાન પ્રતોતિપ્રસિદ્ધપિ વસ્તુન સામાન્યવિશેષાત્મકત્વ તદુભયેકાન્તવાદ પ્રતાપમાત્રમ્ । ન હિ ક્વચિત્ કદાચિત્ કનચિત્ સામાન્ય વિશેષવિનાકૃતમનુભૂયતે, વિશેષા વા તદ્વિનાકૃતા । કવલ દુનયપ્રભાવિતમતિવ્યામાહવગારેકમપનપ્યાન્યતરદ વ્યવસ્થાપયન્તિ વાલિશા । સોડયમન્યગજન્યાય^૧ ॥

ચેડપિ ચ તદેકાન્તપક્ષોપનિપાતિન પ્રાગુક્તા દાપાનડપ્પાકાન્તવાદપ્રચણ્ડમુદ્ગરપ્રગગ્જજરિતત્વાદ નાચ્ચર્ચમિનુમપિ ક્ષમા । સ્વતન્ત્રસામાન્યવિશેષવાદિનસ્ત્વવ પ્રતિશેષ્યા । સામાન્ય પ્રતિવ્યક્તિ કર્થાદ્ ભિન્ન, કર્થાદ્ભિન્ન, કર્થાદ્ભિન્ન તદાત્મકત્વાદ, વિસદ્દશપરિણામવત્ । યથૈવ હિ કાચિદ્ વ્યક્તિરયનધ્યમાત્ત વ્યત્ત્યનરાદ્ વિગિષ્ટા વિમદ્દશપરિણામ-દશનાદવતિષ્ઠતે, તથા મદ્દશપરિણામાત્મકમામાન્યદર્શનાન્ ગમાનતિ, તેન ગમાના ગૌરયમ્, માડનેન ગમાન ઇતિ પ્રતીતે । ન ચાગ્ય વ્યક્તિસ્વસ્પાદભિન્નત્વાત્ સામાન્યસ્પતાવ્યાધાત । યતા સ્પાદોનામપિ વ્યક્તિસ્વસ્પાદભિન્નત્વગમિન, ન ચ તપા ગુણસ્પતાવ્યાધાત । કર્થાદ્ભિન્ન વ્યક્તિરેકગ્નુ સ્પાદોનામિવ મદ્દશપરિણામગ્યાપ્યત્યવ । પૃથગ્વ્યવપદગાદિભાક્વાન્ ॥

અનેકાન્તવાદથી ઉભયાત્મકતાની સિદ્ધિ

આ ત્રણે પક્ષ પ્રમાણથી બાધિત જોવાથી પરીક્ષાની કસોટીપર ટકી શકે તેમ નથી જયતમા સામાન્યવિશેષ ઉભયાત્મક વસ્તુ જ નિર્દોષરૂપે અનુભવાય છે 'અર્થક્રિયાકારિત્વ' એ વસ્તુનુ લક્ષણ છે, અને શિષ્ટ પરીક્ષકો આ લક્ષણનો અવિકલબોધ અનેકાન્તવાદસિદ્ધાન્તથી જ ઉપપન્ન કરે છે તે આ પ્રમાણે— 'ગાય' એવા વચનના ઉચ્ચારથી ખુર, પાદ, સાસ્ના, પૂછું અને શિગડ વગેરે અવયવોથી યુક્ત વસ્તુરૂપે તેવી સર્વવ્યક્તિ પ્રતીત થાય છે અને ત્યારે પાદવગેરેથી વ્યાવૃત્તિ પણ ઉપલબ્ધ થાય છે અર્થાત્ 'ગાય' એ જાતિવાચક શબ્દથી સર્વ ગાયોમા સમાનઆકારઆદિ પ્રત્યયની અનુવૃત્તિ થાય છે, અને પાદઆદિજાત ભિન્નઆકારઆદિની વ્યાવૃત્તિ થાય છે સમાનાકારની અનુવૃત્તિ સામાન્ય છે અને ભિન્ન-કારની વ્યાવૃત્તિ વિશેષ છે આમ એક જ શબ્દ દ્વારા સામાન્યવિશેષઉભયનો પરસ્પરાનુવિદ્ બોધ થાય છે

એકાન્તવાદીઓનો અધગજ ન્યાય

શકા :- જ્યારે 'કાબરચિતરી ગાય' એમ કહેવાય છે ત્યારે ત્યાં અમુક ગાયવિશેષનો જ બોધ થાય છે સામાન્યનો બોધ થતો નથી તેથી 'સર્વત્ર સામાન્યવિશેષઉભયાત્મક જ બોધ થાય છે' એ વચન અસજત ઠરે છે

સમાધાન - ત્યાં ગાયવિશેષના બોધની સાથે 'ગોત્વ'સામાન્યનો બોધ પણ સ્પષ્ટપણે થાય જ છે

શકા - માત્ર 'શબળા' એવા ઉચ્ચારસ્થળે શી રીતે ગોત્વનો બોધ થશે ?

સમાધાન - એવા સ્થળે પણ અર્થત કે પ્રકરણથી ગોત્વનો બોધ થશે વળી શબળપણુ પણ ઘણા ભેદવાળુ છે એ પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે તેથી જ્યારે વક્તા "શબળા" એમ બોલે, ત્યારે સકળ શબળગાયોને વ્યાપીને પ્રત્યય થતો જોવાથી, 'શબળત્વ' એ સામાન્ય બને છે અને શબળ ગાયોથી ભિન્ન ગાયવગેરેની વ્યાવૃત્તિ થાય છે આમ આબાળગોપાળપ્રતીતિનો વિષય સામાન્યવિશેષઉભયાત્મક વસ્તુ જ બને છે માટે એકાન્તે વિશેષ કે સામાન્યની પ્રતીતિ કહેવી એ પ્રતાપમાત્ર છે કયાય પણ, ક્યારેય પણ, કોઈના વડે પણ, વિશેષથી રહિત

૧ જન્માર્ચદશમિયધાક્રમ પદચતુષ્ઠયશ્રોત્રદ્યયગુણદાન્તપુચ્ચસ્થા ગજાવયવા સ્મૃષ્ટા । તત્ત ત્તડ્ઝા સ્વસ્મૃષ્ટસ્થ સ્તમ્ભાઘાકારક પૂળતયા ગજસ્વસ્થ પ્રતિપદમાનાસ્તથૈવ સ્થાપયન્તિ તદિતરત્રિપેધયન્તિ તદ્દત્ ।

વિશેષા અપિ નૈકાન્તેન સામાન્યાત્ પૃથગ્ભવિતુમર્હન્તિ । યતો યદિ સામાન્ય સર્વગત સિદ્ધ ભવેત્, તદા તેષામસર્વગતત્વેન તતો વિરૂદ્ધધર્માધ્યાસ સ્યાત્ । ન ચ તસ્ય તત્ સિદ્ધમ્, પ્રાગુક્તયુક્ત્યા નિરાકૃતત્વાત્, સામાન્યસ્ય વિશેષાણા ચ કથચ્છિત્ પરસ્પરાવ્યતિરેકેણેકાનેકરૂપતયા વ્યવસ્થિતત્વાત્ । વિશેષેભ્યોઽવ્યતિરિક્તત્વાદ્ધિ સામાન્યમપ્યનેકમિષ્યતે । સામાન્યાત્ તુ વિશેષાણામવ્યતિરેકાતેઽપ્યેકરૂપા ઇતિ ।

સામાન્યનો, કે સામાન્યથી રહિત વિશેષનો અનુભવ કરાતો નથી માત્ર દુર્નયથી પ્રભાવિત થયેલી મતિના વ્યામોહને વશ થઈને જ, એકનો અપલાપ કરીને બીજાની વ્યવસ્થા કરાય છે પણ આ બાલિશ ચેષ્ટા છે અહીં અન્ધગજન્યાય લાગુ પડે છે (જન્માન્ધ વ્યક્તિઓ જાણીના પગવગેરે જુદા જુદા અગ્રને પકડીને જાણીને થાંભલા વગેરે જેવો માનીને તેવી જ સ્થાપના કરે તેમ આ પરવાદીઓ અનતધર્મોત્ક વસ્તુનાં એક-એક ધર્મને પકડીને તે જ રૂપે વસ્તુના સ્વરૂપનો નિશ્ચય કરે છે અને અન્યએ સ્થાપેલા અન્ય સ્વરૂપનો સ્પષ્ટ નિષેધ કરે છે)

એકાન્તવાદના દોષોનો અનેકાન્તવાદમા અભાવ

તથા એકાન્તપક્ષને સ્વીકારવામા જે પૂર્વોક્ત દોષો ઉદ્ભવે છે, તે પણ અનેકાન્તવાદરૂપ ઉગ્ર મુદ્દગરના પ્રહારથી જર્જરિત થાય છે અને શ્વાસ પણ લઈ શકે તેમ નથી (અર્થાત્ એકાન્તે સામાન્ય કે એકાન્તે વિશેષપક્ષમા અન્યપક્ષે દર્શાવેલા દોષો અનેકાન્તવાદ પક્ષમા ન આવી શકે)અહીં પ્રથમ જેઓ સામાન્ય અને વિશેષને સર્વથા સ્વતંત્રરૂપે સ્વીકારે છે, તેઓનો પ્રતિસેપ દર્શાવે છે ‘ દરેક વ્યક્તિથી સામાન્ય કથયિત્ ભિન્ન છે અને કથયિત્ અભિન્ન છે, કેમકે કથયિત્ તદાત્મક છે જેમકે વિસદેશ પરિણામ ’ ગાય આદિ એક વ્યક્તિમા ઉપલબ્ધ થતી ગાયઆદિ બીજી વ્યક્તિથી જેમ વિસદેશ પરિણામ દેખાવાથી વિશિષ્ટતા નિર્ણીત થાય છે, તેમ સદેશ પરિણામરૂપ સામાન્યના દર્શનથી સમાનતા પણ નિર્ણીત થાય છે, કેમકે તે ગાય આના જેવી છે ‘આ તેના જેવો છે’ એવી પ્રતીતિ થાય છે પ્રત્યેક વ્યક્તિગત(= વિશેષગત)સામાન્ય જો સર્વથા અભિન્ન જોય, તો તે સમાનરૂપે પ્રતીત થતી બધી વ્યક્તિઓ સર્વથા સમાન થઈ જાય તથા જો વ્યક્તિથી સામાન્ય એકાન્તે ભિન્ન જોય તો ભેસથી જેમ ગોત્વ ભિન્ન છે, તેમ ગાયથી પણ ભિન્ન જોવાથી બધી ગાયોમા સમાનરૂપે જે ગોત્વબુદ્ધિ થાય છે, તે ન થાય તેથી સામાન્ય તે-તે વ્યક્તિથી કથયિત્ અભિન્ન પણ છે

શકા - જો આ સામાન્ય, વ્યક્તિથી અભિન્ન જોય તો તે પણ વ્યક્તિરૂપ થશે તેથી તેની સામાન્યરૂપતાને વ્યાધાત પહોંચશે

સમાધાન :- જેમ રૂપાદિગુણો વ્યક્તિ (=દ્રવ્યરૂપ)થી કથયિત્ અભિન્ન છે છતા પણ તેની ગુણાત્મકતામા વ્યાધાત નથી આવતો, તેમ સામાન્ય કથયિત્ વ્યક્તિરૂપ જોય તો પણ તેના સામાન્યરૂપમા વ્યાધાત નથી આવતો તથા રૂપાદિમા દ્રવ્યથી જે કથયિત્ ભિન્નતા છે તે કથયિત્ ભિન્નતા તો અહીં સદેશ પરિણામ=સામાન્યમા પણ છે જ, અન્યથા સામાન્યનો જે પૃથગ્ વ્યપદેશ થાય છે તે થાય જ નહીં

વિશેષ સામાન્યથી કથયિદ્ અભિન્ન

વિશેષ પણ સામાન્યથી એકાન્તે ભિન્ન નથી કેમકે જો સામાન્ય સર્વગત સિદ્ધ થાય તો જ, અસર્વગત વિશેષને તેનાથી અભિન્ન માનવામા વિરૂદ્ધ ધર્મોના એકત્ર સમાવેશની આપત્તિ આવે પરંતુ ‘સામાન્ય સર્વગત છે’ એ મત પૂર્વોક્ત યુક્તિથી દૂષિત કરાયો છે તથા સામાન્ય અને વિશેષો પરસ્પરથી કથયિદ્ અભિન્ન જોવાથી જ એકરૂપ અને અનેકરૂપ છે વિશેષથી અભિન્ન જોવાથી જ સામાન્ય પણ અનેક છે, અને સામાન્યથી અભિન્ન

एकत्वं च सामान्यस्य सग्रहणयापणात् सवत्र विज्ञेयम् । प्रमाणापणात् तस्य कथञ्चिद् विरुद्धधर्माध्यामितत्वम्, सदृशपरिणामस्पर्शस्य विरुद्धशपरिणामवत् कथञ्चित् प्रतियुक्तिभेदात् । एव चासिद्ध सामान्यविशेषयोः सर्वथा विरुद्धधर्माध्यामितत्वम् । कथञ्चिद्विरुद्धधर्माध्यामितत्वं च द विवक्षितम्, तदास्मत्कक्षाप्रवणं, कथञ्चिद् विरुद्धधर्माध्यासस्य कथञ्चिद् भदाविनाभूतत्वात् । पाद्यपावकदृष्टान्ताऽपि माध्यमाध्याविकृतं, तयारपि कथञ्चिदेव विरुद्धधर्माध्यासितत्वेन भिन्नत्वेन च स्वीकरणात् । पयस्त्वपावकत्वादिना हि तयोर्विरुद्धधर्माध्यासः, भेदश्चाद्रव्यत्वादिना पुनस्तद्वपरोत्यमिति । तथा च कथं न सामान्यविशेषात्मकत्वं वस्तुना घटते ? इति । तत् मुष्टकं वाच्यमेकमनेकस्पर्शम् इति ॥

एव वाचकमपि शब्दाख्य द्वयान्तरम् सामान्यविशेषात्मकम् । सवशब्दव्यक्तिष्वनुयायि शब्दत्वमेकम् । गाढखशाङ्गतीव्रमन्दोदात्तानुदात्तस्वरितादिविशेषभेदादनकम् । शब्दस्य हि सामान्यविशेषात्मकत्वं पौद्गलिकत्वाद् व्यक्तमेव । तथाहि । पौद्गलिक शब्दः, इन्द्रियार्थत्वात्, स्पादिवत् ॥

હોવાથી જ વિશેષો પણ એક છે પ્રત્યેક ગાયવ્યક્તિમા હોવાથી 'ગોત્વસામાન્ય' ગાય વ્યક્તિઓની સમાન સખ્યાવાળુ છે તથા દરેક ગાયવ્યક્તિમા રહેલુ 'ગોત્વ' તુલ્ય હોવાથી ગાયવ્યક્તિઓ ગોત્વજાતિરૂપે એક જ છે કથચિદ્ વિરુદ્ધ ધર્માધ્યાસથી ભેદાભેદપણુ

શકા - જો સામાન્ય અનેકરૂપ હોય તો તે એક છે એવી વિવક્ષા કેમ થાય છે ?

સમાધાન - 'સામાન્ય એક છે' એ સત્રજનયના મતથી વિવક્ષિત છે આ નય સમાનધાર્મિક ત્રૈકાલિક સર્વવસ્તુને એક રૂપે જ શ્રજણ કરે છે જો પ્રમાણને પ્રધાન કરવામા આવે, તો સામાન્ય કથચિત્ વિરુદ્ધધર્મયુક્ત = 'અનેકત્વ'થી પણ યુક્ત છે, એટલે કે અનેક પણ છે, કેમકે જેમ વિસદેશ પરિણામ પરિણામીથી કથચિત્ ભિન્ન છે, એમ દરેક વ્યક્તિગત સદેશપરિણામ પણ સ્વપરિણામીથી કથચિત્ ભિન્ન છે તેથી સામાન્ય અને વિશેષ સર્વથા પરસ્પર વિરુદ્ધધર્મથી યુક્ત છે એ અસંગત ઠરે છે જો 'બન્ને કથચિત્ વિરુદ્ધધર્મયુક્ત છે' એમ સ્વીકારશો તો અમારો મત જ સ્વીકારશો કેમકે કથચિત્ વિરુદ્ધધર્મનો અધ્યાસ કથચિત્ ભેદ વિના સંભવે નહીં અને અમે કથચિત્ ભેદને માનીએ છીએ વળી સામાન્ય અને વિશેષનો ભેદ સિદ્ધ કરવા જે પાણી અને અગ્નિનુ દેખાત ન બતાવ્યું, તે પણ સાધ્યનુ સાધક નથી કેમકે પાણી અને અગ્નિ, જલત્વ અને વહ્નિત્વરૂપે વિરુદ્ધધર્મથી યુક્ત હોવા છતાં દ્રવ્યત્વરૂપે તો સમાન ધર્મયુક્ત જ છે તેથી દરેક વસ્તુ સામાન્યવિશેષોભયાત્મક જ સિદ્ધ થાય છે તેથી 'વાચ્ય' એકાત્મક અને અનેકાત્મક છે તે સુયુક્ત વચન છે

શબ્દની એકાનેકતા

આ જ પ્રમાણે, વાયકશબ્દ પણ સામાન્યવિશેષોભયાત્મક છે બધા શબ્દોમા 'શબ્દત્વ' એક, અનુયાયી, અનુગત જાતિ છે તથા 'શબ્દનો શબ્દ', 'શિગડાનો શબ્દ' વગેરે, તથા 'તીવ્ર-મન્દ, ઉદાત્ત, અનુદાત્ત, સ્વરિત વગેરે વિશેષભેદો હોવાથી શબ્દો અનેક છે અર્થાત્ શબ્દો શબ્દત્વજાતિરૂપે એક અને શબ્દવ્યક્તિરૂપે અનેક છે 'શબ્દ સામાન્ય-વિશેષાત્મક છે કેમકે પૌદ્ગલિક છે' એ વાત સ્પષ્ટ જ છે પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ સામાન્ય અને વિશેષ ભેદથી સંવલિત જ હોય છે, એમ 'ઘટ' વગેરેના દેખાતથી પ્રતીતિસિદ્ધ છે શબ્દને પૌદ્ગલિક સિદ્ધ કરતું અનુમાન આ પ્રમાણે છે 'શબ્દ પૌદ્ગલિક છે કેમકે ઇન્દ્રિયનો વિષય છે જેમકે રૂપ'

યચ્ચાસ્ય પૌદ્ગલિકત્વનિપેધાય (૧) સ્પર્શશૂન્યાશ્રયત્વાત્, (૨) અતિનિબિડપ્રદેશે પ્રવેશનિર્ગમયોરપ્રતિઘાતાત્, (૩) પૂર્વ પશ્ચાચ્ચાવયવાનુપલબ્ધે, (૪) સૂક્ષ્મમૂર્તદ્રવ્યાન્તરાપ્રેરકત્વાદ્, (૫) ગગનગુણત્વાત્ ચેતિ પઞ્જહેતવો યૌગૈરુચ્યસ્તા, તે હેત્વાભાસા । તથાહિ । શબ્દપર્યાયસ્યાશ્રયો ભાષાવર્ગના, ન પુનરાકાશમ્ । તત્ર ચ સ્પર્શો નિર્ણાયત એવ । યથા શબ્દાશ્રય સ્પર્શવાનુ, અનુવાતપ્રતિવાતયોર્વિપ્રકૃષ્ટનિકટશરીરિણોપલભ્યમાનાનુપલભ્યમાનેન્દ્રિયાર્થત્વાત્ તથાવિધગન્ધાધારદ્રવ્યપરમાણુવત્ । ઇતિ અસિદ્ધ પ્રથમ । દ્વિતીયસ્તુ ગન્ધદ્રવ્યેણ વ્યભિચારાદનેકાન્તિક । વર્ત્યમાનજાત્યકસ્તૂરિકાદિ ગન્ધદ્રવ્ય હિ પિહિતદ્વારાપવરકસ્યાન્તર્વિશતિ બહિશ્ચ નિયાતિ, ન ચાપૌદ્ગલિકમ્ । અથ તત્ર સૂક્ષ્મરન્ધ્રસમભવાદ્ નાતિનિબિડત્વમ્, અતસ્તત્ર તત્પ્રવેશનિષ્ક્રમૌ । કથમન્યથોદ્ઘાટિતદ્વારાવસ્થાયામિવ ન તદેકાણવત્ત્વમ્ । સર્વથા નોરન્ધ્રે તુ પ્રદેશે ન તયો સમભવ ઇતિ ચેત્ ? તર્હિ શબ્દોડ્યતેત્સમાનમ્ ઇત્યસિદ્ધો હેતુ । તૃતીયસ્તુ તડિલ્લતોત્કાદિધિરનૈકાન્તિક । ચતુર્થોડપિ તથૈવ, ગન્ધદ્રવ્યવિશેષસૂક્ષ્મરજોધૂમાદિભિર્વ્યભિચારાત્ । નહિ ગન્ધદ્રવ્યાદિકમપિ નાસાયા નિવિશમાન તદ્વિવરદ્વારદેશેદ્ધિભિન્નમશ્રુપ્રેરક દ્રશ્યતે । પશ્ચમ પુન અસિદ્ધ । તથાહિ । ન ગગનગુણ શબ્દ, અસ્પદાદિપ્રત્યક્ષત્વાદ્, સ્પાદિવત્ । ઇતિ સિદ્ધ પૌદ્ગલિકત્વાત્ સામાન્યવિશેષાત્મક શબ્દ ઇતિ ॥

શબ્દની પૌદ્ગલિકતાની સિદ્ધિ

નૈયાયિક પૂર્વપક્ષ - શબ્દ પૌદ્ગલિક નથી, કેમકે (૧) સ્પર્શથી શૂન્ય આશ્રયવાળો છે (=શબ્દનો આશ્રય આકાશ છે) (૨) અતિનિબિડ પ્રદેશમાં પણ પ્રતિઘાત વિના પ્રવેશ અને નિર્ગમ કરે છે (૩) આગલા-પાછલા અવયવો ઉપલબ્ધ થતા નથી (૪) તથા સૂક્ષ્મ મૂર્તદ્રવ્યનો પ્રેરક નથી અને (૫) આકાશનો ગુણ છે આમ શબ્દ પૌદ્ગલિક-દ્રવ્યરૂપ સિદ્ધ નથી

ઉત્તરપક્ષ - આ અસંગત છે, કેમકે જે પાય હેતુઓ બતાવ્યા તે બધા હેત્વાભાસરૂપ છે શબ્દનો આશ્રય આકાશ નથી, પરંતુ ભાષાવર્ગણ છે (સમાનપ્રદેશિકસ્કન્ધોનો સમુદાય વર્ગણ કહેવાય જે વર્ગણમાં રહેલા પુદ્ગલસ્કન્ધો શબ્દરૂપે પરિણામ પામી શકે, તે ભાષાવર્ગણ) અને ભાષાવર્ગણ સ્પર્શગુણવાળી છે તથાહિ-શબ્દનો આશ્રય (=ભાષાવર્ગણ) સ્પર્શયુક્ત છે કેમકે તે વાયુની દિશામાં દૂર રહેલાની શ્રવણ ઇન્દ્રિયનો વિષય, અને વાયુથી વિપરીત દિશામાં રહેલી નજીકની વ્યક્તિના પણ શ્રવણનો અવિષય બને છે, જેમકે ગન્ધના આશ્રયભૂત પરમાણુઓ (તાત્પર્ય - જો શબ્દના આશ્રયભૂત પરમાણુઓ સ્પર્શહીન હોય, તો શબ્દનુ શ્રવણ સર્વને થવું જોઈએ, અથવા તો નજીકમાં રહેલાને જ થવું જોઈએ પરંતુ તેમ થવાને બદલે વાયુની દિશામાં રહેલી દૂરની વ્યક્તિને શ્રવણ થાય અને નજીકમાં પરંતુ વાયુની વિરુદ્ધ દિશામાં રહેલી વ્યક્તિને શ્રવણ ન થાય એવું દેખાય છે, તેથી એમ ઘટી શકે કે વાયુ શબ્દના આશ્રયભૂત પુદ્ગલોને વહન કરી જાય છે અને જેઓની શ્રવણેન્દ્રિયને તે પુદ્ગલો સ્પર્શે કરે તે સામગ્રી શકે બીજા નહીં આમ શબ્દના આશ્રયભૂત પુદ્ગલો સ્પર્શવાળા સિદ્ધ થાય છે) તેથી પ્રથમહેતુ અસિદ્ધ થાય છે તથા બીજો હેતુ ગન્ધદ્રવ્યસાથે વ્યભિચારી હોવાથી અનેકાન્તિક છે ઉત્તમ કસ્તૂરીવગેરે ગન્ધદ્રવ્યો બધદ્વારવાળા ધરમાં પણ પ્રવેશતા અને તેમાંથી નીકળતા ઉપલબ્ધ થાય છે આ ગન્ધદ્રવ્યો પૌદ્ગલિક છે તે સિદ્ધ જ છે

શકા - ત્યા સૂક્ષ્મ કાણા હોવાથી અતિનિબિડતા નથી તેથી ત્યા ગન્ધપરમાણુઓ પ્રવેશ-નિર્ગમ કરી શકે છતાં ખુલાદ્વારની જેમ બધદ્વારવાળા ધરમાં ગન્ધનો અખડપ્રવાહ નથી ચાલતો કેમકે બધદ્વારોમાં થોડી નિબિડતા હોવાથી ગન્ધદ્રવ્યના પ્રવેશનિર્ગમમાં કઈક અવરોધ કરે જ છે સર્વથા છિદ્ર વિનાના પ્રદેશમાં ગન્ધદ્રવ્યના પ્રવેશનિર્ગમ સમ્ભવતા નથી

સમાધાન - આ જ ઉત્તર શબ્દમાટે પણ તુલ્ય છે, કેમકે સર્વથા છિદ્ર વિનાના પ્રદેશમાં તો શબ્દના પણ પ્રવેશ-નિર્ગમને પ્રતિઘાત થાય જ છે (તથા સામાન્યથી બધ રહેલા દ્વારમાં પણ સૂક્ષ્મ છિદ્રોને કારણે જ શબ્દ પ્રવેશ પામે

ન ચ વાચ્યમ્ આત્મન્યપોદ્ગલિકેડપિ કથ સામાન્યવિશેષાત્મકત્વ નિર્વિવાદમનુભૂયત્ત્વમિતિ । યત્ સસાર્જાત્મન પ્રતિપ્રદશનમન્તાનન્તકમપરમાણુભિ સહ વહિતાપિતઘનકુદ્ધિતનિવિભાગપિણ્ડીભૂતમૂચીકલાપવલ્લોભાવમાપત્રસ્ય કથચિન્ત પોદ્ગલિકત્વાભ્યનુજાનાદિતિ । યદ્યપિ સ્યાદ્વાદિના પોદ્ગલિકમપોદ્ગલિક ચ સર્વં વસ્તુ સામાન્યવિશેષાત્મક, તથાપ્યપોદ્ગલિકેપુ ધમાધમાકાશકાલેપુ તદાત્મકત્વમવાગ્દેશા ન તથાપ્રતીતિવિષયમાયાતિ । પોદ્ગલિકેપુ પુનઃસ્ત સાચ્યમાન તેપા સુશ્રદ્ધાનમ્ ॥ इत्यप्रस्तुतमपि शब्दस्य पौद्गलिकत्वमत्र सामान्यविशेषात्मकत्वसाधनायोपन्यस्तमिति ॥

છે અને છતાં દ્વારરૂપ પ્રતિચિન્તાના અભાવમા શબ્દ જે રીતે અસ્થિતિ સંભળાય છે તે રીતે બધદ્રાચોમા સંભળાતો નથી તેથી બધ દ્રાચોમા પણ શબ્દનુ શ્રવણ સૂક્ષ્મછિદ્રોને કારણે જ છે, આમ નિબિડતા શબ્દની રૂપિતમા અવરોધક હોવાથી તેના દ્વારા શબ્દની અપોદ્ગલિકતા અસિદ્ધ છે) પૂર્વ અને પાછળના અવયવોની અનુપલબ્ધિરૂપ ત્રીજા હેતુમા વિજળી, ઉલ્કા વગેરેથી વ્યભિચાર છે કેમકે તેઓમા પણ પૂર્વ-પશ્ચાન્ અવયવો ઉપલબ્ધ થતા નથી (અને તેઓ પણ પોદ્ગલિક તરીકે સિદ્ધ છે) ચતુર્થ હેતુ પણ અનેકાન્તિક છે કેમકે ગન્ધદ્રવ્ય, સૂક્ષ્મરજ, ધૂમાગ્રવગેરેના કારણે વ્યભિચાર છે સૂક્ષ્મ-ગન્ધદ્રવ્યોવગેરે પણ નાકમા પ્રવેશતી વખતે મૂછના વાળને હલાવતા દેખાતા નથી (‘ચક્ષુના વિષય ન બનતા સૂક્ષ્મ મૂર્તદ્રવ્યને કપાવે છે’ એ સમાધાન તો અહીં શબ્દના વિષયમા પણ આપી શકાય છે) ‘શબ્દ આકાશનો ગુણ છે ’ એ હેતુ તો અસિદ્ધ જ છે પ્રયોગ— ‘શબ્દ આકાશનો ગુણ નથી કેમકે આપણને પ્રત્યક્ષ (શ્રાવણપ્રત્યક્ષ) છે જેમ કે રૂપવગેરે ’ આમ ઉપન્યસ્ત કરેલા પાચે હેતુઓ દૂષિત થાય છે તેથી શબ્દ પોદ્ગલિક —ક સિદ્ધ થાય છે અને તેથી સામાન્ય- વિશેષાત્મક પણ સિદ્ધ થાય છે (જેનમતે જેઓ પોદ્ગલિક હોય તેઓ જ આપણા જેવાને ઈન્દ્રિય-પ્રત્યક્ષ બની શકે ઔદારિકઆદિ સ્થૂળદ્રવ્યો ઈન્દ્રિયપ્રત્યક્ષના વિષયો બને વિશેષમા સૂક્ષ્મ રૂપીદ્રવ્યો અવધિજ્ઞાન-મનપર્ચીયજ્ઞાનરૂપ અને અરૂપી દ્રવ્યો કેવળજ્ઞાનરૂપ આત્મપ્રત્યક્ષના વિષયો બને આકાશ અરૂપી છે તેથી તે અને તેના ગુણો માત્ર કેવળજ્ઞાનરૂપ યોગિપ્રત્યક્ષના જ વિષય બની શકે)

આત્મા કથયિત્ પુદ્ગલરૂપ

કાંકા - જો પોદ્ગલિક વસ્તુ જ સામાન્યવિશેષોભયાત્મક હોય તો આત્મા અપોદ્ગલિક હોવા છતાં નિર્વિવાદ સામાન્ય-વિશેષોભયાત્મક અનુભૂત થાય છે તે કેવી રીતે સંભવશે ?

સમાધાન - આ વાત બરાબર નથી અગ્નિમા તપાવેલી તથા ઘનવડે કુટાયેલી અને વિભાગ ન થઈ શકે એવી રીતે એક પિણ્ડરૂપ થયેલી સોયોના સમૂહની જેમ સસારી આત્મા પોતાના દરેક પ્રદેશમા લાગેલા અનતાનત કર્મવર્ગણાના પુદ્ગલોથી એકમેકે થયો છે તેથી કથયિત્ પોદ્ગલિક તરીકે અભિમત છે તેથી કોઈ આપત્તિ નથી જો કે સ્યાદવાદીના મતે પોદ્ગલિક-અપોદ્ગલિક સર્વ વસ્તુઓ સામાન્ય-વિશેષાત્મક છે છતાં પણ (૧)ધર્મ (૨)અધર્મ (૩)આકાશ અને (૪)કાલરૂપ ચાર દ્રવ્યો આપણા જેવા અવિશિષ્ટજ્ઞાનીની પ્રતીતિના વિષય બનતા નથી તેથી સામાન્ય-વિશેષાત્મક તરીકે અનુભૂત થતા નથી પોદ્ગલિક વસ્તુઓ પ્રતીતિના વિષય બની શકે છે. તેથી તેઓમા સામાન્યવિશેષાત્મકત્વની સિદ્ધિ શ્રદ્ધાનો વિષય બની શકે આ હેતુથી જ ‘શબ્દ એ સામાન્યવિશેષાત્મક છે’ એવી પ્રતિજ્ઞાની સિદ્ધિમા ‘પોદ્ગલિકત્વ’ હેતુ અપ્રસ્તુત હોવા છતાં દર્શાવ્યો છે

વાચ્ય-વાચક વચ્ચે કથયિત્ અભેદભાવ

અહીં પણ શબ્દને એકાંતે નિત્ય માનનારના મતે શબ્દનુ એકાંતે એકત્વનુ તથા એકાંતઅનિત્યવાદીસમત શબ્દના એકાંતે અનેકત્વનુ પૂર્વવત નિરાકરણ કરવુ અથવા તો શબ્દ અને અર્થ= વાચ્ય કથયિત્ તાદાત્મ્ય સંબધ ધરાવે છે તેથી ઘટવગેરે વાચ્યો જેમ સામાન્યવિશેષોભયાત્મક છે તેમ તેના વાચક ‘ઘટ’ આદિશબ્દો પણ

અત્રાપિ નિત્યશબ્દવાદિસમત શબ્દૈકત્વૈકાન્ત, અનિત્યશબ્દવાદ્યભિમત શબ્દાનેકત્વૈકાન્તશ્ચ પ્રાદર્શિતદિશા પ્રતિક્ષેપ્ય । અથવા વાચ્યસ્ય ઘટાદેરર્થસ્ય સામાન્યવિશેષાત્મકત્વે તદ્વાચકસ્ય ધ્વનેરપિ તત્ત્વમ્, શબ્દાર્થયો કથયિત્ તાદાત્મ્યાખ્યુપગમાત્ । યદાહુર્ભદ્રબાહુસ્વામિપાદા - “અભિહાણઅભિહેયાઽહોઽભિણ્ણ અભિણ્ણ ચ ॥ ચુરઅગિમોયગુચ્ચારણમિ જમ્હા ડ વયણસવળાણ । નવિ છેઓ નવિ દાહો ણ પૂરણ તેણ મિત્ર તુ ॥ ૧ ॥ જમ્હા ય મોયગુચ્ચારણમિ તત્થેવ પચ્ચઓ હોઽ । ન ય હોઽ સ અત્રત્થે તેણ અભિત્ર તદત્થાઓ ॥૨ ॥ એતેન - “વિકલ્પયોનય શબ્દા વિકલ્પા શબ્દયોનય કાર્યકારણતા તેષા નાર્થ શબ્દા સ્પૃશન્ત્યપિ ॥” ઇતિ પ્રત્યુક્તમ્, “અર્થાભિધાનપ્રત્યયાસ્તુત્પનામધેયા” ઇતિ વચનાત્ । શબ્દસ્ય હોતદેવ તત્ત્વ યદભિધેય યાથાત્મ્યેનાસૌ પ્રતિપાદયતિ । સ ચ તત્ તથાપ્રતિપાદયન્ વાચ્યસ્વસ્વપરિણામપરિણત એવ વક્તુ શક્ય, નાન્યથા, અતિપ્રસજ્ઞાત્ । ઘટાભિધાનકાલે પટાદ્યભિધાનસ્યાપિ પ્રાપ્તેરિતિ ।

સામાન્યવિશેષઉભયાત્મક સિદ્ધ થશે પૂજ્યશ્રી ભદ્રબાહુસ્વામીએ કહ્યું જ છે કે, - “અભિધાન-અભિધેયથી કથયિત્ ભિન્ન અને કથયિત્ અભિન્ન છે સુર (=છરી) અગ્નિ અને મોદકનું ઉચ્ચારણ થાય છે ત્યારે બોલનારનું મો કે સાભળનારનું કાન છેદાતું નથી, બળતું નથી, કે ભરાઈ જતું નથી તેથી શબ્દ અને અભિધેય ભિન્ન છે તથા મોદકના ઉચ્ચારણથી મોદકનું જ જ્ઞાન થાય છે અગ્નિવગેરે અન્યનો બોધ થતો નથી તેથી શબ્દ અને અર્થ અભિન્ન સિદ્ધ થાય છે ”

બૌદ્ધમતનું ખડન

આ પ્રમાણે શબ્દ અને અર્થ ભિન્નાભિન્ન સિદ્ધ થાય છે તેથી “વિકલ્પોથી શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે અને શબ્દોથી વિકલ્પો ઉત્પન્ન થાય છે આમ શબ્દ અને વિકલ્પ (=બોધ) વચ્ચે જ કાર્યકારણભાવ છે અર્થ (=બોધ) અભિધેયપદાર્થ) ને તો શબ્દ સ્પર્શતા પણ નથી ” (અર્થાત્ શબ્દ અને અર્થ એકબીજાથી સર્વથા ભિન્ન જ છે) આ પ્રકારનો બૌદ્ધમત નિરસ્ત થાય છે કેમકે ‘અર્થ (અભિધેય) અભિધાન (=વાચક શબ્દ) અને પ્રત્યય (=બોધ) તુલ્ય નામ ધરાવે છે ’ એવું આગમવચન છે જેમકે ‘ઘટ’ પદાર્થ ‘ઘટ’ શબ્દ અને ‘ઘટ’ જ્ઞાન શબ્દનું સ્વરૂપ જ એવું છે, કે અભિધેયપદાર્થનું યથાર્થરૂપે પ્રતિપાદન કરવું વાચ્યના તેવા સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરનાર શબ્દ વાચ્યના સ્વરૂપે પરિણત થાય, તો જ ઉચ્ચારી શકાય, અન્યથા નહીં જો વાચ્યસ્વરૂપે પરિણત થયા વિના પણ શબ્દ વાચ્યનો પ્રકાશ કરી શકે, તો-અર્થાત્ વાચ્યથી સર્વથા ભિન્નરૂપે જ રહીને વાચ્યનો પ્રકાશ કરે એમ હોય તો-‘ઘટ’ શબ્દથી ‘ઘટ’ વાચ્યની જેમ ‘પટ’ વગેરે વાચ્યનો પણ બોધ થવો જોઈએ (વળી શબ્દ ‘ઘટ’ આકારવાળો થયા વિના જ ઘટ અર્થનો બોધ કરાવે, તો જે વખતે ઘટનું અભિધાન થાય છે, તે જ વખતે ‘પટ’નું અભિધાન પણ થવું જોઈએ કેમકે શબ્દ વાચ્યના આકારથી હીન છે (તેથી સમાનરૂપે સર્વ અભિધેયનું અભિધાન બની શકે) અહીં ‘ઘટ’ એ શબ્દમયઆકાર કબ્બુગ્રીવાદિમાન ઘટપદાર્થનો સંકેત (=લિંગ) છે અને લિંગ, મોતાના લિંગીથી કથયિત્ અભિન્ન હોય છે (કથયિત્ સ્વરૂપાત્મક છે) અન્યથા કયો સંકેત કયા વાચ્યનો છે ? એનો નિશ્ચય નહિ થઈ શકે આમ વાચ્યથી કથયિત્ અભિન્ન હોઈ વાચક પણ વાચ્યની જેમ એકાત્મક અને અનંકાત્મક છે)

૧ સમ્યયપાયયભાસાવિણિયુત્તદેસતો અણેગવિહ । ઇતિ પૂર્વાર્દ્ધ । (સસ્કૃતપ્રાકૃતભાષાવિનિયુત્ત દેશતોડનેકવિધમ્) ૨ છાયા-અભિધાનમભિધેયાદ્ ભવતિ મિત્રમભિત્ર ચ ॥ કુરાડગ્નિમોદકોચ્ચારણે યસ્માત્ તુ વદનશ્રવણયો । નાડપિ ચ્છેદો નાપિ દાહો ન પૂરણ તેન મિત્ર તુ ॥ યસ્માત્ચ મોદકોચ્ચારણે તત્રૈવ પ્રત્યયો ભવતિ । ન ચ ભવતિ અન્યાર્થે તેનાડમિત્ર તદધાન્ । (વૃહત્કલ્પપાખ્યે) ૩ વાહ્ય પૃથુવુદ્ગોદાકારોડર્થોડપિ ઘટ ઇતિ વ્યપદિશ્યતે । તદ્વાચકમભિધાન ઘટ ઇતિ । તદ્જ્ઞાનસ્ય પ્રત્યયોડપિ ઘટ ઇતિ । તથા ચ લોકે વક્તારો ભવન્તિ । કિમિદ પુરો દૃશ્યતે ઘટ । કિમસૌ વક્તિ ઘટ । કિમસ્ય ચેતસિ સ્ફુરતિ ઘટ । (વિશેષાવશ્યકે)

અથવા ભદ્ર્યન્તરેણ સકલ કાવ્યમિદ વ્યાખ્યાયતે । વાચ્ય વસ્તુ ઘટાદિકમ્ । એકાત્મકમેવ એકસ્વસ્પમપિ મત્, અનેકમ્ અનેકસ્વસ્પમ્ । અયમર્થ । પ્રમાતા તાવત્ પ્રમયસ્વસ્પ લક્ષણેન નિશ્ચિનોતિ । તચ્ચ સજાતીયવિજાતીયવ્યવચ્છેદાદાત્મલાભ લભતે । યથા ઘટસ્ય સજાતીયા મૃન્યપદાર્થો, વિજાતીયાશ્ચ પટાદયા । તેપા વ્યવચ્છેદસ્તલ્લક્ષણમ્ । પૃથુવુઘ્નોદરાદ્યાકાર કમ્બુગ્રીવો જલધારણાહરણાદિક્રિયાસમર્થ પદાર્થવિશેષો ઘટ ઇત્યુચ્યતે । તપા ચ સજાતીયવિજાતીયાના સ્વસ્પ તત્ર વુદ્ધ્યા આરોપ્ય વ્યવચ્છિયતે । અન્યથા પ્રતિનિયતતત્ત્વસ્વપરિચ્છેદાનુપપતે । સવભાવાના હિ ભાવાભાવાત્મક સ્વસ્પમ્ । એકાન્તભાવાત્મકત્વે વસ્તુનો વશ્વસ્ય સ્યાત્ । એકાન્તાભાવાત્મકત્વે ચ નિ સ્વભાવતા સ્યાત્ । તસ્માત્ સ્વસ્પેણ સત્ત્વાત્ પરસ્પેણ ચાસત્ત્વાદ્ ભાવાભાવાત્મક વસ્તુ । યદાહ—“સર્વમસ્તિ સ્વસ્પેણ

પાચ્યનુ એકાનેકસ્વરૂપ

અથવા અન્યપ્રકારે કાવ્યનો અર્થ દર્શાવે છે, ઘટાદિ વાચ્યવસ્તુઓ એકસ્વરૂપવાળી પણ છે, અને અનેક સ્વરૂપવાળી પણ છે તે આ પ્રમાણે—પ્રમાતા પ્રમેયના સ્વરૂપનો લક્ષણથી નિર્ણય કરે છે જે તે વખતે સજાતીય અને વિજાતીયનો વ્યવચ્છેદ થાય, તો લક્ષણ ‘લક્ષણત્વ’ સ્વરૂપને પામ્ય કહેવાય (જે અતિવ્યાપ્તિ, અવ્યાપ્તિ અને અસંભવ દોષથી રહિત હોય તે જ લક્ષણ કહેવાય જેમકે ‘શિવગા’ એ ગાયનુ લક્ષણ ન બની શકે, કેમકે ભેસ વગેરેમા પણ હોઈ લક્ષણમા અતિવ્યાપ્તિ આવે ‘શબળતા’ (કાબરચિત્તચરત્રવાળાપણું) એ પણ લક્ષણ ન બને કેમકે શ્વેતવર્ણવાળી ગાયવગેરેમાં એ ન હોવાથી લક્ષણમા અવ્યાપ્તિ આવે, ‘એક ખુરવાળાપણું’ પણ લક્ષણ ન બને, કેમકે બધી ગાયોમા તેનો અભાવ હોઈ લક્ષણમા અસંભવદોષ આવે તેથી ‘સાસ્નામતા’ (સાસ્ના એક આગળ લટકતી ગાદી જેવો પદાર્થ) ગાયનુ લક્ષણ થઈ શકે કેમકે તેનાથી ગાય (અને બળદ) સિવાય બધા સજાતીય અને વિજાતીયનો વ્યવચ્છેદ થઈ શકે) જેઓના ઉપાદાનકારણ વગેરે તુલ્ય હોય તે સજાતીય કહેવાય અને જેઓના ઉપાદાનકારણવગેરે ભિન્ન હોય, તે વિજાતીય કહેવાય જેમકે ઘટના સજાતીય માટીના બીજા પદાર્થો છે કેમકે એ બધાના ઉપાદાનકારણ તુલ્ય છે અને વિજાતીયપદાર્થો પટ વગેરે છે, કેમકે તેઓના ઉપાદાનકારણ ભિન્ન છે (જો કે દ્રવ્યત્વથી તો બને (ઘટ અને પટ) સજાતીય છે, પરંતુ તે અપેક્ષાએ અહીં આ વિભાગની વિવક્ષા નથી) તેથી સજાતીય-વિજાતીય વસ્તુનો વ્યવચ્છેદ એ જ તેનું (લક્ષણનું) લક્ષણ છે પૃથુબુઘ્નોદરસ્કમ્બુગ્રીવાદિઆકારવાળો તથા પાણીને ધારી રાખવામા અને વહન કરવામા સમર્થ એવો પદાર્થવિશેષ ‘ઘટ’ છે આ ‘ઘટ’ શબ્દના ઉચ્ચારણ વખતે ઘટના સજાતીય અને વિજાતીય એવા બીજા પદાર્થોનો બુદ્ધિમા આરોપ કરીને વ્યવચ્છેદ કરાય છે અન્યથા પ્રતિનિયતસ્વરૂપનો બોધ થઈ શકે નહીં

ભાવોનુ ભાવાભાવસ્વરૂપ

સર્વ ભાવોનુ ભાવાત્મક અને અભાવાત્મક સ્વરૂપ છે જો સર્વ ભાવો એકાને ભાવાત્મક હોય, તો સમગ્ર વિશ્વની સર્વ વસ્તુઓ એકરૂપ થઈ જાય કારણ કે પરવસ્તુરૂપે પણ અભાવનો નિષેધ થઈ જાય અને જો વસ્તુઓ એકાને અભાવાત્મક જ હોય, તો સ્વસ્વરૂપે પણ અભાવ આવવાથી વસ્તુઓ નિ સ્વભાવ થાય અને નિ સ્વભાવ વસ્તુ અસત્ છે તેથી બધા ભાવો સ્વસ્વરૂપે સત્ છે, અને પરસ્વરૂપે અસત્ છે તેથી વસ્તુનુ ભાવાભાવસ્વરૂપ છે કહ્યું જ છે કે, “દરેક વસ્તુ સ્વસ્વરૂપે વિદ્યમાન છે પરંતુ વિદ્યમાન નથી અન્યથા (એકાને-વિદ્યમાન હોય તો) બધા જ પદાર્થો માત્ર સત્ થશે અથવા (એકાને અવિદ્યમાન હોય તો) સ્વસ્વરૂપનો પણ અસંભવ થશે ” પણ તેથી એક ઘડામા ઘટભિન્ન સર્વપદાર્થોનો અભાવ હોવાથી અને સ્વસ્વરૂપની હાજરી હોવાથી ધણે અનેકાત્મક (સત્ અને અસતરૂપે) સારી રીતે ઘટી શકે છે આમ એક અર્થના જ્ઞાનમા બધા અર્થોનું

પરસ્પેષે નાસ્તિ ચ । અન્યથા સર્વસત્ત્વ સ્યાત્ સ્વસ્પસ્યાપ્યસભવ ॥” તત્ત્વચેકસ્મિન્ ઘટે સર્વેષા ઘટવ્યતિરિક્તપદાર્થાનામભાવસ્પેષે વૃત્તેરનેકાત્મકત્વ ઘટસ્ય સૂપપાદમ્ । એવ ચંકસ્મિન્નર્થે જ્ઞાતે સર્વેષામર્થાના જ્ઞાનમ્, સર્વપદાર્થપરિચ્છેદમન્તરેણ તન્નિષેધાત્મન એકસ્ય વસ્તુનો વિવિક્તતયા પરિચ્છેદાસભવાત્ । આગમોઽપ્યેવમેવ વ્યવસ્થિત - “જે એજ જાણઈ સે સવ્વ જાણઈ । જે સવ્વ જાણઈ સે એજ જાણઈ ॥” તથા- “એકો ભાવ સર્વથા યેન દૃષ્ટ, સર્વે ભાવા સર્વથા તેન દૃષ્ટા । સર્વે ભાવા સર્વથા યેન દૃષ્ટા એકો ભાવ સર્વથા તેન દૃષ્ટ ॥”

યે તુ સૌગતા પરાસત્ત્વ નાદ્ધીકુર્વતે, તેષા ઘટાદે સર્વાત્મકત્વપ્રસન્ન । તથાહિ । યથા ઘટસ્ય સ્વસ્પાદિના સત્ત્વ, તથા યદિ પરસ્પાદિનાપિ સ્યાત્, તથા ચ સતિ સ્વસ્પાદિસત્ત્વવત્ પરસ્પાદિસત્ત્વપ્રસક્તે કથ ન સર્વાત્મકત્વ ભવેત્ । પરાસત્ત્વેન તુ પ્રતિનિયતોઽસૌ સિદ્ધ્યતિ । અથ ન નામ નાસ્તિ પરાસત્ત્વ, કિન્તુ સ્વસત્ત્વમેવ તદિતિ ચેત્ ? અહો વૈદગ્ધી । ન ચ્છતુ યદેવ સત્ત્વ તદેવાસત્ત્વ ભવિતુમર્હતિ, વિધિપ્રતિષેધરૂપતયા વિરૂદ્ધધર્માધ્યાસેનાનયોરેકયાયોગાત્ । અથ યુષ્મત્પક્ષેઽપ્યેવ વિરોધસ્તદવસ્થ એવેતિ ચેત્ ? અહો વાચાટતા દેવાનાપ્રિયસ્ય । ન હિ વય યેનેવ પ્રકારેણ સત્ત્વ, તેનેવાસત્ત્વ, યેનેવ ચાસત્ત્વ, તેનૈવ સત્ત્વમશ્યુપેમ । કિન્તુ સ્વસ્પદ્રવ્યક્ષેત્રકાલભાવૈ સત્ત્વ, પરસ્પદ્રવ્યક્ષેત્રકાલભાવૈસ્ત્વસત્ત્વમ્ । તદા ક્વ વિરોધાવકાશ ॥

જ્ઞાન થઈ જાય છે કારણ કે તે પદાર્થથી ભિન્ન સધજાય પદાર્થોના સ્વરૂપનો બોધ થાય વિના “તે પદાર્થોના સ્વરૂપનો ઘડમા અભાવ છે ” તેવો બોધ અને તેવા બોધના આધારે થતો તે વસ્તુનો સ્વાશે બોધ આ બન્ને બોધ થઈ શકે નહીં (અર્થાત્ ઘડના બોધમા બે અંશ છે (૧)સત્ત્વઆત્મક અને (૨)અસત્ત્વ આત્મક એમા બીજા અંશના યથાર્થ બોધ માટે જગત્ની ઘટભિન્ન સર્વવસ્તુઓનું જ્ઞાન આવશ્યક બને આ જ્ઞાન વિના ઘટના અસત્ત્વ અશ્નુ જ્ઞાન યથાર્થ ન થાય અને આ જ્ઞાન વિના ઘટના સત્ત્વ અશ્નુ પણ યથાર્થજ્ઞાન ન થાય અને તેથી ઘટનો યથાર્થબોધ અનુપપન્ન બને આમ એક વસ્તુના જ્ઞાનમા જગત્ની સર્વવસ્તુઓનો બોધ આવશ્યક છે)તેથી જ આ પ્રમાણે આગમ છે “જે એકને જાણે છે તે સર્વને જાણે છે જે સર્વને જાણે છે તે એકને જાણે છે ” (આચારાગ) તથા “એકભાવ સર્વથા જેના વડે જોવાયો છે તેના વડે સધજાભાવો સર્વથા જોવાયા છે સર્વભાવો જેના વડે સર્વથા જોવાયા છે તેના વડે એકભાવ સર્વથા જોવાયો છે ” ॥૧૧॥

પરાસત્તાના અભાવમા સર્વાત્મકતા

આ વિષયમા બૌદ્ધમત્તનુ નિરાકરણ કરે છે આ દર્શનના અનુયાયીઓ અનિત્ય એકાત્વાદી છે આ મતે “ક્ષણિક એક વસ્તુમા સત્ત્વ અને અસત્ત્વરૂપ બે ધર્મો રહી શકે નહીં ” ઘટ વગેરે એકાત્તે સત્ છે અર્થાત્ ‘ઘટ’ સત્ વસ્તુ હોઈ તેમા અસત્ત્વધર્મ ઘટી શકે નહીં તેથી તેમા સ્વપરભેદની વિવક્ષા થઈ શકે નહીં જે સત્ત્વ સ્વરૂપી છે તેમા ‘સ્વ અપેક્ષાએ સત્ અને પરાપેક્ષાએ અસત્’ એવી કલ્પના જ વાહિયાત છે કેમકે તો પછી તેનું ‘સત્ત્વ’ એ સ્વરૂપ ન રહેતા આપેક્ષિક બની જાય ”

ઉત્તરપક્ષ - આ એકાત્તસત્ત્વવાદ અસંગત છે કેમકે, જો ઘટવગેરે એકાત્તે સત્ત્વસ્વરૂપ હોય, તો પરરૂપે પણ અસત્ત્વ ન રહે તેથી ઘટ જેમ ઘટસ્વરૂપથી સત્ છે, તેમ પટઆદિપરસ્વરૂપથી પણ સત્ થશે કેમકે તે એકાત્તે સત્ છે આમ સ્વપર ઉભયરૂપે સત્ ધરો સર્વાત્મક બને તેમા આશ્ચર્ય નથી તેથી ઘટ જે પ્રતિનિયતસ્વરૂપે નિર્દિષ્ટ થાય છે તે ન થઈ શકે

પૂર્વપક્ષ - ‘ઘટવગેરે પરરૂપે અસત્ત્વ નથી ’ એમ કહેવાનો અમારો આશય નથી પરંતુ તમે જે પરાસત્ત્વ કહો છો, તે જ સ્વસત્ત્વરૂપ છે વસ્તુનું સ્વસત્ત્વથી ભિન્ન એવું કોઈ પરાસત્ત્વસ્વરૂપ નથી ઘટ પરરૂપે

ચૈવાસ્તુ પ્રગલ્ભને સર્વથા પૃથગ્ભૂતપરસ્પરાભાવામ્યુપગમમાત્રેણૈવ પદાર્થપ્રતિનિયમસિદ્ધે, કિ તેષામસત્ત્વાત્મકત્વકલ્પનયા
ઇતિ । તદસત્ । યદા હિ પટાદ્યભાવસ્પો ઘટો ન ભવતિ, તદા ઘટ પટાદિરેવ સ્યાત્ । યથા ચ ઘટાભાવાદ્ ભિન્નત્વાદ્
ઘટમ્ય ઘટસ્પતા, તથા પટાદેરપિ સ્યાત્, ઘટાભાવાદ્ ભિન્નત્વાદેવ ઇત્યલ વિસ્તરેણ ।

एव वाचकमपि शब्दस्य द्वायात्मकम् । एकात्मकमपि सद्नेकमित्यर्थ, अर्थोक्तन्यायेन शब्दस्यापि
भावाभावात्मकत्वात् । अथवा एकविषयस्यापि वाचकस्यानेकविषयत्वोपपत्ते । यथा किल घटशब्द सकेतवशात्
पृथुवुध्નોदराद्याकारवति पदार्थे प्रवर्तते वाचकतया, तथा देशकालाद्यपेक्षया तद्ववशादेव पदार्थान्तरेष्वपि तथा वर्तमान
केन वार्यते ? भवन्ति हि वक्तारो योगिन शरीर प्रति घट इति । सकेताना पुस्येच्छाधीनतयाऽनियतत्वात् ।
यथा चोरशब्दोऽन्यत्र तस्करे स्त्वोऽपि दाक्षिणात्यानामोदने प्रसिद्ध । यथा च कुमारशब्द पूर्वदेशे
आश्विनमासे स्त । एव कर्कटोशब्दादयोऽपि तत्तद्देशापेक्षया योन्यादिवाचका ज्ञेया । कालापेक्षया पुनर्यथा जेना
प्रायश्चित्तविधौ धृतिश्रद्धासहननादिमति प्राचीनकाले षड्गुस्याब्देन शतमशौत्यधिकमुपवासानामुच्यते स्म, साप्रतकाले तु
तद्विपरीते तेनेव षड्गुस्याब्देन उपवासत्रयमेव सङ्केत्यते, जौतकल्पव्यवहारानुसारत् । शास्त्रापेक्षया तु यथा पुराणेषु
द्वादशीशब्देनकादशी । त्रिपुराणवे च अलिशब्देन मदिराभिषक्तान मेथुनशब्देन च मधुसर्पिषोर्ग्रहणम् इत्यादि ।

સત્ નથી એનો અર્થ જ 'ઘટ સ્વરૂપે સત્ છે' એમ થાય તેથી વસ્તુ 'સ્વસત્ત્વ' એ એક અશાત્મક જ છે

ઉત્તરપક્ષ - ધન્ય છે તમારી વિદ્વત્તાને ! તમારે હિસાબે તો જે સત્ત્વ છે તે જ અસત્ત્વ છે કેમકે પરાસત્ત્વ
જ સ્વસત્ત્વરૂપ છે, એટલે કે એ બે જુદા અશરૂપ નથી, પણ એકમાત્ર સત્ત્વઅશરૂપ જ છે પરંતુ આ બરાબર
નથી સત્ત્વ એ વિધિરૂપ છે(=વિધેમાનતાનિર્દેશક છે) જ્યારે 'અસત્ત્વ' પ્રતિષેધરૂપ છે(=અવિધેમા નતા
નિર્દેશક છે)આમ આ બંને વિરૂદ્ધધર્મરૂપ હોવાથી બંનેની એકતામા વિરોધ છે

પૂર્વપક્ષ - તમારા પક્ષે પણ આ વિરોધ સમાનરૂપે અડીખમ ઊભો છે કેમકે સત્ત્વ અને અસત્ત્વ એ
બે વિરૂદ્ધ ધર્મો છે તેનો એકત્ર સમાવેશ થઈ શકે નહીં

ઉત્તરપક્ષ - અહો ! તમારી વાચાળતા ! અમે જે રૂપે સત્ત્વ માનીએ છીએ, તે જ રૂપે અસત્ત્વ માનતા
નથી પરંતુ દરેક વસ્તુમા સ્વદ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવને આશ્રયીને સત્ત્વ અને પર દ્રવ્ય - ક્ષેત્ર - કાળ - ભાવને
આશ્રીને અસત્ત્વ માનીએ છીએ, આમ હોવાથી તમે દર્શાવેલા વિરોધને અવકાશ જ ક્યા છે ? (તાત્પર્ય - અમે
ઘટને સ્વરૂપથી જ સત્ માનીએ છીએ પરંતુ તે સ્વદ્રવ્યાદિ ચારને અપેક્ષીને જ પરદ્રવ્યાદિ ચારને અપેક્ષીને તો સ્વરૂપથી જ
અસત્ માનીએ છીએ)

નૈયાયિકમતનો નિરાસ

પૂર્વપક્ષ - (યૌગ (=નૈયાયિક) તથા વૈશેષિક મતે) અભાવ એ અલગ પદાર્થ છે આનુ સ્વરૂપ પૂર્વે દર્શાવ્યું
છે આ અભાવમા એક અન્યોન્યાભાવ છે જે વસ્તુમા જે વસ્તુનો અન્યોન્યાભાવ હોય, તે વસ્તુ તે વસ્તુરૂપે
ન ભાસે જેમકે ઘટમા પટનો અન્યોન્યાભાવ છે, તો ઘટ પટરૂપે ન ભાસે આ 'અન્યોન્યાભાવ' ઘટ કે પટનુ
સ્વરૂપ નથી પરંતુ સ્વતત્ર પદાર્થ છે આમ ઘટાદિસત્પદાર્થોને સ્વસ્વરૂપે નિયત સિદ્ધ કરનાર સ્વતત્ર એવો

૧ દહીક્રિયન્તે શરીરપુદ્ગલા યન તત્સહનન તત્ચાસ્થિનિચય । તત્સહનન ષટ્પ્રકારૈભવતિ । વજ્રરૂપભનારાચ, રૂપભનારાચ, નારાચ,
અધનારાચ, કોલિકા, સેવાર્ત (છેદસ્પૃષ્ટમ્) । ૨ જિનભદ્રગણિક્ષમાશ્રમણકૃતો ગાથાગન્થો જીતકલ્પાલ્ય । જીતમાચરિત તસ્ય કલ્પો વર્ણના
પ્રત્પણા જીતકલ્પ । ૩ શાક્તમાર્ગોયો ગ્રન્થ ।

ન ચૈવ સદ્ગતસ્યૈવાર્થપ્રત્યાયને પ્રાધાન્યમ્, સ્વાભાવિકસામર્થ્યસાચિવ્યાદેવ તત્ર તસ્ય પ્રવૃત્તે, સર્વશબ્દાના સર્વાર્થ-
પ્રત્યાયનશક્તિયુક્તત્વાત્ । યત્ર ચ દેશકાલાદૌ યદર્થપ્રતિપાદનશક્તિસહકારી સકેતસ્તત્ર તમર્થ પ્રતિપાદયતિ । તથા ચ
નિર્જિતદુર્જયપરપ્રવાદા શ્રીદેવસૂરિપાદા - ^૧“સ્વાભાવિકસામર્થ્યસમયાધ્યામર્થબોધનિવન્ધન શબ્દ ।” અત્ર

અન્યોન્યાભાવ હોવા છતાં પદાર્થોને પરસ્પરે અસત્ કલ્પવા તે સર્વથા અસંગત છે

ઉત્તરપક્ષ .- આ અસંગત છે જો ધડો પટાદિઅભાવરૂપ નથી, તો ધડો પોતે જ પટરૂપ બની જશે કેમકે
તમારા મતે ધડો પટાદિરૂપે પણ અભાવાત્મક નથી પરંતુ ધટથી ભિન્ન એવા અન્યોન્યાભાવના સબધથી ધટ
પટરૂપે ભાસતો નથી તથા જેમ ધટાભાવથી ભિન્ન હોવાથી જ ‘ધટ’ ધટરૂપ છે તેમ ધટાભાવથી ભિન્ન હોવાથી
જ ‘પટ’ પણ ધટરૂપ બનશે (અને તેથી પટવગેરેમા પણ ધટનુ જ્ઞાન થવુ જોઈએ તેથી પટમા ધટથી ભિન્નતાનુ
જ્ઞાન ભ્રાન્તિ સિદ્ધ થશે જે ઉભયમતે અમાન્ય છે)તેથી ધટમા પટઆદિનો અભાવ હોવાથી જ પટવગેરેનુ જ્ઞાન
ન થતા ‘ધટ’રૂપે જ્ઞાન થાય છે તેમ માનવુ જોઈએ (આ માટે અન્યોન્યાભાવ નામના સ્વતંત્ર પદાર્થની કલ્પના
અવાસ્તવિક છે) અસ્તુ વિસ્તારથી સર્વ

શબ્દોની અનેકાર્થતા

વાચ્યઅંગે દર્શાવેલા ન્યાયથી શબ્દ પણ ભાવાત્મક અને અભાવાત્મક હોવાથી એકાત્મક અને અનેકાત્મક
છે જેમકે સકેતના કારણે જે ‘ધટ’ શબ્દ પૃથુબુધ્નોદરાદિઆકારવાળા પદાર્થમા વાચકરૂપે પ્રવર્તે છે તે જ ‘ધટ’
શબ્દ દેશકાળાદિને અપેક્ષીને સકેતને આધીન થઈ અન્યપદાર્થનો વાચક પણ બને છે યોગીઓ શરીરને ‘ધટ’
કહે છે જેમકે “ધટ ધટ મે રામ” (ધટ=શરીર, રામ=આત્મા) સકેત પુરુષની ઈચ્છાને આધીન છે અને એ ઈચ્છા
વિચિત્ર હોવાથી સકેત પણ અનિયત છે જેમકે ચોર શબ્દ અન્યત્ર તસ્કર (=ચોરી કરનાર) મા રૂઢ છે જ્યારે
દક્ષિણ દેશમા એ જ શબ્દ ‘ભાત’તરીકે પ્રસિદ્ધ છે યુવરાજઆદિઅર્થમા પ્રસિદ્ધ કુમારશબ્દ પૂર્વદેશમા
આસોમાસ તરીકે રૂઢ છે આ પ્રમાણે જ કર્કટી (કાકડીવાચકશબ્દ) વગેરે શબ્દો તે-તે દેશોની અપેક્ષાએ યોગિ
વગેરે અર્થમા વપરાય છે આ દેશની અપેક્ષાએ દર્શાવ્યુ કાળની અપેક્ષાએ-જ્યારે ધૃતિ, શ્રદ્ધા અને સહનન
શ્રેષ્ઠકક્ષાના હતા, ત્યારે જૈનોમા પ્રાયશ્ચિત્તની વિધિમા ‘પડગુરુ’ શબ્દથી ‘એકશો એશી ઉપવાસ’ અર્થ કરાતો
હતો અત્યારે ધૃતિવગેરે હીન કક્ષાના હોવાથી એ જ “પડગુરુ” શબ્દનો જીતકલ્પના વ્યવહારને અનુસરીને
અક્રમ=ત્રણઉપવાસ અર્થ કરાય છે એ જ પ્રમાણે શાસ્ત્રને અપેક્ષીને પુરાણોમા દ્વાદશીશબ્દથી ‘એકાદશી’ ગ્રહણ
કરાય છે ત્રિપુરાણીવમા અલિ (ભ્રમરવાચક) શબ્દથી મદિરાભિષકત અન્ન ઈષ્ટ છે અને મૈથનુશબ્દથી મધ અને
ધી ગ્રહણ થાય છે

નિશ્ચિત અર્થના બોધમા સકેત સહકારી

શકા - આનો અર્થ એમ થયો કે, અર્થનો બોધ કરાવવામા સકેત જ પ્રધાન કારણ છે

સમાધાન - એમ નથી શબ્દના સ્વાભાવિક સામર્થ્યની મુખ્યતાથી જ સકેત અર્થ પ્રત્યાયનમા
પ્રવર્તે છે કેમકે સઘળા શબ્દો બધા વાચ્યનો બોધ કરાવવાની શક્તિથી યુક્ત છે

શકા - તો પછી જુદા-જુદા અર્થના બોધમા જુદા-જુદા શબ્દનો પ્રયોગ શી રીતે ઉપપન્ન થશે ?

શક્તિપદાથ સમથન ગ્રન્થાન્તરાદર્શનમ્ । અતોડ્યધેત્યાદિ ઉત્તરાદં પૂર્વજ્ઞ । પ્રતિભાપ્રમાદગ્નુ તથા મરમદકાન્ત
વાચ્યમ્ય પ્રતિનિયતા થંવિષયત્વે ચ વાચકમ્ય ઉત્કયુક્ત્યા દાપમદ્ગાદ વ્યવહારાપુષ્પત । તદય સમુદાયાધ ।
મામાન્યવિશેષાત્મકમ્ય, ખાજાખાત્મકમ્ય ચ ચલુત મામાન્યવિશેષાત્મકો, ખાજાખાત્મકમ્ય ચ ધ્વીત્રાંચક્ર રૂતિ ।
અન્યથા=પ્રકારાન્તરં પુર્વાચ્યવાચકભાવવ્યવસ્થામાતિષ્ઠમાત્રા વારિત પ્રતિભેય પ્રમાણતિ, ૩ તુ તદ્વર્ણિતયા
યુક્તિસ્પશમાત્રમપિ સહન્ત ।

સમાધાન - ત્યા સંકેત કામ કરે છે જે દેશ-કાળમાં જે અર્થનુ પ્રતિપાદન કરવામાં જે શબ્દની શક્તિને
સંકેત સહકારી બને છે, તે દેશ-કાળમાં તે અર્થનો તે શબ્દ બોધ કરાવે તાત્પર્ય - સંકેત માત્ર દેશ-કાળાદિને
અપેક્ષીને શબ્દની શક્તિને અમુક અર્થમાં જ નિયત્રિત કરવામાં નિયામક બને છે, અર્થાત શબ્દના અમુક અર્થનો
બોધ કરાવવામાં જ સહકારી બને છે આ વાતની પુષ્ટિમાં સકળ દુર્જયપરવાદીઓને પરાજિત કરનારા પ્રજ્ઞશ્રી
દેવસૂરિજી કહે છે -> " શબ્દ સ્વાભાવિક સામર્થ્ય અને મમય(=સંકેત) દ્વારા અર્થનાં બોધમાં હેનુ છે"
સ્વાભાવિક સામર્થ્ય=શક્તિ શબ્દની શક્તિના વિષયમાં "સ્યાદ્દાદરનાકર" વગેરે શ્રેયો જોવા "અતો અન્યથા"
વગેરે ઉત્તરપદની વ્યાખ્યા પૂર્વવત્ કરવી આમ વાચ્યને એકાંતે સત કે અસત માનવામાં તથા વાચકને
પ્રતિનિયતાર્થવિષયક જ માનવામાં ઉક્તયુક્તિથી વ્યવહાર ઉપપન્ન થઈ શકતો નથી તેથી આવી અસંગત
કલ્પનાઓ કરવી એ જ તેઓની = પરવાદીઓની પ્રતિભાનો પ્રમાદ છે સામાન્યવિશેષાત્મક અને
ભાવાભાવાત્મક વસ્તુનો સામાન્યવિશેષાત્મક અને ભાવાભાવાત્મક શબ્દ જ વાચક છે આનાથી ભિન્ન પ્રકારે
વાચ્ય-વાચકભાવને સ્વીકારનારા વાદીઓની પ્રતિભા સ્ખલિત થાય છે કેમકે તેઓના વચનો યુક્તિના સ્પર્શને
પાણ સહી શકે તેમ નથી

પરવાદી સમત વાચ્યવાચકભાવો

શકા - પરવાદીઓએ પ્રકારાન્તરથી વાચ્યવાચકભાવની જે કલ્પના કરી છે તે કઈ છે ?

સમાધાન - વિજ્ઞાનવાદી બૌદ્ધો માત્ર 'અપોહ' (=ઈતરની વ્યાવૃત્તિ = પરસ્પરપરિહાર) ને જ શબ્દથી
વાચ્ય માને છે, જેમ કે નીલત્વધર્મ એ નીલભિન્નની વ્યાવૃત્તિરૂપ જ છે કહ્યું જ છે કે, "વિધિવચનથી શબ્દ અને
લિંગ દ્વારા માત્ર અપોહ જ કહેવાય છે, નહિ કે વસ્તુ" બીજાઓ માત્ર જાતિ (=સામાન્ય) ને જ શબ્દનો વિષય
માને છે કેમકે કોઈ એકસ્થળે જણાયેલી જાતિ જ સર્વત્ર સંકેતનો વિષય બને છે વિશેષ તો અનત હોવાથી
એક શબ્દદ્વારા એકસાથે પ્રતીત થઈ ન શકે વળી વિશેષમાં સંકેત કર્યો હોય, તો તે સંકેતની સહાયથી એ શબ્દ
તે એક જ વિશેષનો બોધ કરાવી શકે અન્યનો નહિ તેથી એક શબ્દથી સંકેતદ્વારા એકસાથે ત્રૈકાલિક, સર્વગત
બોધ માત્ર સામાન્યનો થઈ શકે તેથી શબ્દનો વિષય સામાન્ય છે. વિધિવાદીઓ "વિધિ જ વાક્યાર્થ છે" એમ
માને છે (વિધિ=પ્રવૃત્તિજનક વ્યાપાર) કારણ કે અપ્રવૃત્તને વાક્યાર્થવિષયમાં પ્રવૃત્તિ કરાવવાનો વાક્યનો
સ્વભાવ છે આ વિધિ પાણ તે-તે વાદીઓના મતને અનુસારે અનેક પ્રકારે છે (જેમકે, એકમતે લૌકિક અને વૈદિક
એમ બે ભેદ અન્યમતે-અપૂર્વવિધિ, નિયમવિધિ અને સંખ્યાવિધિ એ મ ત્રણ ભેદ, તેમાં અપૂર્વવિધિ-ઉત્પત્તિ, વિનિયોત્ર, પ્રયોત્ર
અને અધિકાર એમ ચાર પ્રકારે છે ઈત્યાદિ) કોઈક મતે પ્રવર્તક હોવાથી વાક્યરૂપ શબ્દ જ વિધિ છે (જેમકે સ્વર્ગની
ઈચ્છાવાળાએ અગ્નિહોત્ર યજ્ઞ કરવો) એ વાક્યરૂપ શબ્દનો વ્યાપાર કે જેનું "ભાવના" બીજું નામ છે તે
જ વિધિ છે (પુરુષની અર્થમાં પ્રવૃત્તિજનક શબ્દનો વ્યાપાર ભાવના છે ભાવનાના બે ભેદ (૧) શબ્દભાવના

કાનિ તાનિ વાચ્યવાચકભાવપ્રકારાન્તરાણિ પરવાદિનામિતિ ચેત્ ? એતદ્ભૂમ અપોહ^૧ એવ શબ્દાર્થં હત્યેકે । “અપોહ શબ્દલિજ્ઞાભ્યા ન વસ્તુવિધિનોચ્યતે”^૨ ઇતિ વચનાત્ । અપરે સામાન્યમાત્રમેવ શબ્દાના ગોચર । તસ્ય ક્વચિત્ પ્રતિપત્રસ્ય, એકરૂપતયા સર્વત્ર સકેતવિષયતોપપત્તે । ન પુનર્વિશેષા । તેષામાનન્ત્યત કાત્સ્ત્યેનોપલબ્ધુમશક્યતયા તદ્વિષયતાનુપપત્તે । વિધિવાદિનસ્તુ વિધિરેવ^૩ વાક્યાર્થ , અપ્રવૃત્તપ્રવર્તનસ્વભાવત્વાત્ તસ્યેત્યાચક્ષતે । વિધિરપિ તત્તદ્વાદિવિપ્રતિપત્ત્યાનેકપ્રકાર^૪ । તથાહિ^૫ । વાક્યસ્ય શબ્દ એવ પ્રવર્તકત્વાદ્ વિધિરિત્યેકે । તદ્વ્યાપારો ભાવનાપરપર્યાયો વિધિરિત્યન્યે^૬ । નિયોગ ઇત્યપરો પ્રેપાદય^૭ ઇત્યેકે । તિરસ્કૃતતદુપાધિપ્રવર્તનામાત્રમિત્યન્યે । એવ ફલતતદ્ભિલાષકર્માદયોડપિ વાચ્યા । એતેષા નિરાકરણ સપૂર્વોત્તરપક્ષ ન્યાયકુમુદચન્દ્રાદવસેયમ્ ॥ ઇતિ કાવ્યાર્થ ॥૧૪॥

(૨) અર્થભાવના વૈદિક વાક્યો અપૌરુષેય હોઈ ‘યજેત’ ઇત્યાદિ સ્થળે ક્રિયાપદના અર્થનો બોધ કરાવવો એ શબ્દનો વ્યાપાર છે આ વ્યાપારરૂપ ભાવના શબ્દમા વૃત્તિ છે તે શબ્દભાવના કહેવાય તે શબ્દભાવનાથી ભાવિત પુરુષની યજ્ઞાદિમા જે પ્રવૃત્તિ તે અર્થભાવના છે અને શ્રીશ્વરવાદી ભટ્ટમીમાસકનો આ મત છે) કોઈક નિયોગને વિધિ માને છે (જેનાદ્રારા યજ્ઞાદિમા નિયુક્ત થવાય, તે નિયોગ આના અગ્યારભેદ છે પ્રભાકરનો આ મત છે) કોઈક પ્રેષ=તિરસ્કારપૂર્વક પ્રેરણા વગેરેને વિધિ માને છે તો કોઈક ‘ભાવનાદિ સર્વઉપાધિથી રહિત એવી માત્ર પ્રવર્તના જ વિધિરૂપ છે એમ માને છે કેટલાક ‘વિધિના ફળનો અભિલાષ ફળાભિમુખ કર્મ=ક્રિયાવગેરે શબ્દના વિષયો છે એમ માને છે આ સર્વેના પૂર્વપક્ષ અને ઉત્તરપક્ષસહિત નિરાકરણનો બોધ ‘ન્યાયકુમુદચન્દ્ર’ ગ્રંથમાથી કરવો ॥૧૪॥

૧ અતદ્વ્યાવૃત્તિ । યથા વિજ્ઞાનવાદિબૌદ્ધમતે નીલત્વાદિધર્મોડનોલવ્યાવૃત્તિસ્પ । ૨ દિડનામ । ૩ વિધિપ્રેરણાપ્રવર્તનાદિશબ્દાભિધેય પ્રવૃત્ત્યનુકૂલવ્યાપાર । ૪ સામાન્યતોડય વિધિદ્વિવિધ લૌકિક વૈદિકશ્ચ । પ્રકારાન્તરેણ વિધિ ત્રિવિધ અપૂર્વવિધિ નિયમવિધિ સહ્યાવિધિશ્ચ । ૫ યદ્વાક્ય વિધાયક ચોદક સ વિધિ યથા અગ્નિહોત્ર જુહુયાત્સ્વગકામ । ૬ ભવિતુર્ભવનાનુકૂલો ભાવયિતુર્વ્યાપારવિશેષ । યથા યજેતેત્યાદી લિજ્ઞાદ્યાહ્યાતાર્થો ભાવના । ભાટ્ટમતે શાબ્દોભાવના આર્થોભાવના ચેતિ દ્વિવિધા ભાવના । ‘યજેત સ્વર્ગકામ ઇત્યાદિવૈદિકવાક્યે પુરુષાભાવાત્ શબ્દનિષ્કત્વાદ્ શબ્દભાવના ઇત્યુચ્યતે । અર્થભાવના તુ પ્રવૃત્ત્યાદિવ્યાપાસ્પા । ૭ નિયુક્તોડહમનેનાગ્નિદ્યોમાદિવાક્યેનેતિ નિરવશેષો યોગ । એકાદશધા નિયોગ વિદ્યાનન્દિકૃતઅદ્દસહસ્રયા વ્યાખ્યાત । ૮ ન્યક્કારપૂર્વિકા પ્રેરણા પ્રેપ ।

૯ ભટ્ટાકલકલ્પદેવકૃતલઘોયસ્ત્રયગ્રન્થટીકાત્મક પ્રભાચન્દ્રેણ પ્રણીત ।

ઇદાનોં સાહ્યાભિમતપ્રકૃતિપુસ્યાદિતત્ત્વાના વિરોધાવરુદ્ધત્વ ધ્યાપયન, તદ્વાલિશનાવિલમિનાનામપરિમિતત્વ દર્શયતિ—

ચિદર્થશૂન્યા ચ જડા ચ બુદ્ધિ શબ્દાદિતન્માત્રજમમ્બરાદિ ।
ન બન્ધમોક્ષૌ પુસ્પસ્ય ચેતિ કિયજ્ઞદૈર્ન ગ્રથિત વિરોધિ ॥ ૧૫ ॥

ચિત્ = ચૈતન્યશક્તિ, આત્મસ્વરૂપતા । અર્થશૂન્યા = વિષયપરિચ્છેદવિરહિતા । અર્થાધ્યવસાયમ્ય બુદ્ધિવ્યાપારત્વાદ
ઇત્યેકા કલ્પના । બુદ્ધિશ્ચ મહતત્ત્વાહ્યા । જડા = અનવગોષ્ઠ્યવસ્થા ઇતિ દ્વિતીયા । અમ્બરાદિ = વ્યોમપ્રમૃતિપ્રત્યક્ક
શબ્દાદિતન્માત્રજમ્ — શબ્દાદિભિઃ યાનિ પદ્મતન્માત્રાણિ મૂલ્યમસાગ્રાણિ, તન્મયો જ્ઞાતમુત્પન્ન, શબ્દાદિતન્માત્રજમ્ ઇતિ તૃતીયા ।
અત્ર ચ શબ્દો ગમ્ય । પુસ્યસ્ય ચ પ્રકૃતિવિકૃત્યનાત્મકમ્યાત્મનો ન બન્ધમાક્ષી, કિન્તુ પ્રકૃતેરવ । તથા ચ કાપિલા —
“તસ્માન્ન વદ્યતે નાપિ મુચ્યતે નાપિ સસરતિ કશ્ચિત્ । સસરતિ વદ્યતે મુચ્યતે ચ નાનાશ્રયા પ્રકૃતિ ” ॥ તત્ર
બન્ધ — પ્રાકૃતિકાદિ । મોક્ષ — પદ્મવિશતિતત્ત્વજ્ઞાનપૂર્વકોડપવગ ઇતિ ચતુર્થો । ઇતિ શબ્દમ્ય
પ્રકારાર્થત્વાદ — એવપ્રકારમન્યદપિ વિરોધોતિ વિરુદ્ધ, પૂવાપરવિરોધાદિદોષાગ્રાતમ્ । જડૈર્મૂલૈર્, તત્ત્વાવગ્રાધવિધુરપોષિ
કાપિલૈર્ । કિયત્ર ગ્રથિત — કિયત્ર ન સ્વશાસ્ત્રેષૂપનિવદ્ધમ્ । કિયદિત્યમ્યાગમ્ । તત્પ્રત્યક્તિવિરુદ્ધાર્થના—
માનન્ત્યેનેયજ્ઞાનવધારણાત્ । ઇતિ મક્ષેપાર્થ ॥

સામ્યમત ખડન

સાં

મ્યમતે કલ્પેલા પ્રકૃતિ-પુરુષાદિતત્ત્વો વિરોધદોષથી ભરેલા છે તેમ દર્શાવતા તથા આ પ્રમાણે
તેઓએ અપરિમિત બાલિશકલ્પનાઓ કરી છે એમ દર્શાવતા કવિ કહે છે

કાવ્યાર્થ — ‘ચિત્’ અર્થશૂન્ય છે તથા ‘બુદ્ધિ’ જડ છે જ્યારે આકાશવગેરે પાચ તત્ત્વો શબ્દાદિપાચ સૂક્ષ્મ
તન્માત્રથી ઉત્પન્ન થયેલા છે વળી પુરુષનો બન્ધ અને મોક્ષ નથી ઇત્યાદિ જડો (સામ્યમતવાળાઓ) થી
કેટલા વિરોધદોષગ્રસ્ત પદાર્થો શાસ્ત્રમા ગુણાયા નથી ? અર્થાત્ તેઓના અપરિમિત પદાર્થો વિરોધદોષગ્રસ્ત
છે

સામ્યમતની વિરોધી કલ્પનાઓ

(૧) આત્માની સ્વરૂપભૂત ચિત્(=ચૈતન્ય) શક્તિ વિષયના જ્ઞાનથી રહિત છે કેમકે અર્થબોધ કરવાનું કાર્ય
બુદ્ધિનું છે (૨) બુદ્ધિ(=મહતત્ત્વ)નું સ્વરૂપ જડ છે અર્થાત્ બુદ્ધિ અર્થજ્ઞાનસ્વરૂપવાળી નથી (૩) ‘તન્માત્ર’
એ સૂક્ષ્મની સંજ્ઞા છે આકાશ વગેરે પાચ તત્ત્વો શબ્દવગેરે પાચ તન્માત્રમાથી ઉત્પન્ન થયા છે (૪) પ્રકૃતિ અને
વિકૃતિથી ભિન્ન એવા પુરુષનો બધ કે મોક્ષ નથી પરંતુ પ્રકૃતિનો બધ અને મોક્ષ છે કાપિલો = સામ્યોએ કહ્યું
જ છે કે, ‘તેથી કોઈ પણ (પુરુષ) બધાતો નથી કે મુક્ત થતો નથી, કે સસારમા પરિભ્રમણ કરતો નથી જુદા-જુદા
આશ્રયવાળી પ્રકૃતિ સસારમા પરિભ્રમણ કરે છે, બધાય છે અને મુક્ત થાય છે’ અહીં બધ પ્રાકૃતિકવગેરે
સમજવા મોક્ષ-પરચ્છેદશતત્ત્વના જ્ઞાનપૂર્વકનો અપવર્ગ અહીં સામ્યદર્શનવાળાઓની આ ચાર વિરોધીકલ્પના
સાક્ષાત્ દર્શાવી છે ‘ઇતિ’ શબ્દથી અન્ય પણ એવી વિરોધી કલ્પનાઓનું સૂચન થાય છે વિરોધી
= પૂર્વાપરવિરોધદોષગ્રસ્ત તત્ત્વ ‘કિયત્’ પદ અસૂચ્યાર્થ છે તત્ત્વાવબોધથી રહિત બુદ્ધિવાળા સામ્યોએ સ્વ

૧. ઈશ્વરકૃષ્ણવિરચિતસાહ્યકારિકા ૬૨ ।

આસાર્યસ્ત્વયમ્ । સાદૃષ્યમતે કિલ દુઃખત્રયાધિહતસ્ય પુસ્ત્યસ્ય તદુપધાતહેતુતત્ત્વજિજ્ઞાસા ઉત્પદ્યતે । આધ્યાત્મિક—કર્માધિદૈવિકમાધિભૌતિક ચેતિ દુઃખત્રયમ્ । તત્રાધ્યાત્મિક દ્વિવિધમ્ → શારીર માનસ ચ । શારીર વાતપિત્તશ્લેષ્મણા વૈષમ્યનિમિત્તમ્ । માનસ કામક્રોધલોભમોહેર્ષાવિષયાદર્શનનિબન્ધનમ્ । સર્વ ચેતદાન્તરોપાયસાધ્યત્વાદ્યાધ્યાત્મિક દુઃખમ્ । બાહ્યોપાયસાધ્ય દુઃખ દ્વેષા આધિભૌતિકમાધિદૈવિક ચેતિ । તત્રાધિભૌતિક માનુષપશુપક્ષિમૃગસરીસૃપસ્થાવરનિમિત્તમ્ । આધિદૈવિક યક્ષરાક્ષસગ્રહાદ્યાવેશહેતુકમ્ । અનેન દુઃખત્રયેણ રજ પરિણામભેદેન બુદ્ધિવર્તિના ચેતનાશક્તે પ્રતિકૂલતયા અભિસંબન્ધો અભિઘાત ॥

શાસ્ત્રમા પ્રપ્તેલા વિરોધીપદાર્થો અનન્ત હોવાથી તેમનુ માપ નીકળી શકે તેમ નથી એ હેતુથી અહીં અસૂચ્યા દર્શાવી છે આ સંક્ષેપાર્થ થયો

સાંખ્યમતે દુઃખનુ સ્વરૂપ

સૌ પ્રથમ સાંખ્યમતનુ સ્વરૂપદર્શન કરાવે છે દુઃખત્રિકથી પીડિતપુરુષને તે દુઃખના નાશમા હેતુભૂત તત્ત્વજિજ્ઞાસા ઊભી થાય છે અહીં દુઃખત્રિક - (૧)આધ્યાત્મિક, (૨)આધિદૈવિક અને (૩)આધિભૌતિક છે એમા શારીરિક અને માનસિક એમ બે ભેદે આધ્યાત્મિક દુઃખ છે શારીરિકદુઃખમા વાયુ, પિત્ત અને કફની વિષમતા હેતુ છે (૧)કામ, (૨)ક્રોધ, (૩)લોભ, (૪)મોહ, (૫)ઈર્ષ્યા અને (૬)વિષયની અપ્રાપ્તિ આ છથી માનસિકદુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે આ બન્ને પ્રકારના દુઃખમા આતરિકઉપાયો=આતરિકકારણો હેતુ છે અથવા, આ બધા દુઃખો આતરિકઉપાયોથી સાધ્ય છે (=ઉપશાન્ત થાય છે) તેથી તેઓ આધ્યાત્મિકદુઃખ કહેવાય છે આધિભૌતિક અને આધિદૈવિક આ બને દુઃખો બાહ્યસાધનથી ઉત્પન્ન થાય છે, અથવા બાહ્ય ઉપાયોથી સાધ્ય છે=દૂર કરી શકાય છે એમા આધિભૌતિક દુઃખની ઉત્પત્તિમા મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, મૃગ (=વનના પ્રાણીઓ) સર્પ અને સ્થાવરવગેરે હેતુઓ છે આધિદૈવિકદુઃખમા યક્ષ, રાક્ષસ, ગ્રહવગેરેનો આવેશ કારણ છે બુદ્ધિમા પ્રાદુર્ભૂત થતા આ ત્રણ દુઃખ રજસ પરિણામના ભેદો છે અને બુદ્ધિમા પ્રતિબિંબિત થયેલી ચેતનાશક્તિસાથે પ્રતિકૂળ રૂપે સંબંધિત થાય છે આ સંબંધ અભિઘાત કહેવાય છે દુઃખત્રિકના આ અભિઘાતથી વ્યાકૂળ બનેલા પુરુષને તત્ત્વજિજ્ઞાસા થાય છે

સાંખ્યમત કલ્પિત તત્ત્વો

સાંખ્યમતે તત્ત્વ પચ્ચીશ છે તે આ પ્રમાણે→ (૧)અવ્યક્ત (પ્રકૃતિ), (૨)મહત્ (બુદ્ધિ), (૩)અહંકાર, (૪ થી ૮) શબ્દ, સ્પર્શ રૂપ, રસ અને ગન્ધ (પાચ તન્માત્ર) (૯ થી ૧૩) શ્રોત્ર, સ્પર્શ, ચક્ષુ, રસના અને ઘ્રાણ (પાચ બુદ્ધિઈન્દ્રિય) (૧૪ થી ૧૮) વાક્ (વચન) હાથ, પગ, પાચુ (=ગુદા) અને ઉપસ્થ (લિંગ) (આ પાચ કર્મઈન્દ્રિય) (૧૯) મન (૨૦ થી ૨૪) આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ અને પૃથ્વી (આ પાચ મહાભૂત) અવ્યક્તને છોડીને બાકીના ત્રેવીશ વ્યક્ત છે તથા પચ્ચીશમુ તત્ત્વ ચિત્ (=ચૈતન્ય) સ્વરૂપ પુરુષ છે ઈશ્વરકૃષ્ણે કહ્યું છે → 'સ્વય અવિકારમય એવી પ્રકૃતિ સર્વતત્ત્વોનુ મૂળ છે મહત્વગેરે સાત (મહત્, અહંકાર અને પાચ તન્માત્ર) તત્ત્વો અવ્યક્તના વિકાર હોવાથી વિકૃતિ છે, અને સોળ તત્ત્વોના કારણ હોવાથી પ્રકૃતિ છે જ્યારે સોળ તત્ત્વો માત્ર વિકૃતિરૂપ છે, પણ કોઈ પણ તત્ત્વની પ્રકૃતિરૂપ નથી (અહીં પાચ તન્માત્ર અને ઈન્દ્રિયોની પ્રકૃતિ અહંકાર છે અને તે જ અહંકાર બુદ્ધિની વિકૃતિ છે પાચ તન્માત્ર પાચભૂતોની પ્રકૃતિ અને અહંકારની વિકૃતિ છે બુદ્ધિ મૂળપ્રકૃતિની વિકૃતિ છે) પુરુષ પ્રકૃતિરૂપ પણ નથી અને વિકૃતિરૂપ પણ નથી "

સત્ત્વગુણ પ્રીતિઆત્મક અને લાઘવધર્માત્મક છે રજસગુણ અપ્રીતિસ્વરૂપ અને ઉપાદ્રવધર્માત્મક છે તથા

તત્ત્વાનિ પદ્ધતિવિશતિ । તદ્વથા અવ્યક્તમ્ એકમ્ । મત્તદદ્વદ્વારપદ્ધતિત્રયક્રોડાદિગન્ધિયપદ્ધતિમહાભૂતભદાત્ ત્રયોવિશતિવિધ વ્યક્તમ્ । પુસ્પરિચદૃષ્ટિ । તથા ચ ઈશ્વરકૃષ્ણ - "મૂલપ્રકૃતિરવિકૃતિમહદાદ્યા પ્રકૃતિવિકૃતય સમ । પોહશકરચ વિકારો ન પ્રકૃતિર્ન વિકૃતિ પુસ્પ ॥" પ્રીત્યપ્રીતિવિપાદાન્મજ્ઞાના લાઘવોપદૃષ્ટમ્ભોરવધમાણા પરમ્પરોપકારિણા ત્રયાણા ગુણાના સત્ત્વરજસ્તમમા સામ્યાવસ્થા પ્રકૃતિ । પ્રધાનમવ્યક્તમિત્યર્થાન્તરમ્ । તત્ત્વ આદિમધ્યાન્તમનત્રયવ સાધારણમશ્વદમ્પશમમ્પમગન્ધમવ્યયમ્ । પ્રધાનાદ્ બુદ્ધિર્મત્તદિત્યપરપજાગોત્પદ્યત । યોડ્યમગ્ધવમાયા ગવાદિપુ પ્રતિપત્તિ - એવમેતદ્ નાન્યથા, ગૌરવાય નાશ્વઃ, ગ્યાણુગય નાય પુમ્ય ઇત્યપા બુદ્ધિ । તમ્યાગ્નવદ્દૌ મ્પાણિ । ધર્મજ્ઞાનવરાગ્યેશ્વયસ્પાણિ ચત્વારિ સાત્ત્વિકાનિ । અધર્માંતૈર્નિ તુ તત્પ્રતિપક્ષભૂતાનિ ચત્વારિ તામસાનિ ॥

તમસગુણ વિષાદસ્વરૂપ અને ગૌરવધર્મમય છે આ ત્રણે ગુણરૂપ છે અને પરસ્પર ઉપકારી છે આ ત્રણે ગુણોની ન્યૂનાધિકતાથી રહિત જે સામ્યઅવસ્થા છે તે જ પ્રકૃતિ છે પ્રધાન અને અવ્યક્ત એ તેના જ નામાન્તર છે આ પ્રધાનતત્ત્વ આદિ, મધ્ય અને અત વિનાનુ અર્થાત્ કૃટસ્થનિત્ય છે તથા નિરવયવ છે (પરદર્શનમતે બધા નિત્યપદાર્થો નિરવયવ હોય છે) તથા સાધારણ છે વળી તે શબ્દ, રૂપ, સ્પર્શ, ગંધ વિનાનુ છે તથા અવ્યય છે (અર્થાત્ સ્વસ્વરૂપમાથી ક્યારેય પણ ચલિત થવાનુ નથી મૂળઆખ્યગ્રંથે દરેક આત્મા પ્રતિ બિન્ન બિન્ન પ્રકૃતિ માને છે જ્યારે ઉત્તરકાલિન આખ્યગ્રંથે મર્થઆત્મા પ્રતિ એક જ નિત્યપ્રકૃતિને માને છે) પ્રકૃતિ અને પુરુષના સંયોગથી સૃષ્ટિનુ સર્જન થાય છે તેથી હવે સૃષ્ટિક્રમ દર્શાવાય છે - પ્રધાનમાથી બુદ્ધિ=મહત્ત્વનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે 'આ ગાય જ છે, અશ્વ નથી' 'સ્થાણુ (છૂટ) જ છે પુરુષ નથી' ઇત્યાદિ જે નિશ્ચયાત્મકબોધ=પ્રત્યય=અધ્યવચ્ચાય છે તે જ બુદ્ધિ છે આ બુદ્ધિના આઠ રૂપ છે એમા ધર્મ, જ્ઞાન, વૈશમ્ય અને ઐશ્વર્ય આ ચાર સાત્ત્વિકરૂપ છે જ્યારે અધર્મ, અજ્ઞાન, વિષયાભિલાષ અને અનૈશ્વર્ય આ ચાર તામસિકરૂપ છે (મતિ-પ્રજ્ઞા-સંવિત્તિ, ખ્યાતિ, વિત્તિ, સ્મૃતિ આસુરીવગેરે બુદ્ધિના નામાન્તરો છે)

અહંકારાદિની ઉત્પત્તિનિરૂપણ

બુદ્ધિમાથી અહંકાર પ્રગટ થાય છે 'હું શબ્દ સામળુ છું' 'સ્પર્શ કઈ છું' 'રૂપનુ દર્શન કઈ છું' 'ગંધને સૂંધુ છું' 'રસને ચાખુ છું' 'હું સ્વામી છું' 'ઈશ્વર છું' 'આ મારાથી હાણાયો છે' 'સત્ત્વવાનુ હું આને હાણીશ' ઇત્યાદિપ્રત્યયાત્મક અભિમાન અહંકારનુ સ્વરૂપ છે (વિકૃત, અસ્થિતા વગેરે તેના પર્યાયવાચી નામો છે) આ અહંકારથી શબ્દાદિ પાંચ અવિશેષરૂપ તન્માત્ર ઉત્પન્ન થાય છે તન્માત્ર = સૂક્ષ્મ શબ્દતન્માત્રથી માત્ર શબ્દનો જ ઉપલભ થાય શબ્દના ઉદાત્ત, અનુદાત્ત, સ્વરિત, કમ્પિત, ધડજ વગેરે વિશેષસ્વરૂપનો બોધ શબ્દવિશેષથી જ થાય છે શબ્દતન્માત્રથી નહિ આ જ પ્રમાણે સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગન્ધ, તન્માત્રોમા પણ ઘટાવવુ અભિમાનનુ આ એક કાર્ય થયુ અભિમાનમાથી બીજી સૃષ્ટિ અગ્યાર ઇન્દ્રિયોની થાય છે એમા ચક્ષુ, શ્રવણ, ઘ્રાણ, રસન અને ત્વક્ આ પાંચ બુદ્ધિઇન્દ્રિય છે વાક્, પાણિ=હાથ, પગ, પાયુ અને ઉપસ્થ આ પાંચ કર્મઇન્દ્રિય છે અને અગ્યારમી ઇન્દ્રિય મન છે

મહાભૂતવગેરેની ઉત્પત્તિ

પાંચ મહાભૂતની ઉત્પત્તિ પાંચતન્માત્રમાથી થાય છે તે આ પ્રમાણે - શબ્દતન્માત્રથી આકાશ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેનો ગુણ શબ્દ છે શબ્દ અને સ્પર્શ તન્માત્રથી વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે શબ્દ અને સ્પર્શ તેના ગુણ છે શબ્દ, સ્પર્શ અને રૂપ તન્માત્રથી તેજસ્ ઉત્પન્ન થાય છે શબ્દ, સ્પર્શ અને રૂપ તેના ગુણ છે શબ્દાદિત્રણ અને રસ તન્માત્રથી જળ ઉત્પન્ન થાય છે શબ્દાદિત્રણ અને રસ એના ગુણો છે શબ્દાદિચાર અને ગન્ધ

બુદ્ધે અહકાર । સ ચ અધિમાનાત્મક । અહ શબ્દેઽહ સ્પર્શેઽહ સ્પેઽહ ગન્ધેઽહ રસેઽહ સ્વામી, અહમીશ્વર, અસૌ મયા હત, સસત્ત્વોઽહમમુ હનિષ્યામી' ત્યાદિપ્રત્યયસ્વ । તસ્માત્ પञ्ચતન્માત્રાણિ શબ્દતન્માત્રાદીનિ અવિશેષસ્પાણિ સૂક્ષ્મપર્યાયિવાચ્યાનિ । શબ્દતન્માત્રાદ્ હિ શબ્દ એવોપલભ્યતે, ન પુનરુદાત્તાનુદાત્તસ્વરિતકમ્પિતપર્ડ- જાદિભેદા । પડ્જાદય શબ્દવિશેષાદુપલભ્યન્તે । એવ સ્પર્શસ્પર્શરસગન્ધતન્માત્રેષ્વપિ યોજનીયમિતિ । તત્ એવ ચાહઙ્કારાદેકાદશેન્દ્રિયાણિ ચ । તત્ર ચક્ષુ, શ્રોત્ર, ઘ્રાણ, રસન, ત્વગિતિ પચ બુદ્ધીન્દ્રિયાણિ । વાક્પાણિપાદપાયૂપસ્થા પञ્ચ કર્મેન્દ્રિયાણિ । એકાદશ મન ઇતિ ॥

પञ્ચતન્માત્રેભ્યશ્ચ પञ્ચમહાભૂતાન્યુત્પદ્યન્તે । તદ્વત્થા → શબ્દતન્માત્રાદાકાશ શબ્દગુણમ્ । શબ્દતન્માત્રસહિતાત્ સ્પર્શતન્માત્રાદ્ વાયુ શબ્દસ્પર્શગુણ । શબ્દસ્પર્શતન્માત્રસહિતાદ્ સ્પતન્માત્રાત્ તેજ શબ્દસ્પર્શસ્પગુણમ્ । શબ્દસ્પર્શસ્પતન્માત્રસહિતાદ્ રસતન્માત્રાદાપ શબ્દસ્પર્શસ્પરસગુણા । શબ્દસ્પર્શસ્પરસતન્માત્રસહિતાદ્ ગન્ધતન્માત્રાત્ શબ્દસ્પર્શસ્પરસગન્ધગુણા પૃથિવી જાયત ઇતિ ॥ પુસ્વસ્તુ → “અમૂર્તશ્ચેતનો ભોગી નિત્ય સર્વગતોઽક્રિય । અકર્તા નિર્ગુણ સૂક્ષ્મ આત્મા કાપિલદર્શને ॥” ઇતિ । અન્ધપડ્ગુવત્ પ્રકૃતિપુસ્વયો સયોગ ।

તન્માત્રથી પૃથ્વી ઉત્પન્ન થાય છે શબ્દાદિચાર અને ગન્ધ તેના ગુણો છે પુરુષ તો ‘અમૂર્ત (=અરૂપી) ચેતન, ભોક્તા, નિત્ય, સર્વગ (સર્વવ્યાપી) નિષ્ક્રિય, અકર્તા નિર્ગુણ તથા સૂક્ષ્મ છે એમ કાપિલદર્શનમા બતાવ્યું છે” આધના અને લગણના સયોગ જેવો પુરુષ અને પ્રકૃતિનો સયોગ છે અહીં પ્રકૃતિ અથ જેવી અને પુરુષ લગણ જેવો સમજવા

વિષયબોધની પ્રક્રિયા

ચૈતન્યશક્તિ સ્વય વિષયનો બોધ કરવા સમર્થ નથી ઈન્દ્રિયો દ્વારા સુખ દુઃખવગેરે બુદ્ધિમા પ્રતિસંકાન્ત થાય છે બુદ્ધિ પોતે ભયમસુખ દર્પણ જેવી છે અર્થાત્ બુદ્ધિ-જેમા બન્ને બાજુ રહેલા પદાર્થનું પ્રતિબિંબ પડી શકે, એવા-અરિસા જેવી છે તેમા એક બાજુથી સુખાદિનું પ્રતિબિંબ પડે છે અને બીજી બાજુથી ચૈતન્યશક્તિનું પ્રતિબિંબ પડે છે તેથી જાણે ચિત્શક્તિમા સુખદુઃખાદિનું પ્રતિબિંબ પડતું ન હોય । એવું ભાસે છે અને તેથી ‘હું સુખી છું’ ‘દુઃખી છું’ ઇત્યાદિ ઉપચાર થાય છે કારણ કે આત્મા ‘બુદ્ધિથી પોતે અભિન્ન છે’ એવું અભિમાન (મિથ્યાભાન) રાખે છે પતજલિએ કહ્યું છે કે, ‘આત્મા પોતે શુદ્ધ છે, પરંતુ બુદ્ધિમા ઉત્પન્ન થતા પ્રત્યયોને જૂએ છે અને તે વખતે પોતે તે બુદ્ધિથી ભિન્ન હોવા છતાં પોતાને બુદ્ધિઆત્મક કલ્પી લે છે’ તેથી આત્મા “મને સુખાદિનું જ્ઞાન થયું” વગેરે માની લે છે મુખ્યત્વે તો વિષયપરિચ્છેદ બુદ્ધિનું જ કાર્ય છે વાચસ્પતિએ કહ્યું જ છે કે, “લોકવ્યવહાર કરનાર બધા એમ વિચારીને કાર્ય કરે છે કે ‘ચોક્કસ હું (આત્મા) અહીં અધિકારી છું’ અને આવા અભિમાનથી “મારું આ કર્તવ્ય છે” એવો અધ્યવસાય કરે છે, અને તેથી તે કાર્ય કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે આ વાત લોકસિદ્ધ છે અહીં જે કર્તવ્ય તરીકેનો નિશ્ચય થયો તે ચૈતન્યના સાનિધ્યથી ચૈતન્યને પામેલી બુદ્ધિનો અધ્યવસાય છે અને તે બુદ્ધિનો અસાધારણ વ્યાપાર છે” ચિત્શક્તિના સંનિધાનથી અચેતન એવી પણ બુદ્ધિ ચેતનાવાળી હોય તેમ ભાસે છે આ વિષયમા વાદમહાર્ણવગ્રંથ સાક્ષી છે “બુદ્ધિરૂપી દર્પણમા અર્થનું પ્રતિબિંબ પડે છે અને તે સર્વ બીજા દર્પણાનુલ્લેખ પુરુષમા પ્રતિબિંબિત થાય છે, તેથી આત્માને ‘હું સુખ ભોગવું છું’ વગેરેરૂપ ભોક્તૃત્વનો ભાસ થાય છે આ જ તેનું ભોક્તૃત્વ છે વાસ્તવમા તો આત્મામા કોઈ વિકારની આપત્તિ જ નથી” આસુરિએ કહ્યું છે કે-‘જે પ્રમાણે સ્વચ્છ જળમા ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ પડે છે, એ પ્રમાણે ચૈતન્યથી ભિન્ન એવી બુદ્ધિમા ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ પડે છે અને તે પુરુષનો ભોગ છે એમ કહેવાય

૧ પડ્જાદયપદ્ધતિના મધ્યમ પદમસ્તથા । ધેવતો નિપેધ સમ તન્ત્રોક્તેન્દ્રવા સ્વરા । અધિધાનચિન્તામણી ૬ । ૩૭ ।

ચિચ્છત્કિરચ વિષયપરિચ્છેદશૂન્યા । યત ઇન્દ્રિયદ્વારેણ સુખદુઃખાદયો વિષયા બુદ્ધૌ પ્રતિસક્રામન્તિ । બુદ્ધિરચોભયમુદ્ધર્પણાકારા । તત્સત્સ્યા ચેતન્યશક્તિ પ્રતિવિમ્બતે । તત સુહૃદ્ દુઃખહમિત્યુપચાર । આત્મા હિ સ્વ બુદ્ધેરવ્યતિરિક્તમભિમન્યતે । આહ ચ પતન્નલિ - “શુદ્ધોઽપિ પુસ્ય પ્રત્યય વૌદ્ધમનુપરયતિ તમનુપરયન્ અતદાત્માપિ તદાત્મક ઇવ પ્રતિભાસતે ” ઇતિ । મુખ્યતસ્તુ બુદ્ધેરેવ વિષયપરિચ્છેદ । તથા ચ વાચસ્પતિ - “સર્વો વ્યવહર્તા આત્માચ નન્વહમત્રાધિકૃત ઇત્યભિમત્ય કર્તવ્યમેતન્મયા ઇત્યધ્યવસ્યતિ । તતરચ પ્રવર્તતે ઇતિ લોકત સિદ્ધમ્ । તત્ર કર્તવ્યમિતિ યોઽય નિશ્ચયશિચિતસિન્નિધાનાપન્નચતન્ન્યાયા બુદ્ધે સોઽધ્યવસાયો બુદ્ધેરસાધારણ વ્યાપાર” ઇતિ । ચિચ્છત્કિસન્નિધાનાચાચેતનાપિ બુદ્ધિરચેતનાવતોવાભાસતે । વાદમહાર્ણવોઽપ્યાહ - “બુદ્ધિદર્પણસક્રાન્તમર્થપ્રતિવિમ્બક દ્વિતીયદર્પણકલ્પે પુસ્યધ્યારોહતિ । તદેવ ભોક્તૃત્વમસ્ય ન ત્વાત્મનો વિકારગપતિ । ” ઇતિ । તથા ચાસુરિ - “વિવિક્તે દૃક્ પરિણતો બુદ્ધો ભોગોઽસ્ય કથ્યતે । પ્રતિવિમ્બોદય સ્વચ્છે યથા ચન્દ્રમસોઽમ્ભસિ ॥” વિન્ધ્યવાસો ત્વેવ ભોગમાચટે - “પુસ્યોઽવિકૃતાત્મૈવ સ્વનિર્ભાસમચેતનમ્ । મન કરોતિ સાન્નિધ્યાદુપાધિ સ્ફટિક યથા । ” ન ચ વક્તવ્યમ્ પુરુષરચેદગુણોઽપરિણામી કથમસ્ય મોક્ષ ? મુચેવંધનવિશ્લેષાર્થત્વાત્ સવાસનાક્નેશકર્માશયાના ચ વન્ધસમાપ્તાતાના પુસ્યેઽપરિણામિન્યસમ્ભવાત્ । અત એવ નાસ્ય પ્રેત્યભાવાપરનામા સસારોઽસ્મિ, નિષ્ક્રિયત્વાદિતિ । યત પ્રકૃતિરેવ નાનાપુસ્યાશ્રયા સત્તો વધ્યતે, સસરતિ, મુચ્યતે ચ, ન પુસ્ય ઇતિ વન્ધમોક્ષસસાર પુસ્ય ઉપચર્યન્તે । યથા જયપરાજયૌ ભૂત્યગતાવપિ સ્વામિન્યુપચર્યન્તે, તત્ફલસ્ય કોશલાભાદે સ્વામિનિ સવન્ધાત્, તથા ભોગાપવર્ગયો પ્રકૃતિગતયોરપિ વિવેકાગ્રહાત્ પુસ્યે સવન્ધ ઇતિ ॥

છે • (વાસ્તવમા જળમા ચંદ્રનુ પ્રતિબિબ પડે છે તે જળનો વિકાર છે ચંદ્રનો નહિ તેમ અહીં પણ આ પ્રતિબિબ પડે છે ત્યાં બુદ્ધિનો વિકાર છે પુરુષનો નહિ) વિન્ધ્યવાસી પુરુષના ભોગનુ સ્વરૂપ આ પ્રમાણે બતાવે છે “પુરુષ તો અવિકારી જ છે પરંતુ અચેતન મન પોતાના સાનિધ્યથી આત્માને સ્વતુલ્ય વિકારી બનાવે છે જેમકે જપાકુસુમવગેરે ઉપાધિઓ પોતાના સાનિધ્યથી નિર્મળ સ્ફટિકને સ્વતુલ્ય લાલ-પીળા રંગનુ બનાવી દે છે”

બધ-મોક્ષનુ સ્વરૂપ

શકા - પુરુષ જો નિર્ગુણ અને અપરિણામી (=અવિકારી) હોય, તો તેનો મોક્ષ કહેવો અસંગત છે કેમકે ‘મુચ્’ ધાતુનો અર્થ છે ‘બધનમાથી છૂટકારો’ વાસના, કલેશ અને કર્મોશય બન્ધસ્વરૂપ છે આ ત્રણનો અપરિણામી પુરુષમા સંભવ જ નથી, (કેમકે તેઓને પામીને પણ પુરુષમા વિકાર ઉત્પન્ન થતો નથી. કેમકે પુરુષ પોતાના અનાદિકાલીન કૂટસ્થ એક સ્વરૂપમા જ રહે છે) તેથી જ આત્માનો પરલોક=સંસાર પણ નથી કેમ કે આત્મા નિષ્કિંચ છે બન્ધ છે તો સસાર છે બન્ધ નથી તો સસાર નથી અને તેમાથી છૂટકારારૂપ મોક્ષ પણ નથી

સમાધાન - તમારી વાત સાચી છે પુરુષનો વસ્તુત બન્ધ, સંસાર કે મોક્ષ નથી એમ અમે માનીએ છીએ

શકા - તો પછી પુરુષનો બન્ધ અને મોક્ષ કહેવાય છે તે તમારા મતે અનુપપન્ન થશે

સમાધાન - જુદા-જુદા પુરુષરૂપ આશ્રયમા રહેવાવાળી પ્રકૃતિનો જ બધ, સસાર અને મોક્ષ મુખ્યરૂપે છે પુરુષમા પ્રકૃતિના સંગથી પ્રકૃતિગત બન્ધાદિનો ઉપચાર કરીને તેનો બન્ધ, મોક્ષ અને સંસાર કહેવાય છે જેમ કે યુદ્ધમા સેવકનો જય કે પરાજય થાય તો તે સ્વામીનો જય કે પરાજય કહેવાય છે, કેમકે ભડારનો લાભવગેરે

૧ વ્યાસભાષ્યે । ૨ સાહ્યતત્ત્વકૌમુદ્યા । ૩ સાહ્યગ્રન્થવિશેષ । જૈનાચાય અમ્બદેવમૂરિરપિ વાદમહાણવનામગ્રન્થ કૃતવાન્ ।

૪ અય સાહ્યાચાય ઈશ્વરકૃષ્ણગુસ્પરમ્પરાયામુપલખ્યતે ।

તદેતદખિલમાલજાલમ્ । ચિચ્છત્કિશ્ચ વિષયપરિચ્છેદશૂન્યા ચેતિ પરસ્પરવિરુદ્ધ વચ । 'ચિત્તી સજ્જાને' ।
 ચેતન ચિત્તયતે વાનયેતિ ચિત્ । સા ચેત્ સ્વપરપરિચ્છેદાત્મિકા નેષ્યતે, તદા ચિચ્છત્કિરેવ સા ન સ્યાત્, ઘટવત્ । ન
 ચામૂર્તાયાશિચ્છકતેર્બુદ્ધૌ પ્રતિવિમ્બોદયો યુક્ત । તસ્ય મૂર્તધર્મત્વાત્ । ન ચ તથા પરિણામમન્તરેણ પ્રતિસક્રમોડપિ યુક્ત ।
 કથંચિત્ સક્રિયાત્મકતાવ્યતિરેકેણ પ્રકૃત્યુપધાનેડવ્યન્યથાત્વાનુપપત્તે, અપ્રચ્યુતપ્રાચીનરૂપસ્ય ચ સુખદુઃખાદિ-
 ભોગવ્યપદેશાનર્હત્વાત્ । તત્પ્રચ્ચવે ચ પ્રાક્તનરૂપત્યાગેનોત્તરરૂપાધ્યાસિતતયા સક્રિયત્વાપત્તિ । સ્ફટિકાદાવાપિ
 તથાપરિણામેનૈવ પ્રતિવિમ્બોદયસમર્થનાત્, અન્યથા કથમન્ધોપલાદૌ ન પ્રતિવિમ્બ । તથાપરિણામાખ્યુપગમે ચ બલાદાયાત
 ચિચ્છકતે કર્તૃત્વ સાક્ષાદ્ભોક્તૃત્વ ચ ॥

સ્વામીને પ્રાપ્ત થાય છે તેમ અહીં પણ અવિવેકથી (પુરુષ-પ્રકૃતિના વિવેક=વિભાગનો ગ્રહ=બોધ ન થવાથી) પ્રકૃતિવિષયક ભોગ, સસાર અને અપવર્ગનો સબધ પુરુષમા કરવામા આવે છે આમ પુરુષનો જે બન્ધ-મોક્ષ કહેવાય છે તે ઉપચાર છે વાસ્તવમા પુરુષનો બધ કે મોક્ષ નથી આ પ્રમાણે સામ્યદર્શનનુ સ્વરૂપ અને તે દર્શનની માન્યતા દર્શાવી

ચિત્શક્તિની વિષય અપરિચ્છેદકતા અસંગત

પરંતુ આ સર્વસ્વરૂપ અને માન્યતા વ્યર્થ માયાજાલ છે તે આ પ્રમાણે→ (૧) ચૈતન્યશક્તિ, વિષયના બોધથી રહિત હોય, આ વાત પરસ્પરવિરુદ્ધ છે 'ચિત્તી' ધાતુ- 'જાણવું' અર્થમા છે જાણવું = ચિત્ અથવા જેના દ્વારા બોધ પમાય તે ચિત્. હવે જે ઘડાની જેમ આ શક્તિ સ્વ-પરના બોધરૂપ ન હોય, તો તે ચિત્શક્તિ જ ન કહેવાય અર્થાત્ ચિત્શક્તિ એટલે જ્ઞાનશક્તિ અને જ્ઞાન સ્વ-પરપ્રકાશક છે, તે વાત પૂર્વે સિદ્ધ કરી ગયા છીએ તેથી જે સ્વ-પરના જ્ઞાનરૂપ ન હોય તેને જ્ઞાનસ્વરૂપ=ચિત્શક્તિ શી રીતે કહી શકાય ? ઘડો પોતે સ્વપરનો પ્રકાશક નથી, તો તેને 'ચિત્શક્તિ' કહી શકાતો નથી કારણ કે ચિત્શક્તિ એ (જ્ઞાનક્રિયારૂપ અર્થ=અભિધેયના યોગના કારણે) યૌગિક નામ છે, રૂઢ નામ નથી

બુદ્ધિમા પ્રતિબિબોદય અસિદ્ધ

(૨) વળી તમે જે દર્શાવ્યું કે ચિત્શક્તિનું બુદ્ધિમા પ્રતિબિબ પડે છે, તે પણ અસંગત છે કેમકે ચિત્શક્તિ પુરુષનું સ્વરૂપ છે અને અમૂર્ત છે અમૂર્ત (=અરૂપી) પદાર્થનો રૂપીપદાર્થમા પ્રતિબિબોદય અસંભવિત છે, કેમકે 'પ્રતિબિબ' એ મૂર્તપદાર્થનો ગુણ છે વળી જો આત્મા પોતે તેવા પરિણામને પામે નહિ, તો બુદ્ધિમા સકાન્ત થયેલા અર્થોનો દ્વિતીયદર્પણકલ્પ આત્મામા પ્રતિસક્રમ થઈ ન શકે જો આત્મા કઈક અશે પણ તે પ્રતિબિબ ઝીલવા સક્રિય ન બને, તો પ્રકૃતિના સન્નિધાનથી પણ તેમા આવા પ્રતિબિબ પડી ન શકે

શકા - નિષ્ક્રિય આત્મામા આ પ્રતિસક્રમરૂપ ભોગ શા માટે અનુપપન્ન બને ?

સમાધાન :- આત્મા નિષ્ક્રિય રહે એનો અર્થ એ થયો કે, આત્મા પોતાના પૂર્વના ભોગરહિતના સ્વરૂપનો ત્યાગ કરવા તૈયાર નથી અને જો એ અવસ્થાનો એ ત્યાગ ન કરે તો તેના સુખદુઃખાદિ ભોગનો જે વ્યપદેશ કરાય છે તે થઈ ન શકે

શકા - અહીં જે વ્યપદેશ છે એ માત્ર બુદ્ધિના પ્રતિસક્રમના કારણે ઉપચારથી છે પ્રાચીનસ્વરૂપના ત્યાગ વિના પણ તે ઉપચાર ઉપપન્ન છે

સમાધાન - ઉપચાર પણ ત્યાં ઉપપન્ન થાય, જ્યાં વિરુદ્ધધર્મનો અધ્યાસ ન હોય; ક્યારેય કાયરપુરુષમા સિંહનો ઉપચાર થતો નથી અહીં તો આત્મા પ્રાચીન 'અભોક્તૃત્વ' સ્વરૂપ વિરુદ્ધધર્મથી અધ્યાસિત છે તેથી અહીં તેવો ઉપચાર પણ અસંગત ઠરે છે

અથ “અપરિણામિનો ભૌતકૃશકિરપ્રતિસક્રમા ચ પરિણામિન્યર્થે પ્રતિસક્રાન્ત ચ તદ્વૃત્તિમુખવતિ” ઇતિ પતઙ્ગલિવચનદૌપચારિક એવાય પ્રતિસક્રમ ઇતિ ચત્ ? તર્કિ “ઉપચારસ્તત્ત્વચિન્તાયામનુપયોગી” ઇતિ પ્રક્ષાવતામુપાદેય એવાયમ્ । તથા ચ પ્રતિપ્રાણિપ્રતોત મુણ્દુ છાદિમવ્દન નિરાશ્રયમત્ર ગ્યાત્ । ન ચદ વુદ્ડસ્પત્ર, તસ્યા જડત્વેનામ્યુપગમાત્ । અતપવ જડા ચ વુદિ ઇત્યપિ વિરુદ્ધમ્ । ન હિ જડત્વમ્પાયા વુદો વિષયાગ્યવમાય સાધ્યમાન સાધયસ્તા દધાતિ । નનુક્તમચતાપિ વુદિદિગ્દ્યક્તિગાત્રિયાચ્ચેતાગ્જતોવાગ્મમત ઇતિ । મત્યમુક્તમયુક્ત તૂત્તમ્ । ન હિ ચેતન્યવતિ પુર્યાદો પ્રતિસક્રાન્તે દપણ્ય ચેતન્યાપતિ । ચેતન્યાચેતન્યપરાગ્ગિવભાગ્ચન શક્રેણાગ્યન્યથાકતુંમશમ્યત્વાત્ । કિંચ, અચતાપિ ચતાગ્ગતો પ્રતિભામત ઇતિ ડગ્ગચ્ચનાગ્ગો ધ્યન્યન । ન ચારોપોડર્થક્રિયાસમર્થ । ન છત્વતિકાપનત્વાદિના મમાગેપિનામ્નિયા માણવઃ કદાચિદપિ મુટ્યાગ્નિસાધ્યા દાહપાકાદ્યક્રિયા કર્તુમીશ્વર । ઇતિ ચિચ્ચન્નરવ વિષયાગ્યગ્ગમાય ઘટત ન જડમ્પાયા વુદિગિતિ । અત એ ધર્માદ્યસ્પતાપિ તસ્યા વાડ્માગ્ગમેવ, ધર્માદોગામત્તમધર્મત્વાત્ । અત ણ્વ ચાત્ત્વાગ્ગાપિ ન વુદિજન્યા યુજ્યત, તસ્યાભિમાનાત્મકત્વેનાત્મધર્મસ્યાચેતનાદુત્પાદાયાગાત્ ॥

શકા - જો એમ હોય, તો આત્મા પોતાના પ્રાચીન અભોક્તૃત્વસ્વભાવનો ત્યાગ કરે છે એમ માનવાથી પૂર્વોક્તદોષનો નિકાલ થઈ જશે

સમાધાન - પૂર્વસ્વભાવનો ત્યાગ અને ઉત્તરસ્વભાવનો સ્વીકાર પણ ક્રિયારૂપ છે આત્મા અક્રિય હોય તો તેનામા આ ક્રિયાઓ પણ સભવે નહિ, તેથી પૂર્વસ્વભાવનો ત્યાગ અને ઉત્તરસ્વભાવનો સ્વીકાર પણ આત્માને સક્રિય માનવાથી જ ઉપપન્ન થાય છે આ વિષયમા સ્ફટિકનુ જે દેખાતું છે તે પણ આ વાતનુ જ સમર્થન કરે છે કેમકે સ્ફટિકમા પણ તેવા પરિણામ દ્વારા જ પ્રતિબિંબનો ઉદય થઈ શકે જો એમ ન હોય તો પથ્થરમા પણ શા માટે પ્રતિબિંબ ન પડે ? તેથી સ્ફટિકના દેખાતથી ચિત્તશક્તિમા તેવો પરિણામ માનવામા આવે તો બળાત્કારે પણ તેમા કર્તૃત્વ અને ભોક્તૃત્વ સ્વીકારવુ જ જોઈએ

ઉપચાર તત્ત્વવિચારણામા અનુપયોગી

પૂર્વપક્ષ - ‘ભોક્તૃશક્તિ=ચિત્તશક્તિ અપરિણામી અને પ્રતિસક્રમ વિનાની છે છતાં તે પરિણામી અર્થમા = બુદ્ધિમા પ્રતિસક્રાન્ત થાય છે, ત્યારે બુદ્ધિના આકારને (=પરિણામને) પ્રાપ્ત કરે છે અને તેની વૃત્તિને અનુભવે છે’ આવા પ્રકારના પતજલિના વચનથી અહીં જે પ્રતિસક્રમ બતાવ્યો છે, તે ઔપચારિક જ છે

સમાધાન - તત્ત્વ (=વાસ્તવિકસ્વરૂપ)ના વિચારમા ઉપચાર અનુપયોગી છે, કેમકે તે તત્ત્વનો નિર્દેશ કરવામા તથા અર્થક્રિયામા સમર્થ નથી, તેથી બુદ્ધિમાન પુરુષો આ ઉપચારને ઉપાદેય ગણતા નથી અત તમારા મતનો સ્વીકાર કરવાથી દરેક છવમા પ્રત્યક્ષસિદ્ધ સુખદુઃખઆદિ અનુભવ નિરાશ્રય થઈ જશે

શકા - સુખ-દુઃખાદિના આશ્રયતરીકે સક્રિય પરિણામી બુદ્ધિને સ્વીકારવાથી આ (નિરાશ્રયની) આપત્તિ ટળી જશે

સમાધાન - બુદ્ધિને સુખાદિના આશ્રયરૂપે માની ન શકાય, કેમકે તે જડ છે અને સુખવગેરે ચેતનના ગુણો છે એ સર્વસમત છે

બુદ્ધિની જડતા વિરુદ્ધદોષમસ્ત

તેથી જ બુદ્ધિ જડ છે એ વાત પણ વિરુદ્ધદોષથી યુક્ત છે બુદ્ધિજો જડસ્વરૂપ હોય, તો ‘આ બુદ્ધિમા વિષયનો

અમ્બરાદીના ચ શબ્દાદિતન્માત્રજત્વ પ્રતીતિપરાહતત્ત્વેનેવ વિહિતોત્તરમ્ । અપિ ચ, સર્વવાદિભિસ્તાવદવિગાનેન ગગનસ્ય નિત્યત્વમજ્ઞીક્રિયતે । અય ચ શબ્દતન્માત્રાત્ તસ્યાપ્યાવિર્ભાવમુદ્ભાવયત્રિત્યકાન્તવાદિના ચ ધુરિ આસન ન્યાસયત્રસગતપ્રલાપોવ પ્રતિભાતિ । ન ચ પરિણામિકારણ સ્વકાર્યસ્ય ગુણો ભવિતુમર્હતીતિ “શબ્દગુણમાકાશમ્” इत्यादि वाङ्मात्रम् । વાગાદીના ચેન્દ્રિયત્વમેવ નયુજ્યતે, ઇતરાસાધ્યકાર્યકારિત્વાભાવાત્, પરપ્રતિપાદનગ્રહણવિહરણમતોત્સર્ગા-દિકાર્યાણામિતરાવયવૈરપિ સાધ્યત્વોપલબ્ધે । તથાપિ તત્ત્વકલ્પને ઇન્દ્રિયસહ્યા ન વ્યવતિષ્ઠતે, અન્યાજ્ઞોપાજ્ઞાદીનામપોન્દ્રિયત્વપ્રસજ્ઞાત્ ।

અધ્યવસાય પ્રગટે છે ' એમ સિદ્ધ થઈ શકે નહિ

પૂર્વપક્ષ - 'જડ પણ બુદ્ધિ ચિત્શક્તિના સાન્નિધ્યથી ચેતનાયુક્ત જેવી ભાસે છે ' એમ પૂર્વે નિર્દેશ કર્યો જ છે

ઉત્તરપક્ષ - પૂર્વે એ નિર્દેશ કર્યો છે તે વાત સાચી છે પરંતુ તે નિર્દેશ અસંગત છે ચૈતન્યવાન પુરુષ દર્પણમા પ્રતિબિંબિત થાય એટલામાત્રથી કઈ દર્પણ પણ ચૈતન્યયુક્ત થતુ નથી એમ દર્પણકલ્પબુદ્ધિમા ચિત્શક્તિનુ પ્રતિબિંબ પડે એટલા માત્રથી કઈ બુદ્ધિ ચેતનાયુક્ત જેવી લાગે નહિ કેમકે ચૈતન્ય અને અચૈતન્ય કોઈ કાળે પરાવર્તન ન પામે એવા સ્વભાવો છે તેથી ઈન્દ્ર પણ આવા સ્વભાવને ફેરવી શકે નહિ તેથી અચૈતન્યસ્વભાવવાળી બુદ્ધિ ચિત્શક્તિના સાન્નિધ્યથી પણ ચેતનાયુક્ત થાય નહિ વળી અહીં 'ચેતનાયુક્ત જેવી' એ પ્રયોગ બુદ્ધિમા ચેતનાનો આરોપ સૂચવે છે અને આરોપ (=ઉપચાર) અર્થક્રિયા કરવા સમર્થ નથી અતિક્રોધી માણવકમા (=બાળકવિશેષમા) અગ્નિપણનો આરોપ કરવામાત્રથી કઈ તે અગ્નિસાધ્ય દહન, વચન વગેરે ક્રિયા કરી શકે નહીં માટે બુદ્ધિ જો જડ હોય, તો ચિત્શક્તિના સાન્નિધ્યથી પણ તેનામા ચેતના પ્રગટે નહિ અત વિષયનો અધ્યવસાય જડ ગણાતી બુદ્ધિને સંભવે નહિ કિન્તુ ચિત્શક્તિને જ સંભવી શકે કારણ કે બોધ=જ્ઞાન ચેતનનો ધર્મ છે, જડનો નહિ તેથી જ 'બુદ્ધિ ધર્માદિ આઠગુણમય છે' એ કથન પણ માત્ર વચનવિલાસ છે કારણ કે, ધર્મવગેરે ગુણો આત્માના છે જડના નહિ, જો 'જડના હોય, તો ઘટવગેરેમા પણ તે ગુણો માનવાની આપત્તિ આવે 'અહંકાર બુદ્ધિજન્ય છે' એ વચન પણ પૂર્વોક્ત ન્યાયથી ઘટી ન શકે કારણ કે અહંકાર અભિમાનાત્મક છે અને અભિમાન પણ જ્ઞાનરૂપ હોવાથી આત્મપરમ છે તેથી અચેતનમાથી તેનો પ્રાદુર્ભાવ થઈ શકે નહિ

તન્માત્રમાથી મહાભૂતોત્પત્તિ અસિદ્ધ

“આકાશવગેરે મહાભૂતો શબ્દાદિતન્માત્રમાથી ઉત્પન્ન થયા છે” આ વચન પ્રત્યક્ષબાધિત છે વળી 'આકાશ નિત્ય છે ' એ વાત સર્વવાદીઓને વિરોધ વિના સંગત છે અને છતાં આ સાખ્યદર્શનકારો શબ્દતન્માત્ર માથી આકાશની ઉત્પત્તિ બતાવી નિત્ય એકાંતવાદીઓમાં અગ્રેસર બન્યા છે અને અસંબદ્ધપ્રલાપી જેવા ભાસે છે વળી પરિણામીકારણ પોતાના કાર્યનો ગુણ બની ન શકે તેથી શબ્દ જો આકાશનુ પરિણામી કારણ હોય, તો તેને આકાશના ગુણ તરીકે વર્ણવી શકાય નહિ તેથી 'શબ્દગુણવાળુ આકાશ છે ' એવુ વચન પણ વાહિયાત છે.

(શકા -પરિણામી કારણ શા માટે કાર્યનો ગુણ ન બની શકે ? સમાધાન - (૧) કારણ અવશ્ય કાર્યપૂર્વકાણભાવી હોય છે જ્યારે કાર્યના ગુણો અવશ્ય કાર્યઉત્તરકાણભાવી હોય છે એમ તેઓ માને છે આમ કારણ અને ગુણ ભિન્નકાલીન સિદ્ધ થાય છે અને બે ભિન્નકાલીન વસ્તુ એક ન થઈ શકે, વળી (૨) પરિણામીકારણ હંમેશા દ્રવ્યરૂપ હોય છે, આ દ્રવ્ય ગુણરૂપ ક્યારેય થઈ શકે નહીં ઈત્યાદિ હેતુથી પરિણામી કારણ કાર્યનો ગુણ ન બને)

તન્માત્રમાથી મહાભૂતોત્પત્તિ

યચોક્ત 'નાનાશ્રયાયા પ્રકૃતેરેવ વન્ધમોક્ષો સસારચ ન પુસ્યસ્ય' इति । तदप्यसारम् । अनादिभवपरम्परानुबद्धया प्रकृत्या सह य 'पुस्यस्य विवेकाग्रहणलक्षणोऽविष्वग्भाव' म एव चेत्त्र वन्ध, तदा को नामान्यो वन्ध म्यात् ? प्रकृति सर्वोत्पत्तिमता निमित्तमिति च प्रतिपद्यमानेनायुष्यता सज्जान्तरण कर्मैव प्रतिपन्न, तस्यैवगम्पत्वादचतनन्वाच्च ॥ यन्तु प्राकृतिकवैकारिकदाक्षिणभेदात् त्रिविधो वन्ध । तद्यथा—प्रकृतावात्मज्ञानाद् ये प्रकृतिमुपामते, तेषा प्राकृतिका वन्ध । ये विकारानेव भूतेन्द्रियाहङ्कारबुद्धौ पुण्यबुद्ध्योपासते तेषा वैकारिक ।^१ इष्टापूर्ते दाक्षिण । पुण्यतत्त्वानभिभो होष्टापूर्तकारी कामोपहतमना वध्यत इति । 'इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठ, नान्यच्छ्रेया य ऽभिनन्दन्ति मूढा । नाकस्य पृष्ठं ते सुकृतेन भूत्वा, इमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥'^२ इति वचनात् । म त्रिविधोऽपि कल्पनामात्र कर्थाद् मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकपाययोगेभ्योऽभिन्नगम्पत्वेन कमवन्धहेतुष्वेवान्तर्भावात् । वन्धसिद्धौ च मिदन्तर्ग्यैव निर्वाध ससार । वन्धमोक्षयोश्चकाधिकरणत्वाद् य एव वड म एव मुच्यत इति पुस्यग्यैव मान, आपानगोपाल तथैवप्रतीते ॥

વાક્યગેરે ઇન્દ્રિયતરીકે અસિદ્ધ

તથા વાક્યગેરેને ઇન્દ્રિયરૂપ માનવા સગત નથી, કારણ કે, બીજા અંગ જે કાર્ય ન કરી શકે તેવા કાર્ય કરનાર અંગ ઇન્દ્રિય કહેવાય વાક્યગેરે તેવા નથી વાક્યનું કાર્ય બીજાને પ્રતિપાદન કરવાનું છે આ કાર્ય ઉત્તરચેષ્ટા કે ભૂસંસાદિદ્વારા પણ થઈ શકે છે મુજાવગેરે તેમ કરતા દેખાય છે હાથનું કાર્ય રૂઝણ કરવાનું છે હાથ કપાઈ ગયા હોય તેવી વ્યક્તિઓ પણ મુખવગેરે બીજા અવયવોથી તે કાર્ય કરતા દેખાય છે એ જ રીતે પગ, પાપુવગેરેના વિહરાણ, મળોત્સર્ગવગેરે કાર્યો અન્ય અવયવોથી પણ સાધ્ય છે તેથી તેઓ શરીરના અંગમાત્ર છે, નહિ કે ઇન્દ્રિય છતા જો તેઓને ઇન્દ્રિય જ ગણાશે, તો ઇન્દ્રિયની સંખ્યા નિશ્ચિત નહિ રહે કારણ કે તો બીજા અંગોને પણ ઇન્દ્રિય કહેવા પડશે

પ્રકૃતિના બન્ધ-મોક્ષ અઘટમાન

તથા “ધણા આશ્રયવાળી પ્રકૃતિનો જ બન્ધ, મોક્ષ અને સંસાર છે, પુરુષનો નથી” એમ જે દર્શાવ્યું છે, તે પણ તુચ્છ છે અનાદિકાળથી ક્ષીરનીરન્યાયથી વળગેલી પ્રકૃતિસાથે પુરુષનો વિવેકાગ્રહ (=વિવેક=વિભાજનો અભોધ) રૂપ જે અપૃથગભાવ છે તે જ પુરુષનો બધ છે આનાથી ભિન્ન બીજા વળી કયા બધની કલ્પના કરવી? તથા ‘પ્રકૃતિ બધી ઉત્પત્તિશાળી વસ્તુઓમા નિમિત્ત છે’ એમ કહીને તમે સજ્જાતર દ્વારા કર્મનું જ પ્રતિપાદન કરો છો કારણ કે કર્મ અચેતન અને જડ છે તથા સંસારગતવસ્તુઓની ઉત્પત્ત્યાદિ અવસ્થામા અસાધારણકારણ છે એમ અમે માનીએ છીએ ઇશ્વરાદિને જગતકર્તા અમે માનતા નથી

તાત્પર્ય - સાંખ્યદર્શને જેને પ્રકૃતિ માની છે તે સ્વમતે કર્મ છે કર્મનો પુરુષ=આત્મા સાથે અનાદિનો સંબધ છે, તેથી તેનાથી પૃથગરૂપે આત્મા ઉપલબ્ધ થઈ શકતો નથી આત્મા સાથે કર્મનો આ પ્રમાણે એકમેકભાવ જ બન્ધ છે એમ સ્વમતે ઈષ્ટ છે તમે આ બન્ધ કર્મ=પ્રકૃતિનો કહો છો અમે આત્માનો કહીએ છીએ જડ કર્મનો બન્ધ માનવા કરતાં ચેતન આત્માનો બન્ધ માનવો વધુ સંજત છે કારણ કે આત્માને જ પૃથગભાવરૂપ વિવેકનો રૂઝ(જ્ઞાન) કે અરૂઝ(અજ્ઞાન) સંભવે છે કેમકે જ્ઞાન એ ચેતનનો રૂણ છે વળી પ્રકૃતિજનિત શુભાશુભપદ્યોથી થતો સુખદુઃખાદિધર્મોનો અનુભવ પણ પુરુષને જ છે કેમકે તેઓ પણ આત્માનાં ધર્મો છે તથા બન્ધજનિત દુઃખ અને મુક્તિજનિત સુખનો અનુભવ પણ આત્માને જ છે પ્રકૃતિને સુખદુઃખાદિ ન હોવાથી

૧ પત્તલ્લક્ષણ- ઋત્વિગ્નિમન્ત્રસત્કારેગ્રાહણાના સમયતઃ । અન્તર્વેદ્યા યદ્દત્તમિદં તદભિધીયતે ॥૧॥ વાષોકૃપતડાગ્નિ દવતાયતનાનિ ચા અન્નપ્રદાનમતતુ પૂર્તં તત્ત્વવિદો વિદુ ॥૨॥ ૨ મુઢક ૩૦ ૧-૨-૧૦ । ૩ મિથ્યા=વિપરીત દર્શન=દૃષ્ટિ મિથ્યાદર્શનમ્=અતત્ત્વાભિનિવેગ સાવધપામ્થ્યા નિવૃત્તપ્રભાવ, અવિરતિ । પ્રકર્યેણ માદ્યત્પનેનતિ પ્રમાદ । વિપયઙ્ગોઢાભિવ્યજ્ઞ । કપ=સસાર, તસ્યાય લાભ યેત્ત કપાયા । કાપવાડ્-મનસા કમ યોગ ।

પ્રકૃતિપુસ્પવિવેકદર્શનાત્ પ્રવૃત્તેરુપરતાયા પ્રકૃતૌ પુસ્પસ્ય સ્વરુપેનાવસ્થાન મોક્ષ ઇતિ ચેત્ ? ન । પ્રવૃત્તિસ્વભાવાયા પ્રકૃતેરૌદાસીન્યાયોગાત્ । અથ પુસ્પાર્થનિબન્ધના તસ્યા પ્રવૃત્તિ । વિવેકહ્યાતિશ્ચ પુસ્પાર્થ । તસ્યા જાતાયા નિવર્તતે, કૃતકાર્યત્વાત્ સા । “રઙ્ગસ્ય દર્શયિત્વા નિવર્તતે નર્તકી યથા નૃત્યાત્ । પુસ્પસ્ય તથાત્માન પ્રકાશ્ય વિનિવર્તતે પ્રકૃતિ ॥” ઇતિ વચનાદિતિ ચેત્ ? નૈવમ્ । તસ્યા અચેતનાયા વિમૃશ્યકારિત્વાભાવાત્ । યથેય કૃતેઽપિ શબ્દાણુપલમ્બે પુનસ્તદર્થ પ્રવર્તતે, તથા વિવેકહ્યાતો કૃતાયામપિ પુનસ્તદર્થ પ્રવર્તિષ્યતે । પ્રવૃત્તિલક્ષણસ્ય સ્વભાવસ્યાનપેતત્વાત્ । નર્તકીદટ્ટાન્તસ્તુ સ્વેદવિઘાતકારી । યથા હિ નર્તકી નૃત્ય પારિષદેભ્યો દર્શયિત્વા નિવૃત્તાપિ પુનસ્તત્કુતૂહલાત્ પ્રવર્તતે, તથા પ્રકૃતિરપિ પુસ્પાયાત્માન દર્શયિત્વા નિવૃત્તાપિ પુન કથ ન પ્રવર્તતામિતિ । તસ્માત્ કૃત્સ્નકર્મક્ષયે પુસ્પસ્યૈવ મોક્ષ ઇતિ પ્રતિપત્તવ્યમ્ ॥

તેના બન્ધ, મોક્ષ કે સંસાર માનવાનો કોઈ અર્થ નથી, તેથી પુરુષનો જ બન્ધ અને તે બન્ધજનિત સંસાર તથા મોક્ષ મુખ્યરૂપે છે તથા પ્રકૃતિના બન્ધાદિ નથી, છતાં કહેવા હોય તો ઉપચારથી જ કહી શકાય

સાધ્યસમત ત્રૈવિધ્યબધ કલ્પનામાત્ર

સાધ્યદર્શનના મતે બન્ધ ત્રણ પ્રકારે છે અર્થાત્ ત્રણ હેતુઓથી બન્ધ થાય છે (૧) પ્રાકૃતિક (૨) વૈકારિક અને (૩) દાક્ષિણ એમા (૧) પ્રકૃતિના આત્મજ્ઞાન એટલે કે ‘પ્રકૃતિ એ જ આત્મા છે’ એવા ભ્રાન્તિ (=મિથ્યા) જ્ઞાનથી જેઓ પ્રકૃતિની જ ઉપાસના કરે છે તેઓને જે બધ છે તે પ્રાકૃતિક બન્ધ છે (૨) જેઓ વિકારસ્વરૂપ પાપમહાભૂત, ઇન્દ્રિય, અહંકાર અને બુદ્ધિને જ પુરુષની કલ્પનાથી પૂજે છે તેઓને જે બધ થાય છે તે વૈકારિકબધ છે (૩) જેઓ યજ્ઞ, દાનાદિકર્મ કરે છે, તેઓને દાક્ષિણબધ થાય (વાવડી-ફૂવા-તળાવ વગેરેની રચના તથા અન્નદાનશાળાદિ પૂર્ત કહેવાય યજ્ઞમા હવનાદિ ઇષ્ટ કહેવાય) યથાર્થપુરુષતત્ત્વને નહિ જાણવાવાળો બાહ્યવિષયાદિની ઇચ્છાવાળો થાય છે આવી ઇચ્છાઓથી ભરેલા મનવાળો તે ઇચ્છાઓની પૂર્તિ અર્થે ઇષ્ટા-પૂર્ત કરે છે અને બધાય છે કહુ જ છે કે “જેઓ ‘ઇષ્ટાપૂર્ત જ શ્રેષ્ઠ છે અને તે સિવાય અન્ય કંઈપણ શ્રેયસ્કર નથી’ એમ માને છે તેઓ ઇષ્ટાપૂર્ત કરવારૂપ સુકૃતથી સ્વર્ગને તો પ્રાપ્ત કરે છે, પરંતુ તે પછી ફરીથી મનુષ્યલોકમા કે તેનાથી પણ હીનતર લોકમા જન્મ લે છે ”

પણ આ બધો વિચાર કાલ્પનિક છે, કારણ કે આ ત્રણે ભિન્નસ્વરૂપે કથયિત્ સ્વમતે દર્શાવેલ કર્મબધના હેતુઓમા સમાવેશ પામે છે કર્મબધના હેતુઓ (૧) મિથ્યાદર્શન (=અતત્ત્વરુચિ) (૨) અવિરતિ (=સાવધેયોગમાથી અનુપરમ) (૩) પ્રમાદ (=વિષયરાગવગેરે) (૪) કષાય (=ક્રોધાદિ, સંસારનુ મૂળ) (૫) યોગ (મન-વચન-કાયાના વ્યાપાર) આ પાંચ છે (અહીં બન્ધ દ્વારા પુરુષનો બન્ધ સંગત છે અન્યથા પુરુષના મિથ્યાજ્ઞાનથી પ્રકૃતિનો બધ કહેવામા તો ‘પાડાના વાકે પખાલીને ડ્રમ’ જેવું થયે, પ્રકૃતિ કે બુદ્ધિવગેરે તો જડ હોવાથી તેઓને મિથ્યાજ્ઞાન સંભવતુ નથી) આમ મુખ્યવૃત્તિથી પુરુષનો બધ સિદ્ધ થાય છે, અને તે સિદ્ધ થવાથી પુરુષનો સંસાર સિદ્ધ થાય છે, કેમકે જેનો બધ તેનો સંસાર અને બધ તથા મોક્ષ એક જ આશ્રયવાળા હોવાથી જે બધ છે તેની જ બધનમુક્તિ થવાથી મોક્ષ પણ તેનો જ છે, એ આબાળગોપાળપ્રતીતિનો વિષય છે

પ્રકૃતિના પુરુષાર્થથી મોક્ષની અસિદ્ધિ

પૂર્વપક્ષ .- પ્રકૃતિ અને પુરુષના વિવેકનુ દર્શન થવાથી પ્રકૃતિ પ્રવૃત્તિથી વિરામ પામે છે આમ પ્રકૃતિની પ્રવૃત્તિ અટકી જાય છે અને ત્યારે પુરુષ પોતાના સ્વરૂપમા અવસ્થિત થાય છે આ જ મોક્ષ છે

ઉત્તરપક્ષ - પ્રકૃતિ પ્રવૃત્તિસ્વભાવવાળી છે તેથી આ વિવેકના દર્શનમાત્રથી પ્રકૃતિ ઔદાસિન્યભાવને

एवमन्यामामपि तत्कल्पनाना तमोमोहमहामाहतामिग्रान्धनामिभेदात् पञ्चधाऽविद्याग्मितारागद्वेषाभिनिवेगम्पा
विपर्यय । ब्राह्मप्राजापत्यमाय्येन्द्रगान्धर्वयाक्षराक्षमपैशाचभटादष्टविधो देव सग । पशुमृगपक्षिसरीमृगपन्थावरभेदान्
पञ्चविधस्तैर्यग्योन । ब्राह्मणत्वाद्यवान्तरभदाविवक्षया चैकविधा मानुष । इति चतुर्दशधा भूतसर्ग ।

પ્રાપ્ત કરીને પ્રવૃત્તિ અટકાવી દે એ સંગત નથી અર્થાત્ આ વિવેકદર્શન કંઈ તેની પ્રવૃત્તિમાં બાધક નથી
પૂર્વપક્ષ .- પ્રકૃતિ પુરુષાર્થહેતુક પ્રવૃત્તિ કરે છે અને પુરુષાર્થ છે વિવેકખ્યાતિ (=પ્રકૃતિ-પુરુષમા ભેદદેષ્ટિ)
એટલે વિવેકખ્યાતિરૂપ પુરુષાર્થ સિદ્ધ થવાથી અને અન્ય કોઈ પ્રયોજન ન હોવાથી પ્રકૃતિ પ્રવૃત્તિ કરતી નથી
કહ્યું છે “જેમ રગભૂમિ પર નૃત્ય બતાવીને નર્તકી નૃત્ય કરતી અટકી જાય છે એમ પુરુષને પોતાનું સ્વરૂપ
પ્રકાશીને પ્રકૃતિ નિવૃત્ત થાય છે ” (પુરુષાર્થ -પુરુષ=આત્માનો અર્થ=કાર્ય-પ્રયોજન)

ઉત્તરપક્ષ - પ્રકૃતિ અચેતન છે અચેતન કોઈપણ કાર્ય વિચારીને કરી ન શકે કેમકે વિચારવું એ ચેતનનો
ધર્મ છે (તેથી નવિવેકખ્યાતિરૂપ પુરુષાર્થ માટે હું પ્રવૃત્તિ કરું અને કાર્ય સિદ્ધ થાય ત્યારે વિરામ પામું ” આવો વિચાર પ્રકૃતિને
અભવી ન શકે તેથી ‘પ્રકૃતિ પુરુષાર્થના નિમિત્તે પ્રવૃત્તિ કરે છે અને તે પૂર્ણ થાય ત્યારે કૃતકૃત્ય થવાથી પ્રવૃત્તિ ન કરે.’ એમ કહી
ન શકાય) તથા જો પ્રકૃતિ વિમર્શ કરવામાં અમર્થ હોય, અને એકવાર સ્વકૃત્ય કરીને વિરામ પામતી હોય, તો
શબ્દાદિવિષયોમાં પણ એકવાર પ્રવૃત્તિ કરશે અને પુરુષને એ શબ્દાદિનો અનુભવ કરાવી કૃતકૃત્ય થવાથી વિરામ
પામશે જે તમને દેષ્ટ કે ઈષ્ટ નથી

પૂર્વપક્ષ - પ્રકૃતિ પ્રવૃત્તિસ્વભાવવાળી હોઈ ફરી ફરીથી શબ્દાદિવિષયમાં પ્રવૃત્તિ કરશે

ઉત્તરપક્ષ - તો પછી તે જ પ્રમાણે એક વખત વિવેકખ્યાતિ થયા પછી પણ ફરીથી તદર્થ એ પ્રવૃત્તિ
કરે, તેમાં શો દોષ આપશો ? કેમકે તે વખતે પણ તેનો પ્રવૃત્તિસ્વભાવ તો હાજર જ છે તેથી વિવેકખ્યાતિ
થવાથી પ્રકૃતિ પ્રવૃત્તિને અટકાવે તે કથન અસંગત છે વળી નર્તકીનું જે દેષ્ટાત દર્શાવ્યું તે પણ ‘પોતાના પગે
કુહાડી મારવા જેવું છે’ કેમકે તે જ દેષ્ટાત તમારી ઈષ્ટની સિદ્ધિમાં વિઘાતક છે જે પ્રમાણે નર્તકી પ્રેક્ષકોને
નૃત્ય દેખાડીને વિરમે છે, છતાં પ્રેક્ષકોને ફરીથી તે નૃત્ય જોવાનું કુતુહલ થાય અને માગણી કરે તો ફરીથી નૃત્ય
બતાડે છે તેમ પ્રકૃતિ પણ પુરુષને પોતાનું સ્વરૂપ દેખાડીને અટક્યા પછી ફરીથી પુરુષને તે જોવાનું કૌતુક જાગે,
તો ફરીથી સ્વસ્વરૂપ દર્શાવવા શા માટે ન પ્રવર્તે ? માટે સઘળાપ કર્મના કાય થવાથી પુરુષનો જ મોહ છે એમ
જ સ્વીકર્તવ્ય છે (વાસ્તવમાં સામ્યદર્શનની આ કલ્પનાઓ ‘એકગ્ર વિનાની છે’ સર્વથા એકસ્વભાવી કૃતસ્થનિત્ય પુરુષને
કુતુહલ ઉત્પન્ન થાય અને વિવેકખ્યાતિ થાય ત્યારે તે કુતુહલ શાન્ત થાય, એ બાળક પણ ન માને તેવી વાત છે તથા જડ પ્રકૃતિને
જ્ઞાન થાય કે પુરુષને આવું કૌતુક જાગ્યું છે અને એ જ્ઞાનથી પ્રકૃતિ પ્રવૃત્તિ કરે, આ બધું વિચારકના મનજમાં ન બેસી શકે તેવું
છે તથા ‘વિષયપરિચ્છેદ’ એ ચિત્તશક્તિનો ધર્મ ન હોય તો વિવેકખ્યાતિ વખતે પુસ્ત્ર થી રીતે પ્રકૃતિનાં સ્વરૂપનો પરિચ્છેદ કરી
શકે ? તથા વિષયનો પરિચ્છેદ કરનાર બુદ્ધિજડ, અને એ પરિચ્છેદથી સુખાદિનું સંવેદન કરનાર ચિત્તશક્તિ તેનાથી એકાંતે ભિન્ન
હોય અને આ સંવેદન પણ તાત્કલિક નહિ ! ઈત્યાદિ આ બધી વાતો અર્થવાળી લાગતી નથી)

સામ્યદર્શનની અન્ય કલ્પનાઓ

ઉપરોક્ત સિવાયની પણ સામ્યદર્શનની અન્ય ઘણી વિરુદ્ધ કલ્પનાઓ છે, તે આ પ્રમાણે (ક) (૧)
અવિદ્યારૂપતમ (પેટાભેદ ૮) (૨) અસ્મિતારૂપમોહ (૮ પેટાભેદ) (૩) રાગરૂપમહામોહ (પેટાભેદ ૧૦) (૪)
દ્રેષ્ઠરૂપતામિસ્ર (૧૮ ભેદ) અને (૫) અભિન્નિવેશરૂપ અધતામિસ્ર (૧૮ ભેદ) આ પાંચ (પેટાભેદ ૬૨) પ્રકારે વિપર્યય

૧ માહ્યતત્ત્વકૌમુદી કારિકા ૪૭ । ૨ અનિત્યારૂચિદુઃખાનાત્મમુ નિત્યરૂચિમુજાત્મત્વાતિરવિદ્યા । દૃશ્યનરાગ્યનારકાત્મત્વવાસિતા ।
મુજાનુગમી રાગ । દુઃખાનુગમી દ્રેષ । સ્વરમવાહી વિદુષાડપિ તથાસ્થાડાભિનિવશ । પાતજલયોગમૂત્રે ૨-૫, ૬, ૮, ૯, ૧, ૩
સામ્યકારિકાગૌડપાદપાઞ્ય માહ્યતત્ત્વકૌમુદી ચ કારિકા ૫૩ ।

વાધિર્યકુળતાન્ધત્વજડતાડજિગ્રતામૂકતાકોણ્યપદ્મગુત્વલેવ્યોદાવર્તમત્તાસ્પેકાદશેન્દ્રિયવધતુષ્ટિનવકવિપર્યયસિદ્ધ્ય-
કવિપયલક્ષણસમદશબુદ્ધિવધેદાદટાવિશતિધાડશક્તિ^૧ । પ્રકૃત્યુપાદાનકાલભોગાહ્યા અમ્બ સલિલાઘવૃદ્ધ્યપરપર્યાય-
વાચારચતસ આધ્યાત્મિક્ય । શબ્દાદિવિષયોપરતયશર્ચાર્જનરક્ષણક્ષયભોગહિસાદોપદર્શનહેતુજન્માન પન્ન વાહ્યાસ્તુષ્ટ્ય ।
તારચ પારસુપારપારાપારાનુત્તમામ્બઉત્તમામ્બ શબ્દવ્યપદેશ્યા । ઇતિ નવધા તુષ્ટિ^૨ । ત્રયો દુઃખવિધાતા ઇતિ મુખ્યાસ્તિસ
સિદ્ધ્ય પ્રમોદમુદિતમોદમાનાહ્યા । તથાધ્યયન, શબ્દ, ઋહ સુહૃત્પ્રાસિદાનમિતિ દુઃખવિધાતોપાયતયા ગોણ્ય પન્ન
તારસુતારતારતારરમ્યક્સદામુદિતાહ્યા । ઇત્યેવમષ્ટધા સિદ્ધિ^૩ । ધૃતિશ્રદ્ધાસુખાવિવિદિષાવિજ્ઞાસિધેદાત્ પન્ન કર્મયોનય
ઇત્યાદોના સવરપ્રતિસવરાદોના^૪ ચ તત્ત્વકોમુદીગૌડપાદભાષ્યાદિપ્રસિદ્ધાના વિરુદ્ધત્વમુદ્ભાવનોયમ્ ॥ ઇતિ કાવ્યાર્થ ॥ ૧૫ ॥

છે (ખ) (૧) બ્રાહ્મ, પ્રાજાપત્ય, સૌમ્ય, ઐન્દ્ર, ગાધર્વ, યાજ્ઞ, રાક્ષસ, પૈશાચ, એમ ૮ પ્રકારે દેવલોક છે (૨)
પશુ, મૃગ=જંગલી પ્રાણી, પક્ષી, સરીસૃપ અને સ્થાવર આ પાચ તિર્યચયોનિ છે (૩) બ્રાહ્મણવગેરે પેટાભેદોની
વિવક્ષા કરવામા ન આવે તો મનુષ્ય એક પ્રકારે છે એમ કુલ ૧૪ પ્રકારે ભૂતસર્ગ છે (આ સર્વમા ઊર્ધ્વ, અધો
મધ્ય એમ પણ ત્રણ ભેદ છે, તેમા આકાશથી માડી સત્યલોક સુધી ઊર્ધ્વલોક છે અને તે સત્ત્વપ્રધાન છે, પશુથી માડી સ્થાવર
(જેમા અચેતન ઘટાદિ પણ આવી જાય-વાચસ્પતિ મિશ્ર-) સુધીનો અધોલોક છે તે તમસપ્રધાન છે અને બ્રહ્મથી માડી વૃક્ષ
સુધીનો મધ્યલોક રજસપ્રધાન છે આ મધ્યલોકમા સાત દ્વીપ અને સાત સમુદ્રો છે) (ગ) (૧) બાધિર્ય (= બહેરાશ)
(૨) કુઠંતા(વચનસ્ખલના) (૩) અધાપન (ચક્ષુ) (૪) જડતા (સ્મર્શ) (૫) ગધનો અભાવ (ધ્રાણ) (૬) ગૂઝાપણ
(જીભ) (૭) લૂલાપણ (હાથ) (૮) લગડાપણ (પગ) (૯) નપુસકતા (લિંગ) (૧૦) ગુદગ્રહ (પાયુ) તથા (૧૧) ઉન્મત્તતા
(મન) આ અગ્યાર, અગ્યારઈન્દ્રિયોના વધરૂપ છે તથા નવતુષ્ટિ અને આઠસિદ્ધિ, આ સત્તરના વિપર્યયરૂપ ૧૭
પ્રકારે બુદ્ધિનો વધ છે આમ કુલ અશ્વત્થીશપ્રકારની અશક્તિ છે પ્રકૃતિ(અભ), ઉપાદાન (સલિલ), કાળ (ઓધ)
અને ભોગ (વૃષ્ટિ) આ ચાર આધ્યાત્મિક તુષ્ટિઓ છે તથા શબ્દાદિપાયના ઉપાર્જન, રક્ષણ, ક્ષય, ભોગ અને
હિંસામા દોષના દર્શનરૂપ હેતુઓથી ક્રમશઃ ઉત્પન્ન થતી શબ્દવગેરેવિષયોથી વિરતિરૂપ (૧) પાર (૨) સુપાર (૩)
પારાવાર (૪) અનુત્તમાભસ અને (૫) ઉત્તમાભસ નામક પાચ બાહ્યતુષ્ટિ છે કુલ નવ તુષ્ટિ છે ત્રણ પ્રકારના
દુઃખોના વિધાતરૂપ ત્રણ મુખ્ય સિદ્ધિ છે જે અનુક્રમે (૧) પ્રમોદ (૨) મુદિત અને (૩) મોદમાન નામવાળી છે
(૧) અધ્યયન (૨) શબ્દ (૩) તર્ક, (૪) સાચા મિત્રની પ્રાપ્તિ અને (૫) દાન આ પાચ, દુઃખવિધાતના ઉપાયરૂપ
હોઈ ગોણ સિદ્ધિ છે આ પાચના નામ અનુક્રમે (૧) તાર (૨) સુતાર (૪) તારતાર (૪) રમ્ય અને (૫) સદામુદિત
છે આમ ૮ પ્રકારે સિદ્ધિ છે (ધ) ધૃતિ, શ્રદ્ધા, સુખા, વિવિદિષા (=જિજ્ઞાસા), તથા વિજ્ઞામિ=જ્ઞાન આ પાચ
કર્મયોનિ છે તથા સવર અને પ્રતિસવર ઈત્યાદિ વિરુદ્ધ કલ્પનાઓ સાખ્યતત્ત્વકૌમુદી, ગૌડપાદભાષ્ય, વગેરે
શ્રેયોમા કરેલી છે તે કલ્પનાઓમા રહેલી વિરુદ્ધતાને સ્વય વિચારી લેવી

આમ આ કાવ્યમાળાનુ પદરમુ પુષ્પ અર્થથી ગુથાયુ

૧ સાહ્યસૂત્રમ્ ૩-૩૮ । ૨ સાહ્યસૂત્રમ્ ૩-૩૯ । ૩ સાહ્યકારિકાગૌડપાદભાષ્યે સાહ્યતત્ત્વકૌમુદ્યા ચ કારિકા ૫૩ ।

૪ 'સચારપ્રતિસચારાદોનામ્' ઇતિ પાઠાન્તર ।

इदानीं ये प्रमाणदेकान्तेनाभिन्न प्रमाणफलमाह ये च बाह्यार्थप्रतिक्षेपेण ज्ञानाद्वैतमेवास्तीति ब्रुवते
तन्मतस्य विचार्यमाणत्वे विशरास्तामाह -

न तुल्यकाल. फलहेतुभावो हेतौ विलीने न फलस्य भाव ।

न संविदद्वैतपथेऽर्थसंविद् विलूनशीर्णं सुगतेन्द्रजालम् ॥१६॥

चોડા કિલ પ્રમાણાત તત્ફલમેકાન્તેનાભિન્ન મન્યન્તે । તથા ચ તત્તિસંદાન્ત - “ઉભયત્ર તદેવ જ્ઞાન પ્રમાણફલમધિગમસ્પત્વાત્ ૧” “ઉભયત્રેતિ પ્રત્યક્ષેઽનુમાને ચ તદેવ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષાનુમાનલક્ષણ ફલ કાર્યમ્ । કુત ? અધિગમસ્પત્વાદિતિ પરિચ્છેદસ્પત્વાત્ । તથાહિ । પરિચ્છેદસ્પમેવ જ્ઞાનમુત્પદ્યતે । ન ચ પરિચ્છેદાદતેઽન્યદ્ જ્ઞાનફલમ્, ભિન્નાધિકરણત્વાત્ । ઇતિ સર્વથા ન પ્રત્યક્ષાનુમાનાભ્યા મિન્ન ફલમસ્તીતિ ૧”

વિજ્ઞાનવાદી બૌદ્ધમતનુ ખડન

૭

વે જે બૌદ્ધો પ્રમાણથી પ્રમાણરૂપને એકાન્તે અભિન્ન માને છે, તથા જે બૌદ્ધો જ્ઞાનથી ભિન્ન એવા બાહ્યઅર્થનો વિરોધ કરીને માત્ર જ્ઞાનઅદ્વૈતનો જ સ્વીકાર કરે છે તે બન્ને બૌદ્ધમત વિચાર કરતા ખડિન થઈ જાય છે, તેમ બતાવતા કવિ કહે છે -

કાવ્યાર્થ - સમાનકાળે રૂપ=કાર્ય અને હેતુ રહેતા નથી તથા હેતુનો વિનાશ થયા પછી કાર્ય ઉત્પન્ન થઈ શકતુ નથી તથા વિજ્ઞાનઅદ્વૈતમાર્ગે (મતે) બાહ્યવિષયનુ સંવેદન થઈ શકે નહિ, તેથી બુદ્ધની આ ઈન્દ્રજાળ છિન્ન-ભિન્ન થઈ જાય છે

પ્રમાણથી પ્રમાણરૂપ એકાન્તે અભિન્ન-બૌદ્ધ

પૂર્વપક્ષ - બૌદ્ધદર્શન પ્રમાણભૂતજ્ઞાનથી તેના રૂપને એકાન્તે અભિન્ન ગણે છે દિગ્ગનાગે ન્યાયપ્રવેશમા કહ્યું છે - “બન્ને પ્રમાણસ્થળે તે જ્ઞાન જ પ્રમાણનુ રૂપ છે કેમકે રૂપ પણ અધિગમ=બોધ=જ્ઞાનરૂપ છે ” શ્રી હરિભદ્રસૂરિએ તે ગ્રન્થની ટીકામા કહ્યું છે - “ઉભયત્ર=પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનમા (બૌદ્ધદર્શન આ બે જ પ્રમાણ માને છે) તે જ (=જ્ઞાન જ) કે જે પ્રત્યક્ષ અથવા અનુમાનાત્મક છે-તે જ સ્વયં રૂપ=કાર્ય છે કેમકે તે રૂપ અધિગમ=વિષયપરિચ્છેદ = વિષયજામિરૂપ છે કેમકે પરિચ્છેદરૂપ જ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે અને પરિચ્છેદથી ભિન્ન બીજું કોઈ રૂપ માની ન શકાય, કેમકે જે બીજું રૂપ માનશો, તેની પ્રમાણરૂપહેતુથી ભિન્ન અધિકરણમા જ વૃત્તિ હશે (હેતુ અને કાર્ય એકાધિકરણ ઈષ્ટ છે) તેથી જ્યાં પ્રમાણ જોય, ત્યાં જ તેનું કાર્ય જો ઈષ્ટ જોય, તો પ્રમાણનું પરિચ્છેદ સિવાય બીજું કોઈ કાર્ય પ્રાપ્ત થશે નહિ, તેથી પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનરૂપ પ્રમાણજ્ઞાનથી તે પ્રમાણનું રૂપ સર્વથા ભિન્ન નથી એમ સિદ્ધ થાય છે ”

અભિન્નમા હેતુરૂપભાવ અઘટમાન-જૈન

ઉત્તરપક્ષ - બૌદ્ધોની આ માન્યતા બરાબર નથી એકાન્તે અભિન્ન વસ્તુઓ એક સાથે જ ઉત્પન્ન થાય છે, જેમકે ઘટથી અભિન્ન ઘટત્વ પ્રમાણરૂપ કારણ અને પ્રમિતિરૂપ કાર્ય (રૂપ) જો એકાન્તે અભિન્ન માનશો, તો બન્નેની ઉત્પત્તિ સાથે જ માનવી પડશે અને એક સાથે ઉત્પન્ન થનારી બે વસ્તુ વચ્ચે ગાયના ડાબા-જમણા શિંગડાની જેમ કાર્યકારણભાવ ઘટી શકતો નથી કેમકે કારણ અવશ્ય કાર્યના અવ્યવહિનપૂર્વવર્તી જોય છે અને

एतच्च न समीचीनम् । यतो यद्यस्मादेकान्तेनाभिन्न, ततेन सहैवोत्पद्यते, यथा घटेन घटत्वम् । तैश्च प्रमाणफलयो कार्यकारणभावोऽभ्युपगम्यते । प्रमाण कारण, फल कार्यमिति । स चैकान्ताभेदे न घटते । न हि युगपदुत्पद्यमानयोस्तयो सव्येतरगोविषाणयोरिव कार्यकारणभावो युक्त, नियतप्राक्कालभावित्वात् कारणस्य नियतोत्तरकालभावित्वाच्च कार्यस्य । एतदेवाह— न तुल्यकाल फलहेतुभाव इति । फल=कार्य, हेतु=कारणम्, तयोर्भाव=स्वस्वम्, कार्यकारणभाव । स तुल्यकाल=समानकालो न युज्यत इत्यर्थः ॥ अथ क्षणान्तरितत्वात् तयो क्रमभावित्वं भविष्यतीत्याशङ्क्याह । ‘हेतो विलीने न फलस्य भाव’ इति । हेतौ=कारणे प्रमाणलक्षणे विलीने

કાર્ય કારણના અવ્યવહિતઉત્તરવર્તી હોય છે અર્થાત્ કાર્ય-કારણ વચ્ચે સમાનકાલીનતાભાવ નથી, પરંતુ પૂર્વોત્તરભાવ ઈષ્ટ છે તેથી જો પ્રમાણ અને ફળ એકાંતે અભિન્ન હોવાથી સમાનકાલીન હોય, તો તે બન્ને વચ્ચે કાર્યકારણભાવ સંગત ન થાય આ આશયથી જ કવિએ કહ્યું કે —“ન તુલ્યકાળ” ઇત્યાદિ અર્થાત્ ફળ અને હેતુ સમાનકાળે ઉત્પત્તિશીલ ન હોય

હેતુના વિનાશમા ફળની અસિદ્ધિ

પૂર્વપક્ષ - હેતુ અને ફળ ક્ષણાન્તરિત છે એટલે કે પૂર્વક્ષણે હેતુ છે અને ઉત્તરક્ષણે ફળ છે આમ બન્નેને ક્રમભાવી માનવાથી કોઈ દોષ રહેશે નહિ કેમકે બે ક્રમભાવી પદાર્થો વચ્ચે હેતુફળભાવ સુ-ઉપપન્ન છે

ઉત્તરપક્ષ - હેતુ નષ્ટ થયા પછી ફળની ઉત્પત્તિ સભવી ન શકે બૌદ્ધમતે સર્વ સત્ વસ્તુઓ ક્ષણવિનાશી છે અર્થાત્ ઉત્પત્તિ પછીની ક્ષણે જ નિરન્વય નાશ પામે છે આમ ઉત્તરક્ષણે પ્રમાણરૂપ હેતુનો નિરન્વય નાશ થયો હોવાથી પ્રતિભિરૂપ કાર્ય શી રીતે ઉત્પન્ન થઈ શકશે ? કેમકે કારણરૂપ મૂળનો જ અભાવ છે. ‘આ આનુ ફળ છે’ એવી આબાળગોપાળપ્રસિદ્ધ પ્રતીતિ હેતુ અને ફળ બન્ને વિદ્યમાન હોય, તો જ ઘટી શકે, એકની પણ અવિદ્યમાનતામા એ પ્રતીતિ અસિદ્ધ છે (જો સર્વથા અસત્વસ્તુ કાર્ય-કારણભાવનો બોધ કરાવી શકે, તો ખુબપદ્ધતિ પણ તે બોધ થવાનો અતિપ્રસંગ આવે અથવા તો ઘણી નષ્ટ વસ્તુઓનો પણ કાર્યકારણભાવમા નિવેશ કરવાનો પ્રસંગ આવે, અથવા કારણના અભાવમાં પણ કાર્ય માનશો તો બીજા વિના વૃક્ષોત્પત્તિનો પ્રસંગ આવશે) વળી ‘હેતુફળભાવ’ સંબધરૂપ છે અને સંબન્ધ પોતાના બે સંબધીમા રહે છે તેથી ક્ષણક્ષયવાદની સિદ્ધિમા તત્પર તમે સંબધને સિદ્ધ કરવા સમર્થ નહિ બની શકો કારણ કે, તમારા મતે હેતુકાળે ફળ નથી, અને ફળકાળે હેતુ નથી એટલે કે સંબધના બન્ને આશ્રય એકકાળે મળી શકે તેમ નથી, તેથી સંબધની સિદ્ધિ ન થવાથી, ‘આ હેતુ અને આ ફળ’ એવી પ્રતિનિયત-ચોક્કસ પ્રતીતિ થઈ શકશે નહિ કેમકે હેતુ કે ફળ બેમાથી એકના પ્રતીતિકાળે અન્યનુ ઋણુ ન હોવાથી આવા સંબધનુ ઋણુ થઈ શકે નહિ કહ્યું છે કે —“દ્વિષ્ઠ (બેમા વૃત્તિ) સંબધનુ સર્વેદન એકરૂપ (એક સંબધી) ના જ્ઞાનથી થઈ શકે નહિ કેમકે બન્ને સંબધીના સ્વરૂપનુ ઋણુ થાય તો જ સંબધનુ સર્વેદન થાય ”

પ્રમાણપ્રતિભિતિ વચ્ચે વ્યવસ્થાપકવ્યવસ્થાપ્યભાવ-ધર્મોત્તર

“જ્ઞાનની અર્થ સાથે જે સદેશતા છે, તે જ પ્રમાણ છે કેમકે આ સદેશતાના નિમિત્તથી અર્થપ્રતીતિ સિદ્ધ થાય છે” ન્યાયબિદ્ધના આ બે સૂત્રના અર્થ પર પ્રકાશ કરતા ધર્મોત્તર પોતાની ટીકામા દર્શાવે છે કે — વિજ્ઞાન નીલાકાર જ છે કેમકે તેનાથી નીલની (વસ્તુની) પ્રતીતિ થાય છે વસ્તુત્ત ચક્ષુઆદિ જે ઇન્દ્રિયોથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તેઓના કારણે કઈ એ ઇન્દ્રિયજન્યજ્ઞાન નીલનુ જ સર્વેદનરૂપ છે, એમ નિશ્ચિત કરાતુ નથી કિન્તુ પ્રથમ અનુભવદ્વારા એ જ્ઞાન ‘નીલસદેશ છે’ એવું જ્ઞાન થાય છે અને તેનાથી ‘એ જ્ઞાન નીલનુ સર્વેદન છે’ એમ નિશ્ચિત કરાય છે—વ્યવસ્થાપિત કરાય છે વળી અમે (બૌદ્ધ) પ્રમાણ જનક છે અને ફળ જન્ય છે એ ।

ક્ષણિકત્વાદુત્પત્ત્યનન્તરમવ નિરન્વય વિનષ્ટે ફલસ્ય=પ્રમાણકાયસ્ય ન ભાવ=મત્તા, નિમૂલત્વાત્ । વિચિત્રમાન હિ ફલહેતાવચ્ચેદ ફલમિતિ પ્રતીયત નાન્યથા, અતિપ્રસન્નત્ । કિન્ન, હેતુફલભાવ સમ્બન્ધ, મ ચ દ્વિષ્ટ એવ ગ્યાત્ । ન ચાનયો ક્ષણક્ષયેકદોક્ષિતો ભવાન્ સમ્બન્ધ ક્ષમત । તત કથમ્ 'અય હેતુરિદ ફલમ્' ઇતિ પ્રતિનિયતા પ્રતીતિ । એકસ્ય ગ્રહણેડપ્યન્યગ્રહણ તદસભવાત્ । "દ્વિષ્ટસવન્ધસવિતિર્નકસ્પગ્રવેદનાત્ । દ્વયા સ્વમ્પગ્રહણે સતિ સવન્ધવેદનમ્॥" ઇતિ વચનાત્ ॥

જન્યજનકભાવને આગળ કરી સાધ્યસાધન સ્વીકારતા નથી, કે જેથી એકમા જ પ્રમાણ અને ફળ માનવામા વિરોધ આવે પરંતુ અમે તો સાધ્યસાધનભાવ માત્ર વ્યવસ્થાપ્ય-વ્યવસ્થાપકભાવને આગળ કરીને જ સ્વીકારીએ છીએ તેથી એક જ વસ્તુ કો'કરૂપે પ્રમાણરૂપ (=વ્યવસ્થાપક) અને બીજા કો'કરૂપે પ્રમાણફળરૂપ (=વ્યવસ્થાપ્ય) માનવામા વિરોધ આવશે નહિ વાસ્તવમા તો તે જ્ઞાન અર્થાકાર (=અર્થસંદેશ) છે અને તેની અર્થાકારતા જ આવી વ્યવસ્થા કરવામા હેતુ છે અર્થાત્ વ્યવસ્થાપક છે અને નીલપ્રતીતિ વ્યવસ્થાપ્ય છે વગેરે "

તત્પર્ય - બૌદ્ધમતે પ્રમાણ અને પ્રમાણફળમા ભેદ નથી તેથી અર્થપ્રતીતિરૂપ પ્રમાણ અને પ્રત્યક્ષાદિપ્રમાણ બન્ને અભિન્ન છે 'અર્થપ્રાપકજ્ઞાન પ્રમાણ છે' અર્થે સંશયવિષયથી રહિત એવા જ્ઞાનનો "પ્રવૃત્તિના વિષય (બાહ્યાર્થ) નો બોધ કરાવવો " એ જ પ્રાપકવ્યાપાર છે હવે જે અર્થથી (=બાહ્યાર્થ) જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, તે અર્થ અવશ્ય વિદ્યમાન હોવા છતાં જ્ઞાનમા એવો પ્રાપક (પ્રતીતિક્રિયારૂપ) વ્યાપાર થાય છે કે, જેનાથી અર્થ ધામ (=જ્ઞાન) ધાય છે તેથી આ પ્રાપકવ્યાપાર (અર્થપ્રતીતિ) ક્રિયા જ જ્ઞાનનું ફળ છે એટલે કે પ્રવૃત્તિના વિષયનું પ્રદર્શન કરાવનાર જ્ઞાન પ્રમાણ છે અને એ પ્રદર્શન = વિષયપ્રતીતિ = પ્રાપકવ્યાપાર જ પ્રમાણફળ છે તેથી જે જ્ઞાન પ્રમાણ છે તે જ જ્ઞાન ફળરૂપ છે તથા અર્થની પ્રતીતિ એ જ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે

શકા - જો આ રીતે જ્ઞાન જ અર્થની પ્રતીતિરૂપ (=પ્રમાણિ) હોઈ પ્રમાણફળ છે તો પ્રમાણ શું છે ?

ઉત્તર - ફળરૂપ જ્ઞાન જે વિષયમાથી ઉત્પન્ન થાય છે જ્ઞાનમાં તે જ વિષયની જે સંદેશતા છે તે પ્રમાણ છે જેમકે નીલમાથી ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન નીલ જેવું હોય છે અહીં જે સંદેશતા છે તે જ પ્રમાણ છે સંદેશતા, સાદુષ્ય, આકારવગેરે પર્યાયવાચી શબ્દો છે

શકા - આ સંદેશતા જ્ઞાનથી અભિન્ન હોવાથી જે જ્ઞાન પ્રમાણરૂપ છે તે જ્ઞાન જ ફળરૂપ છે એમ આવીને ઊભું રહ્યું એક જ વસ્તુ યોતાનું સાધન અને સાધ્ય એમ બન્ને ન બની શકે તેથી પ્રમાણને સાધન માનવું હોય તો તેને અર્થપ્રારૂપ્યરૂપ થી રીતે માની શકાય ?

સમાધાન - જે સાધનથી અર્થપ્રતીતિરૂપ પ્રમાણફળ સિદ્ધ થાય, તે સાધન પ્રમાણ કહેવાય જ્ઞાનની અર્થ સાધેની સંદેશતાથી જ અર્થપ્રતીતિ સિદ્ધ થાય છે તેથી આ સંદેશતા જ પ્રમાણ છે તે યોગ્ય જ છે તેથી પ્રમાણ-ફળવચ્ચે અભેદ ઇષ્ટ જ છે

શકા - ઇન્દ્રિયોવગેરેથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે અને તેઓ તો ઉત્પન્ન થયેલાં જ્ઞાનથી ભિન્ન છે તો પ્રમાણ અને ફળ વચ્ચે અભેદભાવ થી રીતે આવશે ?

સમાધાન - અલબત્ત, જ્ઞાનની ઉત્પત્તિમા ઇન્દ્રિયો સહાયક જરૂર છે છતાં પણ, ઉત્પન્ન થયેલું તે જ્ઞાન 'નીલાદિ નિશ્ચિત બાહ્યાર્થના જ સંવેદનરૂપ છે' તેવો નિશ્ચય કરાવવામાં આ ઇન્દ્રિયો સાધન બનતી નથી તેથી જડ ઇન્દ્રિયો પ્રમાણ તરીકે માન્ય નથી પણ જ્યારે જ્ઞાન 'નીલાદિ નિશ્ચિત બાહ્યાર્થ સંદેશ છે' તેવો અનુભવ થાય છે ત્યારે જ તે જ્ઞાન 'નીલાદિ નિશ્ચિત બાહ્યાર્થના સંવેદનરૂપ છે' તેવો નિર્ણય થાય છે માટે આ સંદેશતા જ પ્રમાણરૂપ છે અને તે યોતાના ફળભૂત અર્થપ્રતીતિરૂપ જ્ઞાનથી અભિન્ન જ છે તેથી પ્રમાણ અને પ્રમાણફળ વચ્ચેના અભેદભાવને કોઈ બાધ નથી

યદપિ ધર્મોત્તરેણ “અર્થસામ્યમસ્ય પ્રમાણમ્ । તદ્વશાદર્થપ્રતીતિસિદ્ધે”^૧ ઇતિ ન્યાયવિન્દુસૂત્ર વિવૃણ્વતા ભણિતમ્—
“નીલનિર્ભાસ હિ વિજ્ઞાન, યતસ્તસ્માદ્ નીલસ્ય પ્રતીતિરવસીયતે । યેષ્યો હિ ચક્ષુરાદિષ્યો જ્ઞાનમુત્પદ્યતે, ન તદ્વશાત્
તજ્ઞાન=નીલસ્ય સવેદન શક્યતેઽવસ્થાપયિતુ નીલસદૃશ ત્વનુભૂયમાન નીલસ્ય સવેદનમવસ્થાપ્યતે । ન ચાત્ર
જન્યજનકભાવનિબન્ધન સાધ્યસાધનભાવ, યેનૈકસ્મિન્ વસ્તુનિ વિરોધ સ્યાત્ । અપિ તુ વ્યવસ્થાપ્યવ્યવસ્થાપકભાવેન ।
તત્ત એકસ્ય વસ્તુન કિઞ્ચિદ્રૂપ પ્રમાણ, કિઞ્ચિત્ પ્રમાણફલ ન વિસ્થ્યતે । વ્યવસ્થાપનહેતુર્હિ સામ્ય તસ્ય જ્ઞાનસ્ય
વ્યવસ્થાપ્ય ચ નીલસવેદનરૂપમ્”^૨ ઇત્યાદિ ॥

શકા - પ્રમાણ એ પ્રમાણકૃણ=પ્રમિતિનો જનક હોઈ સાધન છે અને પ્રમિતિ એ પ્રમાણથી જન્ય હોઈ સાધ્ય છે આમ
પ્રમાણ-પ્રમિતિ વચ્ચે જન્ય-જનકભાવ છે અને જન્યજનકભાવ બે ભિન્ન વચ્ચે જ ઘટે તેથી જો પ્રમાણ-પ્રમિતિ પરસ્પર
અભિન્ન હોય, તો બન્ને વચ્ચે સાધ્યસાધનભાવ શી રીતે સૂપપન્ન બને ?

સમાધાન - અમે જન્યજનકભાવથી સાધ્યસાધનભાવ માનતા નથી પરંતુ વ્યવસ્થાપ્ય-વ્યવસ્થાપકભાવથી
સાધ્યસાધનભાવ માનીએ છીએ ચક્ષુવગેરે તેવી પ્રતીતિના જનક હોવા છતાં ‘આ પ્રતીતિ નીલની છે, પીતની નથી’ એવી
વ્યવસ્થા કરવામા અસમર્થ છે તેથી પ્રમાણ બની ન શકે જ્ઞાનમા અર્થની સરૂપતા=સદૃશતા આવતી હોવાથી જ તે ‘આ નીલની
પ્રતીતિ છે, પીતની નથી’ એવી વ્યવસ્થા કરી શકે છે તેથી અહીં સાધ્યસાધનભાવમા જન્ય-જનકભાવ હેતુ નથી, પરંતુ
વ્યવસ્થાપ્ય-વ્યવસ્થાપકભાવ જ હેતુ છે, અને એક જ વસ્તુના આ બે અશ હોવામા વિરોધ નથી તેથી જ્ઞાનનુ સાધ્ય એ
વ્યવસ્થાપક=પ્રમાણ છે અને નીલસવેદનાદિરૂપ અર્થપ્રતીતિ એ વ્યવસ્થાપ્ય=સાધ્ય=પ્રમિતિ=પ્રમાણકૃણ છે એમ સિદ્ધ થાય છે

વ્યવસ્થાપ્ય-વ્યવસ્થાપકભાવ અસિદ્ધ-જૈન

આ બધું પણ સારહીન છે બૌદ્ધમતે સર્વપદાર્થો ક્ષણિક હોવાથી તેઓનો ‘ક્ષણ’ તરીકે જ વ્યપદેશ થાય
છે આ દરેક ક્ષણો નિરશ છે અર્થાત્ બે કે વધુ અશો વિનાના છે, કારણ કે દરેક ક્ષણો એક જ સ્વભાવી તરીકે
માન્ય છે તેથી જ્ઞાનક્ષણ પણ નિરશ છે આવા જ્ઞાનક્ષણમા વ્યવસ્થાપ્ય-વ્યવસ્થાપકાત્મક બે સ્વભાવ ઘટી
ન શકે (એક જ અશ=સ્વરૂપે બે સ્વભાવ હોઈ શકે નહિ જેટલા સ્વભાવ એટલા સ્વરૂપ (=અશ) ન માનવામા તો
સકર-અતિપ્રસંગાદિ દોષો આવે ઘટમા ઘટવધર્મ જે અશથી છે તે જ અશથી પૃથ્વીત્વધર્મ નથી, પણ જૂદા અશ છે તે પ્રસિદ્ધ
છે એમ અહીં પણ જો જ્ઞાનમા ઉપરોક્ત બે સ્વભાવ = ધર્મ માનવા હોય, તો બે જૂદા અશ કલ્પવા પડે નિરશજ્ઞાનક્ષણમા તે
સભવી શકે નહિ, અન્યથા નિરશક્ષણકલ્પના નષ્ટ થઈ જાય) વળી વ્યવસ્થાપ્ય-વ્યવસ્થાપકભાવ સબધરૂપ છે તેમ
તમને પણ ઇષ્ટ છે સબેધ હમેશા દ્વિધ્વ (=બે ધર્મમા રહેનારો) હોવાથી એક જ જ્ઞાનક્ષણરૂપ નિરશધર્મમા રહી
શકે નહિ

અર્થાકારતાથી પણ અભેદની અસિદ્ધિ

તથા અર્થસાધ્ય અર્થાકારતારૂપ છે આ અર્થાકારતા (અર્થના જેવા આકારપણ) નિશ્ચયરૂપ છે કે
અનિશ્ચયરૂપ? જો નિશ્ચયરૂપ છે, તો તે જ વ્યવસ્થાપક હો અર્થાત્ અર્થસામ્યરૂપ વ્યવસ્થાપક (=પ્રમાણ) પોતે
જ નિશ્ચયરૂપ (=કૃણ=વ્યવસ્થાપ્ય) પણ હોવાથી તેનાથી જ ઉભયકાર્ય (પ્રમાણ-કૃણ) સરી જતું હોવાથી એક
વ્યવસ્થાપક અને અન્ય વ્યવસ્થાપ્ય એમ ઉભય કલ્પનાની કોઈ આવશ્યકતા રહેતી નથી હવે જો “અર્થાકારતા
નિશ્ચયરૂપ નથી” એમ કહેશે તો વ્યવસ્થાપક પોતે અનિશ્ચિત હોવાથી નીલાદિ સવેદનનો શી રીતે નિશ્ચય કરી
શકશે ? ‘અનિશ્ચિતપ્રમાણ નિશ્ચિતપ્રમિતિનુ સાધન બને’ એ વાત સભવતી નથી વળી આ ‘અર્થાકારતા’
શબ્દથી તમારું તાત્પર્ય શું છે? (૧) શું અર્થગ્રહણપરિણામ ? કે પછી (૨) અર્થાકારધારકપણ ? જો પ્રથમ પક્ષ
દર્શાવ્યો, તો સિદ્ધસાધનદોષ છે; કારણ કે “અર્થાકારતા”=“જ્ઞાનનો અર્થને ગ્રહણ કરવાનો પરિણામ” એવું

તદપ્યસારમ્ । एकस्य निरशस्य ज्ञानक्षणस्य व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकत्वलक्षणस्वभावद्वयायोगात्, व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकभावस्यापि च सवन्धत्वेन द्विष्टत्वादेकमित्रसम्भवात् । किञ्च, अर्थसाम्यमर्थाकारता तच्च निश्चयस्वम्, अनिश्चयस्व वा ? निश्चयस्व चेत् ? तदेव व्यवस्थापकमन्तु, किमुभयकल्पनम् ? अनिश्चित चेत् ? स्वयमव्यवस्थित कथं नीलादिसर्वेदनव्यवस्थापन ममर्थम् ? अपि च कैयमर्थाकारता ? किमर्थगृहणपरिणाम ? आहोस्विदर्थकारधारित्वम् ? नाद्य, मिष्टसाधनात् । द्वितीयन्तु ज्ञानस्य प्रमेयाकारगुणकरणज्जडत्वापत्त्यादिदोषाघात । तत्र प्रमाणादेकान्तेन फलस्याभेद साधोयान् । सर्वथा तादात्म्ये हि प्रमाणफलयोर्न व्यवस्था, तद्भावविरोधात् । न हि सास्यमस्य प्रमाणमधिगति फलमिति सर्वथातादात्म्ये सिद्ध्यति अतिप्रसङ्गात् ॥

તાત્પર્ય તો અમને પણ માન્ય છે કેમકે અર્થનો પરિચ્છેદ કરવો એજ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ હોવાથી જ્ઞાનનો અર્થબોધકસ્વભાવ અમને સમત જ છે બીજો પક્ષ અનાદેય છે કેમકે પ્રમેય જડ છે જ્ઞાન પણ જો તે પ્રમેયના આકાર = સ્વરૂપનો ધારક થાય, તો જ્ઞાન પણ જડ બની જાય, વગેરે ઘણા દોષોની આપતિ છે. તેથી પ્રમાણ અર્થાકારતાથી જૂદા સ્વરૂપવાળું છે તેથી 'પ્રમાણ અને ફળ એકાંતે અભિન્ન નથી' તેમ સિદ્ધ થાય છે સર્વથા અભેદ=સર્વથા તાદાત્મ્ય=તદ્રૂપપણું સર્વથા તાદાત્મ્ય=એકરૂપતા માનવામા પ્રમાણ-ફળની વ્યવસ્થા જ ન રહે, કેમકે તાદાત્મ્યભાવસાથે વિરોધ આવે કેમ કે 'જ્ઞાનનું સારુપ્ય પ્રમાણ છે' અને 'બોધ એ ફળ છે' આમ ભિન્ન સ્વરૂપો સર્વથાતાદાત્મ્ય માનવામા સિદ્ધ ન થાય કેમ કે સર્વથાતાદાત્મ્ય એટલે જ એકરૂપતા જો બે ભિન્ન સ્વરૂપ વચ્ચે પણ સર્વથાતાદાત્મ્ય માનો તો દાહકતા અને શામકતા વચ્ચે પણ સર્વથાતાદાત્મ્ય માનવાનો અતિપ્રસંગ આવે

વ્યાવૃત્તિ દ્વારા પણ અભેદની અસિદ્ધિ

પૂર્વપક્ષ - પ્રમાણમા 'અસાધ્યવ્યાવૃત્તિ' સાધ્ય છે, અને 'અનધિગતિથી વ્યાવૃત્તિ' અધિગતિ છે (તાત્પર્ય 'નીલજ્ઞાનમાં નીલઅર્થની સંદેશતા નથી' ઇત્યાદિપ અસાધ્યની વ્યાવૃત્તિ જ પ્રમાણનું સાધ્ય છે અર્થાત્ નીલજ્ઞાનમાંથી નીલઅર્થની અસંદેશતા દૂર થવી તે સાધ્ય છે, અને તે જ વ્યવસ્થાપનમાં હેતુ હોઈ પ્રમાણ છે તથા 'નીલનો આ બોધ નથી' એવી અનધિગતિ હટવા દ્વારા 'નીલનો બોધ છે' એવી વ્યવસ્થા કશા છે તેથી અનધિગતિની વ્યાવૃત્તિ જ અધિગતિ (=પ્રમાણ=પ્રમાણફળ)નું સ્વરૂપ છે અથવા 'નીલભિન્નનો આ બોધ નથી' એવી વ્યાવૃત્તિ જ અનધિગતિની વ્યાવૃત્તિ છે) આ પ્રમાણે પ્રમાણ અને ફળની વ્યાવૃત્તિમા ભેદ હોઈ એકમા જ પ્રમાણ અને ફળની વ્યવસ્થા થઈ શકે છે

ઉત્તરપક્ષ - આ બરાબર નથી કેમકે જો પ્રમાણ અને ફળના સ્વભાવમાં ભેદ ન હોય તો બન્નેની અન્યથી વ્યાવૃત્તિ પણ ભિન્ન-ભિન્ન ન હોય પરંતુ એક જ હોય આમ સ્વભાવભેદથી જ વ્યાવૃત્તિઓમા પણ આવો ભેદ સિદ્ધ થાય છે તથા જેમ પ્રમાણ અને ફળની કમશ અપ્રમાણ તથા અફળથી વ્યાવૃત્તિ દ્વારા પ્રમાણ અને ફળ તરીકે વ્યવસ્થા થઈ છે, તેમ બીજા પ્રમાણ અને બીજા ફળથી વ્યાવૃત્તિદ્વારા અપ્રમાણ અને અફળ તરીકે પણ વ્યવસ્થા શા માટે ન થઈ શકે ? કારણ કે વસ્તુ જેમ વિજાતીયથી ભિન્ન છે, તેમ સજાતીયથી પણ ભિન્ન છે (દા ત માટીનો એક ઘડો વસ્ત્રાદિથી જેમ ભિન્ન છે, તેમ સુવર્ણાદિઘટથી તથા બીજા માટીનાં ઘડાથી પણ ભિન્ન છે તાત્પર્ય- જે પ્રમાણ અને ફળની વ્યવસ્થામાં વ્યાવૃત્તિ જ મુખ્યભાગ ભજવતી હોય, તો એકના એક જ પ્રમાણમા અપ્રમાણથી જેમ વ્યાવૃત્તિ છે તેમ બીજા પ્રમાણથી પણ વ્યાવૃત્તિ છે 'નીલસંવેદન'નાં પ્રમાણ કરતાં પીતસંવેદનનું પ્રમાણ ભિન્ન જ છે કેમકે નીલસાધ્ય કરતાં પીતસાધ્ય ભિન્ન છે તેથી જેમ અપ્રમાણથી વ્યાવૃત્તિ હોઈ પ્રમાણ છે, તેમ બીજા પ્રમાણથી વ્યાવૃત્તિ હોઈ અપ્રમાણ છે' તેમ પણ કહી શકાય એ જ પ્રમાણે ફળ પણ અફળ છે એમ કહી શકાય) તેથી એકીસમયે એકમા જ પ્રમાણત્વ અપ્રમાણત્વ તથા ફળત્વ અને અફળત્વ એમ વિરોધીધર્મોનો અધ્યાસ માનવો પડશે અતએવ પ્રમાણ અને

નનુ પ્રમાણસાધ્યવ્યાવૃત્તિ સાધ્યમ્, અનધિગતિવ્યાવૃત્તિરધિગતિરિતિ વ્યાવૃત્તિભેદાદેકસ્યાપિ પ્રમાણફલવ્યવસ્થેતિ ચેત્ ? નૈવમ્ । સ્વભાવભેદમન્તરેણાન્યવ્યાવૃત્તિભેદસ્યાનુપપત્તે । કથં ચ પ્રમાણસ્ય ફલસ્ય ચાપ્રમાણાફલવ્યાવૃત્ત્યા પ્રમાણફલવ્યવસ્થાવત્ પ્રમાણાન્તરફલાન્તરવ્યાવૃત્ત્યાપ્યપ્રમાણત્વસ્યાફલત્વસ્ય ચ વ્યવસ્થા ન સ્યાત્ ? વિજાતીયાદિવ સજાતીયાદિપિ વ્યાવૃત્તત્વાદ્ વસ્તુન । તસ્માત્ પ્રમાણાત્ ફલ કથંચિદ્ ભિન્નમેવૈષ્ટવ્ય, સાધ્યસાધનભાવેન પ્રતીયમાનત્વાત્ । યે હિ સાધ્યસાધનભાવેન પ્રતીયેતે તે પરસ્પર ભિદ્યેતે યથા કુઠારચ્છિદિક્રિયે ઇતિ ॥

અર્થે યૌગાભિપ્રેત પ્રમાણાત્ ફલસ્યૈકાન્તભેદોઽપિ નિરાકર્તવ્ય, તસ્યૈકપ્રમાણતાદાત્મ્યેન પ્રમાણાત્ કથંચિદ્ભેદવ્યવસ્થિતે । પ્રમાણતયા પરિણતસ્યૈવાત્મન ફલતયા પરિણતિપ્રતીતે ય પ્રમિમીતે સ ઇવોપાદત્તે, પરિત્યજતિ, ઉપેક્ષતે ચેતિ સર્વવ્યવહારિરિભરસ્ખલિતમનુભવાત્ । ઇતરથા સ્વપરયો પ્રમાણફલવ્યવસ્થાવિપ્લવ પ્રસજ્યત ઇત્યલમ્ ॥

ફળ વચ્ચે કથયિત્ ભેદ માનવો જ ઉચિત છે કારણ કે બન્ને વચ્ચે સાધ્ય-સાધન ભાવ પ્રતીત છે જેઓ પરસ્પર સાધ્ય-સાધનભાવરૂપે પ્રતીત થાય છે, તેઓ પરસ્પર ભિન્ન છે, જેમ કે ફુલાડી અને છેદનક્રિયા

એકાત્મભેદ અસંગત

આમ બૌદ્ધને ઇષ્ટ એવા એકાત્મભેદને નિરસ્ત કર્યા પછી, યૌગ-નૈયાયિકને અભિમત એકાત્મભેદમત પણ નિરસ્ત કરવો જોઈએ ફળ પ્રમાણથી કથયિત્ અભિન્ન છે, કેમ કે જે પ્રમાતાને પ્રમાણ જ્ઞાન છે, તે જ પ્રમાતાને પ્રમાણફળનુ જ્ઞાન પણ હોય છે તથા પ્રમાણ અને ફળજ્ઞાન આ બન્ને, પ્રમાતાસાથે કથયિત્ તાદાત્મ્યભાવ ધરાવે છે પ્રમાણને પ્રમાતા સાથે તાદાત્મ્યભાવ છે અને ફળને પણ પ્રમાતા સાથે તાદાત્મ્યભાવ છે તેથી એક પ્રમાણતાદાત્મ્યસંબધથી પ્રમાણ અને ફળ બન્ને પણ કથયિત્ પરસ્પર અભિન્ન છે જે પ્રમાતા પ્રમાણજ્ઞાનઆકારરૂપે પરિણત થાય છે, તે જ પ્રમાતા ફળરૂપે પરિણત થાય છે, તે પ્રતીતિસિદ્ધ છે કેમકે જે પ્રમિતિ કરે છે, તે જ ઉપાદાન કરે છે, ત્યાગ કરે છે અને ઉપેક્ષા કરે છે અર્થાત્ પ્રમાણથી ઉપાદેય હોય કે ઉપેક્ષ્યરૂપે જ્ઞાત થયેલી વસ્તુમા પ્રમાતા બ્રહ્મણ્યાદિ પ્રવૃત્તિ કરે છે આ વાત બધા જ લોકો ને અસ્ખલિતપણે અનુભવસિદ્ધ છે તેથી જેને પ્રમાણનુ જ્ઞાન છે, તેને જ ફળનુ જ્ઞાન છે, તેમ નક્કી થાય છે જો પ્રમાણ અને ફળ એક આત્મામા રહેનારા ન હોય, તો સ્વપ્રમાણથી પરને ફળ અને પરના પ્રમાણથી સ્વને ફળ પ્રાપ્ત થવું જોઈએ અને તો પ્રમાણ અને ફળની કોઈ વ્યવસ્થા જ રહે નહિ આમ આ વ્યવસ્થાભંગનો પ્રસંગ છે.

શ્લોકવાદની સિદ્ધિ-બૌદ્ધમત

અથવા પૂર્વાર્ધની વ્યાખ્યા બીજા પ્રકારે કરે છે પૂર્વપક્ષ - (સૌજનોની કલ્પના) 'સર્વ સત્ વસ્તુઓ ક્ષણિક છે, જે ક્ષણિક નથી તે સત્ પણ નથી' કારણ કે મુદ્ગરવગેરે વિનાશકસાધનોની હાજરીમા ઘટવગેરે સર્વ સત્વસ્તુઓ વિનષ્ટ થતી સ્પષ્ટ ઉપલબ્ધ થાય છે. આ ઘટવગેરે વસ્તુઓ મુદ્ગરઆદિના પ્રહારથી અત્યઅવસ્થામાં જે સ્વરૂપથી નાશ પામે છે, તે જ સ્વરૂપ તે ઘટવગેરેની ઉત્પત્તિના પ્રથમ ક્ષણે હતું કે નહિ ? જો પ્રથમક્ષણે પણ તે સ્વરૂપ હતું જ, તો 'પ્રથમક્ષણે તે ઘટાદિક નાશ ન પામે અને અત્યક્ષણે જ નાશ પામે' તેમ કહેવામાં પ્રયોજક કોણ ? અર્થાત્ પ્રથમક્ષણે પણ નાશ પામવાનુ સ્વરૂપ જોવાથી ઘટવગેરે ઉત્પત્તિ પછીની પ્રથમક્ષણે જ નાશ પામશે (અને જો ઘટવગેરેનુ અત્યક્ષણે પ્રથમક્ષણ કરતા ભિન્નસ્વરૂપ હોય, તો તે ભિન્ન સ્વરૂપતા કોનાથી આવે ? અને ક્યારે આવે ? તથા સ્વરૂપ બદલાવાથી તે સ્વરૂપવાળા ઘટવગેરે પણ કેમ બદલાઈ ન જાય ? કેમકે સ્વરૂપના ભેદમાં સ્વરૂપીનો પણ ભેદ થાય છે આમ અત્યક્ષણના સ્વરૂપને ભિન્ન માનવામાં મૂળ અણઉકેલ્યા પ્રશ્નો હોવા થાય તેથી એમ માની શકાય નહિ તેથી વસ્તુનો ઉત્પત્તિ પછી તરત જ વિનાશ થાય છે) તેથી વસ્તુ ક્ષણિક છે તેમજ સિદ્ધ થાય છે

અથવા પૂવાર્દ્ધમિદમન્યથા વ્યાખ્યેયમ્ । મોગતા કિલેત્ય પ્રમાણયન્તિ “સર્વ સત્ ક્ષણિકમ્” યત સર્વ તાવદ્ ઘટાદિક વસ્તુ મુદ્ગરાદિસન્નિધાં નાશ ગચ્છદ્ દ્રશ્યતે । તત્ર યેન સ્વસ્પેનાન્યાવસ્થાયા ઘટાદિક વિનશ્યન્તિ તત્ચતત્સ્વસ્પમુત્પન્નમાત્રસ્ય વિદ્યતે ઇતિ તદાનોમુત્પાદાનન્તરમેવ તેન વિનશ્યમ્, ઇતિ વ્યક્તમસ્ય ક્ષણિકત્વમ્ ।

અથેદશ એવ ગ્વભાવસ્તસ્ય હેતુતો જાતો યત્કિયન્તમપિ કાલ સ્થિત્વા વિનશ્યતિ । એવ તર્હિ મુદ્ગરાદિસન્નિધાનડપિ એવ એવ તસ્ય સ્વભાવ ઇતિ પુનરપ્યેતેન તાવન્તમેવ કાલ સ્થાતવ્યમ્ ઇતિ નેવ વિનશ્યદિતિ । સોડય “અદિત્સોર્વાગિજ પ્રતિદિન પત્રલિખિતશ્ચસ્તનદિનભળનન્યાય” । તસ્માત્ ક્ષણદ્વયસ્થાયિત્વેનાપ્યુત્પત્તૌ પ્રથમક્ષણવદ્ દ્વિતીયેડપિ ક્ષણે ક્ષણદ્વયસ્થાયિત્વાત્ પુનરપરક્ષણદ્વયમવતિષ્ઠેત । એવ તૃતીયેડપિ ક્ષણે તત્સ્વભાવત્વાન્નૈવ વિનશ્યદિતિ ॥ સ્યાદેતત્ । ગ્થાવરમવ

અમુકકાળ સ્થિરતાસ્વભાવ પાણ અસંગત

પૂર્વપક્ષ - પોતાના હેતુમાથી વસ્તુ એવા સ્વભાવવાળી જ ઉત્પન્ન થાય છે, કે અમુકકાળ સુધી જગતમા વિદ્યમાન રહી પછી નાશ પામવુ એટલે વસ્તુ ક્ષણિક સિદ્ધ નહિ થાય

બૌદ્ધ - જો વસ્તુ આવા સ્વભાવવાળી ઉત્પન્ન થતી હોય તો વસ્તુ સર્વદા એકસ્વભાવી હોઈ, જ્યારે મુદ્ગરાદિ જાણર થશે ત્યારે પાણ તેનો એ સ્વભાવ તો તાજેને તાજે જ રહેશે તેથી ફરીથી તેટલી મુદત સુધી સ્થિર રહેવાનો પરવાનો મેળવશે આમ દર વખતે તે સ્વભાવ અચળ હોઈ વસ્તુ પાણ નષ્ટ થવાની મુદત આવી ઠેલવ્યા કરશે કોઈ વાણીયાએ બીજા પાસે ઉછીના પૈસા લીધા અને લખી આપ્યું કે “આવતી કાલે આપી દઈશ” પેલો લોણદાર બીજા દિવસે આવ્યો અને પૈસા માગ્યા એટલે વાણીયાએ પત્ર બતાવીને કહ્યું “મેં લખી આપ્યું છે ને કે ‘આવતી કાલે આપીશ’ માટે આવતી કાલે આવજે” આમ રોજ પેલાને પત્ર દેખાડી આવતીકાલનો વાયદો આપે છે આવતીકાલ આવતી નથી અને પૈસા આપતો નથી આ ન્યાય અહીં પાણ બરાબર લાગે છે વસ્તુનો અમુક દિવસ રહેવાનો સ્વભાવ નષ્ટ થતો નથી અને વસ્તુ નષ્ટ થતી નથી તેથી આ કલ્પનામુજબ જ ‘વસ્તુ સ્વવિનાશકસામગ્રીની જાણરીમા વિનાશ પામે છે’ એમ પાણ તમારાથી માની શકાય નહિ આમ માત્ર બે કાણ રહેવાના સ્વભાવ સાથે ઉત્પન્ન થયેલી વસ્તુનો બે કાણ રહેવાનો સ્વભાવ પ્રથમકાણની જેમ બીજા કાણે પાણ રહેશે, તેથી ફરીથી બે કાણ રહેશે વળી ત્રીજા કાણે પાણ બે કાણ રહેવાનો સ્વભાવ તો અડીખમ ઊભો જ રહેવાનો આમ માત્ર બે કાણ રહેવાના સ્વભાવસાથે વસ્તુ કાયમ માટે ટકી જશે

અવિનશ્વરસ્વભાવીના વિનાશની અનુપપત્તિ

પૂર્વપક્ષ - વસ્તુ સ્વહેતુમાથી સ્થાવર=અવિનશ્વરસ્વભાવવાળી જ ઉત્પન્ન થાય છે પરંતુ મુદ્ગરાદિ બળવાન વિરોધી તેનો વિનાશ કરે છે

બૌદ્ધ - આ અસત્ છે કેમકે અસંગત છે એક બાજુ ‘અનશ્વર હોઈ વિનાશ પામતુ નથી’ એમ દર્શાવવુ અને બીજા બાજુ વિરોધીબળદ્વારા તેનો વિનાશ બતાવવો આ તો પરસ્પરવિરુદ્ધ છે એવુ ક્યારેય સભવી ન શકે કે ‘દેવદત્ત જીવે છે અને તેનુ મરણ થાય છે’ જો તે જીવે છે તો મરતો નથી, અને મરતો હોય તો તેને જીવતો ન કહેવાય જો વસ્તુનો વિનાશ થઈ શકે છે, તો તે સ્વહેતુમાથી અવિનશ્વરસ્વભાવવાળી ઉત્પન્ન થાય છે તેમ શી રીતે કહેવાય ? “મરી રહ્યો છે અને અમરણધર્મેવાળો છે” એમ કહેવુ બરાબર નથી તેથી જો વસ્તુ અવિનશ્વર હોય, તો ક્યારેય પાણ તેનો નાશ થવો જોઈએ નહિ પાણ નાશ થતો દેખાય છે તેથી ‘વસ્તુઓ સ્વહેતુમાથી વિનશ્વરસ્વભાવવાળી જ ઉત્પન્ન થાય છે’ એમ અનિચ્છાએ પાણ સ્વીકારવુ જ રહ્યું માટે ‘સઘળા સત્પદાર્થો ઉત્પન્ન થતાની સાથે જ નાશ પામે છે ક્ષણિક છે’ તેમ સિદ્ધ થાય છે

૧ કોરિચ્ઢ વોળ્કુ દ્વચ્ઢમદિત્તુ પત્રદ્વારા પ્રત્યહમુત્તમણાય ગ્વસ્તનદિન દાસ્ય ઇતિ વાધયન્તિ તદ્ઢત્ ।

તત્ સ્વહેતોર્જાતમ્, પર બલેન વિરોધકેન મુદ્રાદિના વિનાશયત્ત્વમિત્યર્થઃ । તદસત્ । કથં પુનરેતદ્ ઘટિષ્યતે-ન ચ તદ્ વિનશ્યતિ સ્થાવરત્વાત્, વિનાશચ તસ્ય વિરોધિના બલેન ક્રિયતે । ન હોતત્સમ્ભવતિ 'જીવતિ દેવદત્તો મરણ ચાસ્ય ભવતીતિ' । અથ વિનશ્યતિ તર્હિ કથમવિનશ્વરત્વદ્વસ્તુ સ્વહેતોર્જાતમિતિ । નહિ મિથ્યતે ચામરણધમા ચેતિ યુજ્યતે વક્તુમ્ । તસ્માદવિનશ્વરત્વે કદાચિદપિ નાશાયોગાત્ દૃષ્ટત્વાચ્ચ નાશસ્ય, નશ્વરમેવ તદ્વસ્તુ સ્વહેતોરુપજાતમહોક્તર્થમ્ । તસ્માદુત્પન્નમાત્રમેવ તદ્ વિનશ્યતિ । તથા ચ ક્ષણક્ષયિત્વ સિદ્ધ ભવતિ ॥

પ્રયોગસ્ત્વેવમ્ । યદ્વિનશ્વરસ્વરૂપ તદુત્પત્તેરનન્તરમનવસ્થાયિ, યથાન્ત્યક્ષણવર્તિષ્ટસ્ય સ્વરૂપમ્ । વિનશ્વરસ્વરૂપ ચ સ્પાદિકમુદયકાલે, ઇતિ સ્વભાવહેતુઃ । યદિ ક્ષણક્ષયિણો ભાવા, કથં તર્હિ સ એવાયમિતિ પ્રત્યભિજ્ઞા સ્યાત્ ? ઉચ્યતે । નિરન્તરસદૃશપરાપરોત્પાદાત્, અવિદ્યાનુબન્ધાચ્ચ । પૂર્વક્ષણવિનાશકાલ એવ તત્સદૃશ ક્ષણાન્તરમુદયતે ।

વિનાશી વસ્તુની ક્ષણિકતા

પ્રયોગ - 'જે નાશ થવાના સ્વરૂપવાળું હોય, તે ઉત્પત્તિની પછીની ક્ષણે રહેતું નથી નાશ પામે છે જેમકે ચરમ સમયે રહેલા ઘટનું સ્વરૂપ' જેમ અત્યસમયમા રહેલા ઘટનું સ્વરૂપ વિનશ્વર છે તો ઘડો તે ક્ષણે નાશ પામે છે, પછીની ક્ષણે સ્વસ્વરૂપમા રહેતો નથી તેમ જે વસ્તુનું સ્વરૂપ વિનશ્વર છે, તે વસ્તુ પોતાની ઉત્પત્તિની પછીની ક્ષણે અવસ્થિત રહેતી નથી પણ નષ્ટ થાય છે અને રૂપાદિ વસ્તુઓ ઉત્પત્તિકાળે વિનશ્વરસ્વભાવવાળી જ ઉત્પન્ન થાય છે તેથી બધી વસ્તુઓ ક્ષણિક છે અહીં અનુમાનમા વિનશ્વરસ્વરૂપ 'હેતુ' સ્વભાવહેતુ છે (બૌદ્ધમતે ત્રણ પ્રકારના હેતુ છે (૧) પદાર્થની પ્રાપ્તિ ન થવારૂપ અનુપલબ્ધિહેતુ છે જેમકે 'ધરમા ચૈત્ર નથી, કેમકે તેની અનુપલબ્ધિ છે' (૨) સ્વભાવહેતુ-જ્યા બે વચ્ચે કાર્ય-કારણભાવ ન હોય, માત્ર એકની સત્તા જ બીજાની સત્તાનું સૂચન કરતી હોય 'જેમકે આ વૃક્ષ છે કેમ કે શિશિપા છે' (શિશિપા એક પ્રકારનું વૃક્ષ છે) (૩) જ્યા હેતુ સાધ્યનું કાર્ય હોય એટલે કે હેતુ-સાધ્ય વચ્ચે કાર્યકારણભાવ હોય, જેમકે અહીં અગ્નિ છે, કેમકે ધૂમાડો છે)

પ્રત્યભિજ્ઞાન ભાન

શકા - જો સર્વભાવો ક્ષણવિનશ્વર હોય, તો 'તે જ આ છે' એવી પ્રત્યભિજ્ઞા શી રીતે થશે ? (તે જ આ છે ઇત્યાદિ જ્ઞાનોમા 'આ છે' ઇત્યાદિ અશે પ્રત્યક્ષ અને 'તે જ' એ અશે સ્મરણાત્મકજ્ઞાન છે આ બંને જ્ઞાનદ્વારા જે સાદૃશ્ય વર્ગે ઉત્પન્ન થાય છે તે સાદૃશ્યાદિને સંકલિત કરનાર જ્ઞાન પ્રત્યભિજ્ઞા 'આ તે જ છે' 'આ તેના જેવું છે' 'આ તેનાથી વિલક્ષણ છે' 'આ તેનો પ્રતિયોગી છે' ઇત્યાદિ જ્ઞાનો આમા સમાવિષ્ટ થાય છે આ પ્રત્યભિજ્ઞા એક જ પદાર્થના પૂર્વકાળનો અને ઉત્તરકાળનો ભબધ જોડે છે) વસ્તુ અક્ષણિક હોય તો જ આ પ્રત્યભિજ્ઞા સંભવી શકે, અન્યથા નહિ વસ્તુને ક્ષણિક માનવામા સર્વજનસિદ્ધ આ પ્રત્યભિજ્ઞા સંગત નહિ થાય

સમાધાન - અત્યત્સદૃશ અપર-અપરક્ષણો (=ક્ષણભાવી પદાર્થો) ક્રમિક રીતે ઉત્પન્ન થયા જ કરે છે આમ એકબાજુ અવ્યવહિત પૂર્વોત્તરક્ષણો વચ્ચે અત્યત્સદૃશતા, અને બીજી બાજુ અનાદિકાલીનઅવિદ્યાનો યોગ આ બંનેના કારણે સ્થૂળદૃષ્ટિવાળા સામાન્યલોકોને સમાનતાનો ભાસ થાય છે (જે સમયે પૂર્વક્ષણ નાશ પામે છે, તે જ સમયે તેના જેવી જ ઉત્તરક્ષણ ઉત્પન્ન થાય છે આ ઉત્તરક્ષણ પૂર્વક્ષણથી આકારમા અવિલક્ષણ છે તથા બંને ક્ષણ વચ્ચે કાળનું વ્યવધાન નથી તેથી પૂર્વક્ષણનો અત્યત્-નિરન્વયઉચ્છેદ થઈ ગયો હોવા છતાં, 'તેજ આ છે' એવા અભેદનો બોધ કરાવતો પ્રત્યય ઉત્પન્ન થાય છે તેને બીજા લોકો પ્રત્યભિજ્ઞા કહે છે વાસ્તવમા તો બંને ક્ષણો અત્યત્ ભિન્ન

૧ ત્રોણ્યવ ચ લિઙ્ગાનિ (હેતવ) । અનુપલબ્ધિ સ્વભાવકાર્યં ચેતિ । તત્રાનુપલબ્ધિયથા ન પ્રદેશવિશેષે ઘટ । ક્વચિદ્ ઘટોપલબ્ધિ-લક્ષણપ્રાપ્તસ્યાનુપલબ્ધેરિતિ । સ્વભાવ સ્વસત્તામાત્રાભિનિ સાધ્યધર્મે હેતુ । યથા વૃક્ષોડય શિશિપાત્વાદિતિ । કાર્યં યથાગ્નિરત્ર ધૂમાદિતિ ।

તેનાકારવિલક્ષણત્વાભાવાદવ્યવધાનાચ્ચાત્યન્તોચ્છેદેऽપિ સ એવાયમિત્યભેદાધ્યવસાયી પ્રત્યય પ્રસૂયતે । અત્યન્તભિન્નેષ્વપિ લૂનપુનરુત્પન્નકુશકાશકેશાદિષુ 'દૃષ્ટ એવાય' 'સ એવાયમ્' ઇતિ પ્રત્યય, તથેવાપિ કિ ન સંભવ્યતે । તસ્માત્ સર્વં સત્ ક્ષણિકમિતિ સિદ્ધમ્ । અત્ર ચ પૂર્વક્ષણ ઉપાદાનકારણમ્, ઉત્તરક્ષણ ઉપાદેયમ્ ઇતિ પરાભિપ્રાયમઙ્ગીકૃત્યાહ → કિ ન તુલ્યકાલ ઇત્યાદિ ॥

તે વિશકલિતમુક્તાવલોકર્ત્વાનિરન્વયવિનાશિન પૂર્વક્ષણાઉત્તરક્ષણાન્ જનયન્ત કિ સ્વોત્પત્તિકાલ એવ જનયન્તિ, ઉત ક્ષણાન્તરે ? ન તાવદાદ્ય । સમકાલભાવિનોર્યુવતિકુચયોરિવોપાદાનોપાદેયભાવાભાવાત્ । અત સાધૂક્તમ્ ન તુલ્યકાલ ફલહેતુભાવ ઇતિ । ન ચ દ્વિતીય । તદાનીં નિરન્વયવિનાશેન પૂર્વક્ષણસ્ય નષ્ટત્વાદુત્તરક્ષણજનને કુત સંભાવનાપિ ? ન ચાનુપાદાનસ્યોત્પત્તિર્દૃષ્ટા, અતિપ્રસન્નત્ । ઇતિ સુદુ વ્યાહત હેતૌ વિલીને ન ફલસ્ય ભાવ ઇતિ । પદાર્થસ્ત્વનયો પાદયો પ્રાગેવોક્ત । કેવલમત્ર ફલમુપાદેય હેતુરુપાદાન તદ્વાવ ઉપાદાનોપાદેયભાવ ઇત્યર્થ ॥

જ છે) દૃષ્ટાન્તઃ- લાણી નાખ્યા પછી ફરીથી ઉગતા કુશ-કાશ (ધાસ) તથા કાપી નાખ્યા પછી ફરીથી ઉત્પન્ન થતા વાળવગેરેમા આ પૂર્વે જોયેલા જ છે , 'આ તે જ છે' એવી બુદ્ધિ થાય છે પરંતુ વાસ્તવમા પૂર્વદેષ્ટ અને અત્યારે દેખાતા એ બન્નેમા અત્યંત ભેદ છે તેજ રીતે અહીં પણ પરસ્પરભિન્ન એવી પૂર્વોત્તરક્ષણોમા "આ તે જ છે" ઇત્યાદિ પ્રત્યય શા માટે સંભવી ન શકે? પરંતુ એવા ભ્રાન્તપ્રત્યયમાત્રથી કંઈ તે બન્ને અભિન્ન છે એમ કલ્પી લેવું સંગત નથી તેથી સર્વસત્વસ્તુઓ ક્ષણિક છે તે સિદ્ધ થાય છે અહીં પૂર્વક્ષણ ઉપાદાનકારણ છે અને ઉત્તરક્ષણ ઉપાદેય=કાર્ય છે બૌદ્ધમતનો આ અભિપ્રાય છે આ અભિપ્રાયને અનુલક્ષીને કવિએ પૂર્વાર્કમા "ન તુલ્યકાલ" ઇત્યાદિ કહ્યું છે

ક્ષણિકવાદમા ઉપાદાન-ઉપાદેયભાવની અસિદ્ધિ-જૈન

ઉત્તરપક્ષ (જૈન) - બૌદ્ધમતે પૂર્વક્ષણો મોતીની માળામાથી વિખરાયેલા મોતીઓની શ્રેણિ જેવી તથા નિરન્વયનાશ પામવાવાળી છે અર્થાત્ જેમ છૂટા પડેલા મોતીઓ પરસ્પર અન્વય = સંબધ વિનાના છે તેમ આ પૂર્વક્ષણો પણ ઉત્તરક્ષણો સાથે કોઈપણ જાતના અન્વય વિનાની હોય છે આમ સર્વથા નાશ પામનારી પૂર્વક્ષણો ઉત્તરક્ષણોને પોતાની ઉત્પત્તિકાળે જ ઉત્પન્ન કરે છે? કે બીજી ક્ષણે? આદ્યપક્ષ અયોગ્ય છે કારણ કે એમ માનવામા પૂર્વક્ષણ અને ઉત્તરક્ષણની ઉત્પત્તિ સમાનકાલીન માનવી પડે અને સમાનકાલીન બે ભાવો વચ્ચે ઉપાદાન-ઉપાદેયભાવ નથી અત 'હેતુ અને ફળભાવ તુલ્યકાળે ઉત્પન્ન થનારી વસ્તુઓમા ન હોય' એવા સદર્ભવાળુ કવિનુ કથન સંગત છે એજ પ્રમાણે દ્વિતીયપક્ષ પણ અસમર્થ છે, કેમકે બીજી ક્ષણે પૂર્વક્ષણ નિરન્વય નાશ પામે છે આમ હેતુરૂપ પૂર્વક્ષણ નષ્ટ થયા પછી ઉત્તરક્ષણને જન્મ શી રીતે આપી શકે? અને ઉપાદાન વિના ઉત્પત્તિ ક્યારેય દેષ્ટ કે ઈષ્ટ નથી, કેમકે તેમ માનવામા અતિપ્રસંગ છે અતઃ 'હેતુ નષ્ટ થયા પછી ફળ ઉત્પન્ન થઈ ન શકે' એ આશયથી કવિએ કહેલું "હેતૌ વિલીને" ઇત્યાદિ વચન સુસંગત છે અહીં પૂર્વાર્કના બે પદના અર્થ પૂર્વવત્ સમજવા માત્ર ફળ= ઉપાદેય અને હેતુ = ઉપાદાન અને તે બેનો ભાવ = ઉપાદાન-ઉપાદેયભાવ સમજવો

સત્ વસ્તુમા ક્ષણિકત્વ સ્થાપવા મોક્ષાકરગુપ્ત નામના બૌદ્ધાચાર્યે પૂર્વે જ કથન કર્યું , તે સર્વ સ્થાવાદ સાથેના વાદમાં નિરવકાશ છે કારણ કે ક્ષણોનાં નિરન્વયનાશને છોડી બીજા બધા મુદ્દા સ્થાવાદમતે કથયિત્ સિદ્ધસાધન છે કારણ કે દરેકક્ષણે પૂર્વ-પૂર્વ પર્યાયનો નાશ અને ઉત્તરોત્તરપર્યાયનો પ્રાદુર્ભાવ સ્થાવાદીઓને સંમત જ છે

યચ્ચ ક્ષણિકત્વસ્થાપનાય મોક્ષાકરગુપ્તેનાનન્તરમેવ પ્રલપિત તત્ સ્યાદ્વાદવાદે નિરવકાશમેવ । નિરન્વયનાશવર્જ કથાચિત્સિદ્ધસાધનાત્ । પ્રતિક્ષણ પર્યાયનાશસ્યાનેકાન્તવાદિભિરશ્ચુપગમાત્ । યદ્વ્યપિહિતમ્ 'ન હોતત્ સમવતિ જીવતિ ચ દેવદત્તો મરણ ચાસ્ય ભવતીતિ,' તદપિ સમવાદેવ ન સ્યાદ્વાદિના ક્ષતિમાત્રંહતિ । યતો જીવન=પ્રાણધારણ, મરણ ચાપુર્વલિકક્ષય । તતો જીવતોઽપિ દેવદત્તસ્ય પ્રતિસમયમાપુર્વલિકાનામુદીર્ણાના ક્ષયાદુપપન્નમેવ મરણમ્ । ન ચ વાચ્યમન્યાવસ્થાયામેવ કૃત્ત્રાપુર્વલિકક્ષયાત્ તત્રૈવ મરણવ્યપદેશો યુક્ત ઇતિ । તસ્યામપ્યવસ્થાયા ન્યક્ષેણ તત્ક્ષયાભાવાત્ । તત્રાપિ હ્રાવશિષ્ટાનામેવ તેષા ક્ષયો ન પુનસ્તત્ક્ષણ એવ યુગપત્સર્વેષામ્ । ઇતિ સિદ્ધ ગર્ભાદારમ્ પ્રતિક્ષણ મરણમ્ । ઇત્યલ પ્રસન્નેન ॥

જીવનમરણની એકકાળતા

તથા અવિનશ્વરસ્વભાવસહિત ઉત્પન્ન થયેલી વસ્તુ બળવાન વિરોધી દ્વારા નાશ પામે છે. ઇત્યાદિ ચર્ચાના અનુસધાનમા 'એમ સભવતુ નથી કે દેવદત્ત જીવે છે, અને તેનું મરણ થાય છે' ઇત્યાદિ આપત્તિ દર્શાવી હતી તે પણ સ્યાદ્વાદને જરા પણ આચ લગાડી શકે તેમ નથી કેમકે જીવન= પ્રાણને ધારી રાખવા મરણ=આયુષ્યકર્મના દળિકોનો કાય જીવતા એવા દેવદત્તના કાણે કાણે આયુષ્યકર્મના ઉદયમા આવેલા દળિયા ભોગવાઈ રહ્યા છે ભોગવાઈ ગયેલા દળિયા કર્મપરિણામરૂપે નષ્ટ થાય છે તેથી કાણે કાણે જીવતા દેવદત્તનું મરણ થઈ રહ્યું છે તે ઉપપન્ન છે આ મરણને આગમ પરિભાષામા "આયિચીમરણ" કહે છે આમ પ્રાણધારણરૂપ જીવન અને આયિચીમરણ આ બન્ને એક સાથે હોવામા કોઈ વિરોધ નથી

પૂર્વપક્ષ :- આયુષ્યના અત્યકાણે જ આયુષ્યના સર્વદળિકો નાશ પામે છે તેથી તે વખતે જ મરણ કહેવાય પૂર્વકાળે તે બધા દળિકો નાશ પામતા ન હોવાથી મરણ કહી શકાય નહિ

ઉત્તરપક્ષ :- જીવનના અત્યકાળે પણ તે ભવના આયુષ્યના સઘળા દળિકો નાશ પામતા જ નથી કાણે કાણે નાશ પામતા પામતા બાકી રહેલા દળિયા જ ચરમ સમયે નાશ પામે છે તેથી સિદ્ધ થાય છે, કે જીવનું ગર્ભેથી આરભીને પ્રતિકાણ મૃત્યુ છે

શકા :- જો આમ કાણે-કાણે મૃત્યુ હોય, તો અત્યકાણે જ શા માટે મરણનો વ્યવહાર થાય છે

સમાધાન - અત્ય સમયે આયુષ્યના બાકી રહેલાં બધા દળિયા એક સાથે નાશ પામે છે, અને સાથે જ તે જીવની પ્રાણધારણ શક્તિ પણ નાશ પામે છે, તેથી અત્ય સમયે એકબાજુ શેષ દળિયાનો કાય, અને બીજાબાજુ પ્રાણધારણરૂપ જીવનનો નાશ આ બન્ને હોઈ તે વખતે જ મરણનો વ્યવહાર થાય છે

બૌદ્ધમાન્ય અર્થ-જ્ઞાનકાર્યકારણભાવનું નિરાકરણ

અથવા અન્યપ્રકારે વ્યાખ્યા કરે છે સૌગતમતે અર્થથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે અને ઉત્પન્ન થયેલું તે જ્ઞાન તેજ (પોતાના ઉત્પાદક) અર્થનો બોધ કરે છે કેમકે "જ્ઞાનનું જે કારણ નથી, જ્ઞાનનો તે વિષય પણ નથી" એવું વચન છે તેથી અર્થ પોતે કારણ છે, અને જ્ઞાન કાર્ય છે

આ કથન સુદર નથી, કેમકે અર્થ જે કાણે ઉત્પન્ન થાય છે, તે કાણે પોતાની જ ઉત્પત્તિમા વ્યગ્ર હોય છે તેથી તે કાણે જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરવાનું કાર્ય કરી શકે નહીં એટલે કે તે કાણે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય નહીં બીજી કાણે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે અર્થ પોતે અતીત=નષ્ટ થઈ જાય છે અને કાર્યકારણભાવ પૂર્વોત્તરકાળનિયત છે અર્થાત્ કારણ પૂર્વકાળે ઉદયમા આવે અને કાર્ય ઉત્તરકાળે ઉદયમા આવે તથા તમારા મતે સત્ત્વસ્તુઓ કાણિક છે આમ કારણભૂતઅર્થ ઉત્પત્તિની બીજી કાણે નષ્ટ થશે તેથી તે વખતે કાર્યભૂત જ્ઞાન પ્રાદુર્ભૂત શી

અથવાપરધા વ્યાખ્યા । સૌગતાના કિલાર્થેન જ્ઞાન જન્યતે । તત્ત્વ જ્ઞાન તમવ સ્વાત્પાદકમર્થ મૂઢ્ઘાતોત્તિ । “નાકારણ વિષય” ઇતિ વચનાત્ । તત્ત્વચાર્ય કારણ જ્ઞાન ચ કાર્યમિતિ ॥ એત્તચ ન ચારુ । યતો યમ્મિન્ ક્ષણઽથમ્ય સ્વસ્પસતા તસ્મિન્નદ્યાપિ જ્ઞાન નોત્પદ્યતે, તસ્ય તદા સ્વોત્પત્તિમાત્રવ્યગ્રત્વાન્ । યત્ર ચ ક્ષણે જ્ઞાન સમુત્પન્ન તત્ત્વાર્થોઽન્તોન । પૂર્વાપરકાલભાવનિયતચ કાર્યકારણભાવ । ક્ષણાતિરિક્ત ચાવસ્થાન નાન્તિ । તત્ત્વ કથ જ્ઞાનસ્યન્પત્તિ, કારણમ્ય વિલીનત્વાત્ । તદ્વિલયે ચ જ્ઞાનસ્ય નિવિષયતાનુપજ્યતે, કારણાર્યવ યુષ્મન્ત તદ્વિષયત્વાન્ । નિવિષય ચ જ્ઞાનમપ્રમાણમેવાકાશકેશજ્ઞાનવત્ । જ્ઞાનસહભાવિનચચાક્ષણમ્ય ન ગ્રાહ્યત્વમ્, તમ્યાકારણત્વાત્ । અત આદ્ર → ‘ન તુલ્યકાલ’ ઇત્યાદિ । જ્ઞાનાથયો ફલહેતુભાવ કાર્યકારણભાવસ્તુલ્યકાલો ન ઘટતે, જ્ઞાનસહભાવિનાઽર્થક્ષણમ્ય જ્ઞાનાનુત્પાદકત્વાત્, યુગપદ્ધાવિનો કાર્યકારણભાવયોગાત્ । અથ પ્રાચાઽર્થક્ષણમ્ય જ્ઞાનાત્પાદકત્વ ભવિષ્યન્, તત્ર । યત આહ ‘હેતા’ ઇત્યાદિ । હેતાવથસ્પે જ્ઞાનકારણે વિલીને ક્ષણિકત્વાન્નિરન્વય વિનષ્ટ ન ફલમ્ય જ્ઞાનલક્ષણકાર્યમ્ય ભાવ=આત્મલાભ સ્યાત્ । જનકમ્યાર્થક્ષણસ્યાતોત્તવાદ, નિમૂલમવ જ્ઞાનોત્થાન મ્યાત્ ।

રીતે થઈ શકશે ? કારણ કે કારણનો નિરન્વય નાશ થઈ ગયો છે કદાચ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય તેમ માનીએ, તો પણ જ્ઞાનને વિષયરહિત માનવુ પડે કારણ કે તમારી માન્યતા મુજબ જ્ઞાનનુ કારણ જ જ્ઞાનનો વિષય બની શકે અને કારણ તો નષ્ટ થઈ ગયું છે આવું નિર્વિષય જ્ઞાન આકાશકેશજ્ઞાનની જેમ અપ્રમાણભૂત છે અર્થાત્ જેમ આકાશમા વાળનુ થતુ જ્ઞાન વાસ્તવમા કેશરૂપ વિષયરહિત હોઈ અપ્રમાણભૂત છે, તેમ આ જ્ઞાન પણ નિર્વિષય હોઈ, અપ્રમાણ છે (તાત્પર્ય - જ્ઞાન બે પ્રકારે અપ્રમાણભૂત બને (૧) ભાન્તવિષયક હોય, જેમકે ધૂળ મા ધૂમાગ્રનુ જ્ઞાન (૨) નિર્વિષય, અર્થાત્ વિષય વિના જ ઉત્પન્ન થતુ જ્ઞાન)

શકા - પૂર્વક્ષણીય વિષય નષ્ટ થયો હોવા છતા જે કારણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તત્કાલીન ઉત્પત્તિમાન વિષયો હાજર છે તેઓ જ્ઞાનના વિષય બની શકશે તેથી જ્ઞાનને નિર્વિષય કહી ન શકાય

સમાધાન - જ્ઞાનસહભાવી=જ્ઞાનસમકાલીન વિષયો તત્કાલીનજ્ઞાનના કારણ બનતા નથી માટે તેઓ તે જ્ઞાનના વિષય બની ન શકે અતઃએવ કહુ કે ‘ન તુલ્યકાળ’ ઇત્યાદિ પૂર્વે દર્શાવ્યુ તે મુજબ હેતુ અને ફળ સમકાલીન હોઈ શકે નહિ અર્થાત્ જ્ઞાન અને અર્થ આ બંનેનો ફળહેતુભાવ તુલ્યકાળવાળો ન હોય સમાનકાળે ઉત્પન્ન થનાર બે વસ્તુ વચ્ચે કાર્યકારણભાવ નથી તેથી જ્ઞાનસહભાવી અર્થ જ્ઞાનનુ કારણ બની ન શકે

શકા - પૂર્વક્ષણભાવી અર્થ જ્ઞાનનો વિષય બનશે

સમાધાન - એમ પણ બની શકે તેમ નથી કેમકે કહુ છે કે ‘હેતા વિલીને’ ઇત્યાદિ પૂર્વક્ષણીયઅર્થ (=હેતુ = જ્ઞાનકારણ) ક્ષણિક હોઈ સર્વથા વિનાશ પામ્યા પછી જ્ઞાનાત્મક ફળને કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરી શકશે ? જનક અર્થના નાશ પછી પણ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ માનવામા જ્ઞાનની ઉત્પત્તિને નિમૂળ માનવાની આપત્તિ આવે તથા જ્ઞાનના જે જનક હોય, તે જ જો જ્ઞાનના બ્રાહ્મ=વિષય હોય, તો ઈન્દ્રિયો પણ જ્ઞાનના વિષય બનશે કેમકે ઈન્દ્રિયો પણ જ્ઞાનજનક છે પરંતુ સામાન્યથી ઉત્પન્ન થતા જ્ઞાન માટે ઈન્દ્રિયો કરણ તરીકે ઇષ્ટ છે, પ્રમેય તરીકે નહિ

બ્રાહ્મઅર્થની જ્ઞાનજનકતા અસિદ્ધ

તથા બ્રાહ્મઅર્થ અન્વય અને વ્યતિરેક દ્વારા ‘જ્ઞાનના હેતુ’ તરીકે સિદ્ધ થતા નથી (અહીં આ પ્રકારનુ અનુમાન થઈ શકે → ‘અર્થ જ્ઞાનનો હેતુ નથી, કેમકે તેનો જ્ઞાનની સાથે અન્વયવ્યતિરેક નથી જેમકે મૂનનુષ્ણમા (મૂનજળમા) થતુ જળ નુ જ્ઞાન’ અર્થ હોય તો જ જ્ઞાન હોય, અને અર્થના અભાવમા જ્ઞાન ન હોય, અથવા ‘જ્યા જ્યા જ્ઞાન હોય ત્યા ત્યા અર્થ હોય

૧ સપૂર્ણવાક્યમ્-નાનનુકૂતાન્વયવ્યતિરેક કારણ નાકારણ વિષય - ન્યાયકુમુદગ્રન્થ ।

જનકસ્યૈવ ચ ગ્રાહ્યત્વે ઇન્દ્રિયાણામપિ ગ્રાહ્યત્વાપતિ તેષામપિ જ્ઞાનજનકત્વાત્ । ન ચાન્વયવ્યતિરેકાભ્યામથસ્ય જ્ઞાનહેતુત્વ દટ્ટ, મૃગતૃષ્ણાદૌ જલાભાવેડપિ જલજ્ઞાનોત્પાદાત્, અન્યથા તત્પ્રવૃત્તેરસંભવાત્ । ખ્રાન્ત તજ્ઞાનમિતિ ચેત્ ? નનુ ખ્રાન્તાખ્રાન્તવિચાર સ્થિરીભૂય ક્રિયતા ત્વયા । સાપ્રત પ્રતિપદ્યસ્વ તાવદનર્થજમપિ જ્ઞાનમ્ । અન્વયેનાર્થસ્ય જ્ઞાનહેતુત્વ દટ્ટમેવેતિ ચેત્ ? ન । ન હિ તદભાવે ભાવલક્ષણોડન્વય એવ હેતુફલભાવનિશ્ચયનિમિત્તમપિ તુ તદભાવેડભાવલક્ષણો વ્યતિરેકોડપિ । મ ચોક્તયુક્ત્યા નાસ્ત્યેવ । યોગિના ચાતીતાનાગતાર્થગ્રહણે કિમર્થસ્ય નિમિત્તત્વમ્, તયોરસત્ત્વાત્ । “ળ ણિહાણગયા ભગ્ના પુજો ણત્થિ અણાગણ । ણિવ્વુયા ણેવ ચિહ્વિત્તિ આરણે સરિસવોવમા ” ૧” ઇતિ વચનાત્ । નિમિત્તત્વે ચાર્થક્રિયાકારિત્વેન સત્ત્વાદતીતાનાગતત્વક્ષતિ ॥

જ્યા અર્થ ન હોય ત્યા જ્ઞાન પણ ન હોય’ એવો અર્થ (અને) જ્ઞાનનો અન્વયવ્યતિરેકભાવ મળે, તો જ અર્થને જ્ઞાનના કારણ તરીકે સ્થાપી શકાય પરંતુ ‘મૃગતૃષ્ણા’ આદિસ્થળે અર્થના અભાવમા પણ જ્ઞાન થાય છે તેથી અર્થ અને જ્ઞાન વચ્ચે અન્વયવ્યતિરેકભાવનો અભાવ છે તેથી ‘અર્થ જ્ઞાનનું કારણ નથી’ તેમ સિદ્ધ થાય છે) મૃગજળમા જળરૂપ બાહ્યાર્થના અભાવમા પણ જળનું જ્ઞાન થાય છે જો ત્યા જળનું જ્ઞાન થતું ન હોત, તો ત્યા જળ સમજી તરસ છીંપાવવા માટે તે તરફ દોટ મૂકવાદિરૂપ જે પ્રવૃત્તિ થાય છે—તે ન થાત કારણ કે પ્રવૃત્તિ જ્ઞાનપૂર્વક થાય છે

શકા - એ ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન ભ્રાન્ત છે

સમાધાન - એ જ્ઞાન ભ્રાન્ત છે કે અભ્રાન્ત એનો વિચાર સ્થિર થઈને કર્યો કરજો હાલ એટલું તો સ્વીકારી લો, કે અર્થ વિના પણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ શકે છે (તાત્પર્ય - બૌદ્ધમતે અર્થ વિના જ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ શકે જ નહિ પરંતુ તે ગલત છે અર્થ વિના પણ જ્ઞાન તો ઉત્પન્ન થઈ શકે છે જ એ ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન ભ્રાન્ત છે કે અભ્રાન્ત છે તે બીજા નબરનો મુદ્દો છે)

શકા - અન્વય-વ્યતિરેકભાવથી જ હેતુતા સિદ્ધ થાય એવું નથી માત્ર અન્વય દ્વારા પણ હેતુતા સિદ્ધ થઈ શકે છે અર્થની હાજરીમા જ્ઞાનનું હોવાપણરૂપ અન્વયવ્યાપ્તિથી પણ અર્થને જ્ઞાનનું કારણ કહી શકાય

સમાધાન - આ ગલત છે તેની હાજરીમા હોવાપણ રૂપ અન્વયલક્ષણમાત્રથી હેતુતા કહી ન શકાય, પરંતુ ‘તેના અભાવમા ન હોવાપણ’ રૂપ વ્યતિરેકલક્ષણ પણ આવશ્યક છે અન્યથા કદાચિત્ ગધેડાની હાજરીમા ઘડો બને તેટલામાત્રથી ગધેડાને પણ ઘટના કારણ તરીકે કંટાળી લેવાની આપત્તિ આવશે અહીં જ્ઞાનસાથે અર્થનો વ્યતિરેક મળતો ન હોઈ, તેને જ્ઞાનના હેતુ તરીકે માની ન શકાય વળી કદાચ મૃગતૃષ્ણા જ્ઞાનમા ભ્રાન્તજ્ઞાનની આપત્તિ આપણો, પણ યોગિપ્રત્યક્ષજ્ઞાનમા શું કરશો ? ભૂત-ભાવી-વર્તમાન ત્રણે કાળના પદાર્થો યોગીના પ્રત્યક્ષજ્ઞાનના વિષયો બને છે છતાં ત્યા પદાર્થો હાજર નથી કહ્યું જ છે કે “નટ થયેલા પદાર્થો નિધાનમા જમા નથી, અને અનાગતકાલીન પુદ્ગળોનો ઢગલો હાજર નથી ઉત્પન્ન થયેલા પદાર્થો સોયના અગ્રભાગ પર રાખેલા સરસવના દાણાની જેમ સ્થિર નથી ”

શકા - અતીત-અનાગતકાળના પદાર્થો તે તે કાળે સત્ હોવાથી જ્ઞાનના વિષય બને છે તેથી જ વર્તમાન કાળમા પણ યોગિપ્રત્યક્ષના નિમિત્ત બને છે આમ નિમિત્ત બનવાદ્વારા તેઓ યોગિપ્રત્યક્ષમા હેતુ છે

સમાધાન - “ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિમા નિમિત્ત બનવું” એ પણ એક પ્રકારની અર્થક્રિયા છે અને અર્થક્રિયા સત્ને જ સંભવે છે તેથી આમ નિમિત્તબનવારૂપ અર્થક્રિયા કરતા હોવાથી અતીત-અનાગતવિષયો અત્યારે પણ સત્ છે તેમ માનવું પડશે અને તો તેઓને અતીત (=નટ) કે અનાગત (=અનુત્પન્ન) કહી ન શકાય

૧ યત્સત્ત્વે યત્સત્ત્વમન્વય યદભાવ યદભાવ વ્યતિરેક ઇતિ અન્વયવ્યતિરેકલક્ષણમગ્રાધિપ્રેતે ભાતિ । ૨ છાયા - ન નિધાનગત ભાના પુજો નાસ્ત્યનાગતે । નિવૃત્તા નેવ તિષ્ઠન્તિ આરણે સપ્પોપમા ॥

ન ચ પ્રકાશયાદાત્મભાષા એવ પ્રકાશકસ્ય પ્રકાશકત્વ, પ્રદીપાદેવદાદિધ્યાનુત્પન્નમ્યાપિ તત્પ્રકાશકત્વાન્ ।
જનકસ્યેવ ચ ગ્રાહ્યતાભ્યુપગમે સ્મૃત્યાદે પ્રમાણમ્યાપ્રમાણ્યપ્રમદ્ન તસ્યાર્થાંજન્યત્વાત્ । ન ચ સ્મૃતિર્ન પ્રમાણમ્
અનુમાનપ્રમાણપ્રાણભૂતત્વાત્ સાધ્યસાધનમધ્યમગ્મરણપૂર્વકત્વાત્ તસ્ય । જનકમવ ચ ચંદ્ર ગ્રાહ્યમ્, તદા સ્વમવંદનમ્ય
કથ ગ્રાહકત્વમ્ ? તસ્ય હિ ગ્રાહ્ય સ્વસ્પમવ । ન ચ તન તત્ત્વન્યતે, સ્વાત્મર્તિ ક્રિયાવિરોધાન્ । તસ્માન્
સ્વમામગ્રીપ્રભવયોર્ગંદપ્રદીપયોરિવાથજ્ઞાનયો પ્રકાશ્યપ્રકાશકભાવમભવાદ ન જ્ઞાતિનિમિત્તત્ત્વમર્થમ્ય ॥

તેમજ ક્ષણિક પણ માની શકાશે નહિ આમ ક્ષણિકવાદ પર જ કુદારાધાત આવશે

જ્ઞાનના પ્રકાશકપણાની ચર્ચા

પૂર્વપક્ષ - પ્રકાશક એવુ જ્ઞાન પ્રકાશ્યપદાર્થોમાથી ઉત્પન્ન થાય છે અને પ્રકાશ્ય પદાર્થને પ્રકાશે છે
ટૂંકમાં 'પ્રકાશ્યમાથી ઉદ્ભવવુ' એ જ જ્ઞાનનુ 'પ્રકાશકત્વ' છે

ઉત્તરપક્ષ - આ પણ અસંગત છે 'પ્રકાશક પોતે પ્રકાશ્યમાથી જ ઉદ્ભવે' તેવો નિયમ નથી પ્રદીપવગેરે
પડાવગેરેમાથી ઉત્પન્ન થતા ન હોવા છતાં ધડાવગેરેના પ્રકાશક છે તથા જનક(=જ્ઞાનોત્પાદક)ને જ જ્ઞાન
(=જ્ઞાનનો વિષય) માનશો તો સ્મૃતિવગેરે પ્રમાણો અપ્રમાણ બની જશે કેમકે તેઓ અર્થથી જન્ય નથી

સ્મૃતિજ્ઞાન પ્રમાણરૂપ

(પૂર્વપક્ષ - 'સ્મૃતિ' પ્રમાણરૂપ નથી કેમકે (૧) તે પ્રત્યક્ષથી જૂઠીતર્થનુ જ જ્ઞાન છે અપૂર્વ=પૂર્વે પ્રત્યક્ષાદિથી
અજૂઠીતર્થનુ જ્ઞાન નથી અન્યપ્રમાણથી અજૂઠીતર્થનુ જ્ઞાન જ પ્રમાણ બને તથા (૨) અર્થપ્રાપ્તજ્ઞાન (અર્થપ્રાપ્ત=
અર્થ = વિષયમાં પ્રવૃત્તિ કરાવનાર) પ્રમાણ છે સ્મૃતિ અર્થપ્રાપ્ત નથી કેમકે નિર્વિષય છે કેમકે સ્મૃતિનો વિષય
અતીતકાલીનવસ્તુ હોય છે અને અતીતવસ્તુ નાશ પામી છે)

ઉત્તરપક્ષ - સ્મૃતિ પણ પ્રમાણરૂપ છે કેમકે અનુમિતિમા હનુ છે અનુમાનપ્રમાણ સાધ્ય-સાધનની
વ્યાપ્તિરૂપ છે આ વ્યાપ્તિમા સાધ્યસાધન વચ્ચેના પૂર્વદેશસબધનુ સ્મરણ પ્રાણભૂત છે સાધ્ય-સાધન વચ્ચે
જોડાયેલા સબધનુ સ્મરણ બન્ને વચ્ચેની અન્વય-વ્યતિરેક વ્યાપ્તિને સિદ્ધ કરી આપે છે અને આ વ્યાપ્તિના
બળપર અનુમાન થાય છે જો સબધનુ સ્મરણ ન થાય તો વ્યાપ્તિજ્ઞાન થઈ શકે નહિ, અને અનુમાન પણ
થઈ શકે નહિ આમ અનુમાનપ્રમાણનુ પ્રાણભૂતઅગ હોઈ સ્મરણ પોતે પ્રમાણરૂપ છે. વસ્તુતઃ તો અભ્યાસ
જ્ઞાનમાત્ર પ્રમાણરૂપ બની શકે છે સ્મૃતિજ્ઞાન પણ અભ્યાસ હોઈ પ્રમાણ જ છે અર્થથી જન્ય જ્ઞાનને જ
પ્રમાણભૂત માનવામા પ્રમાણ તરીકે સિદ્ધ આ સ્મૃતિવગેરે જ્ઞાનો અપ્રમાણભૂત ઠરે વળી જ્ઞાનજનકઅર્થને
જ જ્ઞાનનો વિષય (=જ્ઞાલ) માનવામા જ્ઞાનનુ સ્વસંવેદન (=પોતાનો બોધ) અસિદ્ધ ઠરે કેમકે જ્ઞાન સ્વપ્રકાશ્ય
(સ્વથી જ પ્રકાશિત થવાના સ્વભાવવાળુ) હોવા છતાં સ્વનુ જનક નથી, સ્વના ઉત્પાદનની ક્રિયા સ્વમા જ થાય
તે અસંગત છે અને જ્ઞાન જેમ પરપ્રકાશક છે તેમ સ્વપ્રકાશક પણ છે તે વાત પૂર્વે સિદ્ધ કરી છે તેથી જ્ઞાનને
માત્ર સ્વજનકઅર્થનો જ પ્રકાશક માનવુ બરાબર નથી તેથી પોતપોતાની સામગ્રીમાથી ઉદ્ભવતા અર્થ અને
જ્ઞાન વચ્ચે ધડા અને દીવા જેવો પ્રકાશકપ્રકાશ્યભાવ છે આમ અર્થ અને જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ ભિન્ન દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ
-ભાવમા હોવાથી અર્થ જ્ઞાનનો જનક ન કહેવાય

અપિ ચ, વ્યસ્તે સમ્યક્ વત્ત ગ્રહણકારણ સ્યાતામ્ । યદિ વ્યગ્ન, તદા કપાલાઘ્રભાગા ઘટાન્ત્યક્ષણમ્ય, જત્નચન્દ્રા
વા નમ્મચન્દ્રમ્ય ગ્રાહક પ્રાપ્નોતિ, યથાસચ્ચ તદુત્પત્તે તદાકારત્વાચ્ચ । અથ સમ્યક્, તર્હિ ઘટાતરભણ પૂવઘટક્ષણમ્ય
ગ્રાહક પ્રસજતિ, તયોસ્મયોરપિ સદ્ભાવાત્ । જ્ઞાનમ્પત્ત્યે મત્યત્ ગ્રહણકારણમિતિ ચત્? તર્હિ સમાનજાનીયજ્ઞાનમ્ય
સમનન્તરજ્ઞાનગ્રાહકત્વ પ્રમજ્યત, તયોજન્યજનક્રમાવગમદ્ભાવાત્ । તત્ર યામ્યતામન્તરજ્ઞાનમ્ ગ્રહણકારણ પચ્ચામ ઈતિ ॥

અથોત્તરાડૈ વ્યાઘ્યાતુમુપક્રમ્યત । તત્ર ચ વાઘ્યાથારિરપથ જ્ઞાતદ્વેનમવ ય ચાડવિશળા મન્વત તપા પ્રતિભપ । તન્મત
ચદમ્ । ગ્રાહ્યગ્રાહકાદિકલક્ષ્ણાદિક્ત નિષ્પપદ્ધ જ્ઞાનમાત્ર પરમાથસત્ । વાઘ્યાધમ્નુ વિચારમવ ન ક્ષમત । તથાહિ । કાઠ્ય

‘અર્થના આકારના ધારકપણ’ નહિ પરંતુ ‘અર્થવિશેષને પ્રાપ્ત કરવાનો જ્ઞાનનો પરિણામ’ એવો અર્થ યોગ્ય
છે તેથી “જ્ઞાનની અર્થાકારતા વિના જ્ઞાન અર્થસાથે જોડાતું નથી (=જ્ઞાનનો વિષય અર્થ બનતો નથી) માટે
પ્રમેયના બોધમા અર્થાકારતા જ પ્રમાણ છે” એ વચન નિરસ્ત થયેલું નમજવું

તદુત્પત્તિ-તદાકારતા સર્વ પ્રકારે અકારણ

‘જ્ઞાન પદાર્થમાથી ઉત્પન્ન થાય છે (તદુત્પત્તિ) અને પદાર્થના આકારને ધારણ કરે છે (તદાકાર)’
ઈત્યાદિ જે કહ્યું, તેમા તદુત્પત્તિ અને તદાકારતા આ બન્ને અર્થના બોધમા અલગ-અલગ સ્વતંત્ર કારણ છે કે
સમુદિત કારણ છે? જો વ્યસ્ત = સ્વતંત્ર કારણ હોય, તો “જની જ પદાર્થમાથી ઉત્પત્તિ હોય અથવા જેમા
જે પદાર્થની સદૃશતા હોય તે પદાર્થનો પ્રાપ્તક = બોધ કરનાર તે બને” એવો નિયમ બનશે તેથી વટઅન્ય
ક્ષણમાથી ઉત્પન્ન થયેલી કપાળઆદિક્ષણ તદુત્પત્તિના યોગવી ઘટઅન્યક્ષણનો બોધ કરશે અને આકાશમા
રહેલા ચદ્રની સદૃશતા = આકારતાને કારણે જળમા પ્રતિબિંબિત થયેલો ચદ્ર આકાશચદ્રનો બોધ કરશે એવી
આપત્તિ આવશે જો, આ બન્ને સમુદિતકારણ હોય, તો વટઉત્તરક્ષણ ઘટપૂર્વક્ષણમાથી ઉત્પન્ન થઈ છે તથા
વટપૂર્વક્ષણના સમાનઆકારની ધારક છે તેથી તદુત્પત્તિ અને તદાકારતા આ બન્ને હોવાથી વટઉત્તરક્ષણને
વટપૂર્વક્ષણનું જ્ઞાન થવું જોઈએ

પૂર્વપક્ષ - અમે અહીં જ્ઞાનરૂપ આ બન્નેને (તદુત્પત્તિ-તદાકારતાને) બોધના કારણ માન્યા છે કપાળ
આદિક્ષણાદિમા રહેલી તદુત્પત્તિવગેરે જ્ઞાનરૂપ નથી તેથી તેવી તદુત્પત્તિવગેરે જ્ઞાનના કારણ બની ન શકે

ઉત્તરપક્ષ - તો પણ પૂર્વક્ષણવર્તી જ્ઞાનનું સમનન્તરજ્ઞાન = ઉત્તરક્ષણે ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન પૂર્વવર્તી સજાતીય
જ્ઞાનમાથી ઉત્પન્ન થાય છે અને તદાકાર છે તથા આ તદુત્પત્તિ અને તદાકારતા જ્ઞાનરૂપ છે તેથી ‘આ
સમનન્તરજ્ઞાન સજાતીયપૂર્વક્ષણવૃત્તિજ્ઞાનનો બોધ કરે છે’ તેમ માનવાનો પ્રસંગ આવશે તેથી તદુત્પત્તિ
અને તદાકારતા દ્વારા વ્યવસ્થા થઈ શકે તેમ નથી તેથી બોધનું કાયોપશમરૂપ યોગ્યતાને છોડી બીજું કોઈ કારણ
અમને દેખાતું નથી

જ્ઞાનાદ્વૈતમતે બાહ્યાર્થનો અભાવ

કાવ્યના ઉત્તરાર્થમા જ્ઞાનાદ્વૈતવાદી બૌદ્ધમતનું નિરાકરણ કર્યું છે જ્ઞાનાદ્વૈતવાદી બૌદ્ધમત આ પ્રમાણે છે
બ્રાહ્મ = વિષય પ્રાપ્તક = તે વિષયનું જ્ઞાનવગેરે લેબલ વિનાનું તથા સર્વ પ્રપચ (= વિસ્તાર) થી રહિત જ્ઞાનમાત્ર
જ (= નિર્વિષયજ્ઞાન જ) પરમાર્થસત્ = વાસ્તવિક સત્વસ્તુ છે કારણ કે બ્રાહ્મપદાર્થ વિચારનો વિષય બની
શકતો નથી તે આ પ્રમાણે → બ્રાહ્મઅર્થ શું છે? પરમાણુરૂપ છે કે સ્થૂળઅવયવીરૂપ છે? બ્રાહ્માર્થને પરમાણુરૂપ
માની શકાય નહિ, કારણ કે તેમા પ્રમાણનો અભાવ છે પ્રમાણ બે છે (બૌદ્ધએ ઉપમાન શબ્દાદિને સ્વતંત્ર પ્રમાણ

વાહ્યોડર્થ ? કિ પરમાણુસ્થ સ્થૂલાવયવિરૂપો વા ? ન તાવત્ પરમાણુસ્થ, પ્રમાણાભાવાત્ । પ્રમાણ હિ પ્રત્યક્ષમનુમાન વા ? ન તાવત્ પ્રત્યક્ષ તત્સાધનવદ્ઢકક્ષમ્ । તદ્દિ યોગિના સ્યાત્ અસ્મદાદીના વા ? નાદ્યમ્, અત્યન્તવિપ્રકૃષ્ટતયા શ્રદ્ધામાત્રગમ્યત્વાત્ । ન દ્વિતીયમ્, અનુભવવાધિતત્વાત્ । ન હિ વયમય પરમાણુરય પરમાણુરિતિ સ્વજ્નેડપિ પ્રતીમ, સ્તમ્ભોડય કુમ્ભોડયમિત્યેવમેવ ન સદેવ સવેદનોદયાત્ । નાણ્ડનુમાનેન તત્તિસદ્ધિ, અણૂનામતોન્દ્રિયત્વેન તે સહાવિનાભાવસ્ય વ્વાપિ લિઙ્ગે ગ્રહીતુમશક્યત્વાત્ ॥

કિઞ્ચ, અમો નિત્યા^૧ અનિત્યા^૨ વા સ્યુ ।^૩ નિત્યાશ્ચેત્^૪ ?^૫ ક્રમેણાર્થક્રિયાકારિણો યુગપદ્વા ? ન^૬ ક્રમેણ, સ્વભાવભે-
દુનાનિત્યત્વાપત્તે । ન યુગપત્, એકક્ષણ એવ કૃત્તઞ્ચાર્થક્રિયાકરણાત્ ક્ષણાન્તરે તદભાવાદસત્વાપત્તે ।^૭ અનિત્યાશ્ચેત્,
ક્ષણિકા કાલાન્તરસ્થાયિનો વા ? ક્ષણિકાશ્ચેત્ ? (૧) સહેતુકા (૧૧) નિર્હેતુકા વા ? (૧૧) નિર્હેતુકાશ્ચેત્ ? નિત્ય
સત્ત્વમસત્ત્વ વા સ્યાત્, નિરપેક્ષત્વાત્ । અપેક્ષાતો હિ કાદાચિત્કત્વમ્ । (૧) સહેતુકાશ્ચેત્ ? કિ તેપા સ્થૂલ કિઞ્ચિત્ કારણ
પરમાણવા વા ?^૮ ન સ્થૂલ, પરમાણુસ્પરસ્યેવ વાહ્યાથસ્યાઙ્ગીકૃતત્વાત્ । ન ચ પરમાણવ^૯ તે હિ સન્તોડસન્ત સદસન્તો

માન્યા નથી પ્રત્યક્ષ અર્થ પ્રત્યક્ષપ્રમાણથી ગ્રાહ્ય છે અને પરોક્ષઅર્થ અનુમાનથી ગ્રાહ્ય છે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષને છોડી અન્યરૂપે
વિષય જ નથી તો તેઓના ગ્રાહક પ્રમાણ શી રીતે હોઈ શકે ? ઇત્યાદિ યુક્તિઓ બતાવીને તેઓએ બે જ પ્રમાણ અગીકૃત કર્યો
છે) પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન નેમા પ્રત્યક્ષપ્રમાણ પરમાણુને સિદ્ધ કરવા સમર્થ નથી પ્રત્યક્ષ બે પ્રકારે છે
(૧) યોગિપ્રત્યક્ષ અને (૨) આપણા જેવાનુ પ્રત્યક્ષ યોગીઓ અત્યારના દેશ અને કાળથી અત્યંત વિપ્રકૃષ્ટ
હોઈ ઉપલબ્ધ થતા નથી તેથી 'તેઓનુ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન કેવુ છે ? તેઓના પ્રત્યક્ષનો વિષય કોણ બની શકે ?
ઇત્યાદિ બધી ચર્ચા માત્ર શ્રદ્ધાગમ્ય છે ભિન્નદર્શનોના વાદમા આ શ્રદ્ધાગમ્ય પદાર્થો વિચારક્ષમ બનતા નથી
માટે 'પરમાણુઓ યોગિપ્રત્યક્ષના વિષય હોઈ સત્ છે' તેમ કહી શકાય નહીં અને પરમાણુઓ આપણા
પ્રત્યક્ષના વિષય તો બનતા જ નથી કેમકે પ્રત્યક્ષ અનુભવથી બાધિત છે સ્વપ્નમા પણ 'આ પરમાણુ' 'આ
પરમાણુ' એવી આપણને પ્રતીતિ થતી નથી કેમકે હંમેશા આપણને એવો જ બોધ થાય છે કે 'આ થાભલો
છે,' 'આ ઘડો છે' ઇત્યાદિ અનુમાનથી પણ પરમાણુઓ સિદ્ધ થતા નથી અનુમાનથી સાધ્ય પરમાણુઓ
અતીન્દ્રિય છે તેથી એ પરમાણુઓનો લિંગ = હેતુ સાથેનો અવિનાભાવ કયાય ઉપલબ્ધ થતો નથી (આ
અવિનાભાવ કયાય પણ પૂર્વે ઉપલબ્ધ થયો હોય, તો તેના બળથી વ્યાપ્તિદ્વારા પરમાણુ રૂપ સાધ્ય સિદ્ધ થઈ
શકે) તેથી પરમાણુઓ અનુમાનથી પણ સિદ્ધ થતા નથી

પરમાણુઓમા અર્થક્રિયાકારિતાનો અભાવ

તથા આ પરમાણુઓ (A) નિત્ય છે કે (B) અનિત્ય ? (A) જો નિત્ય છે, તો (X) ક્રમશઃ અર્થક્રિયાકારી
છે, કે (Y) યુગપત્ અર્થક્રિયાકારી છે ? (X) ક્રમશઃ અર્થક્રિયાકારી માની શકાય નહિ કેમકે પદાર્થો જૂદા જૂદા
સ્વભાવ વિના ક્રમશઃ ક્રિયા કરી શકે નહિ અને સ્વભાવભેદ માનવામા આવે, તો વસ્તુની નિત્યતા રહે નહીં
(Y) યુગપત્ અર્થક્રિયાકારી પણ માની શકાય નહિ, કેમકે આદ્યસમયે જ સર્વક્રિયા કરવાથી દ્વિતીયાદિ ક્ષણોએ
ક્રિયાનો અભાવ આવે અને વસ્તુમા અર્થક્રિયાકારીત્વલક્ષણ રહે નહિ અને આ લક્ષણના અભાવમા લક્ષ્યભૂત
વસ્તુ પણ અસત્ બની જશે

(B) જો પરમાણુઓ અનિત્ય છે તો કેવા છે ? (a) ક્ષણિક છે કે (b) કાળાન્તરમા રહેનારા છે ? (a)
જો ક્ષણિક છે, તો (i) હેતુસહિત છે અર્થાત્ કારણથી જન્ય છે ? કે (ii) નિર્હેતુક છે અર્થાત્ કારણ વિના
જ ઉત્પન્ન થનારા છે (ii) જો નિર્હેતુક હોય, તો તેઓ કા તો નિત્યસત્ હોય કા તો નિત્યઅસત્ હોય કેમકે
આકાશાદિ નિત્યસત્ અને ખપુષ્પવગેરે નિત્યઅસત્ વસ્તુઓજ નિર્હેતુક છે કેમકે તેઓ ઉત્પત્તિશીલ ન

નાપિ સ્થૂલાવયવિસ્પ । એક પરમાણ્વસિદ્ધો કથમનેકતત્તિસિદ્ધિ । તદભાવે ચ તત્પ્રચયસ્પ સ્થૂલાવયવો વાદ્માત્રમ્ ।
કિન્ન, અયમનેકાવયવાધાર ઇષ્યતે । તે ચાવયવા યદિ વિરોધિન, તર્હિ નૈક સ્થૂલાવયવો, વિરુદ્ધધર્માધ્યાસાત્ ।
અવિરોધિનશ્ચેત્, પ્રતીતિવાધ । એકસ્મિન્નેવ સ્થૂલાવયવિનિ ચલાચલરક્તારક્તાવૃતાનાવૃતાદિવિરુદ્ધાવયવાનામુપલબ્ધે ।
અપિ ચ, અસો તેષુ વર્તમાન કાત્સ્ન્યેન એકદેશેન વા વર્તતે ? કાત્સ્ન્યેન વૃત્તાવેકસ્મિન્નેવાવયવે
પરિસમાપ્તવાદનેકાવયવવૃત્તિત્વ ન સ્યાત્ । પ્રત્યવયવ કાત્સ્ન્યેન વૃત્તૌ ચાવયવિવહૃત્વાપત્તિ । એકદેશેન વૃત્તૌ ચ તસ્ય

કોણ ? કેમકે અસત્વસ્તુને સહકારી કારણસામગ્રીની અપેક્ષા માનવામા ઘણા દોષો છે તથાસ્વભાવને પણ નિર્ણાયક માની ન
શકાય કેમકે અસત્ને સ્વભાવ ન હોય તથા (૩) આવો સ્વભાવ માનીએ તો પણ તે અસત્પરમાણુ ઉત્તરકાણીય (કોઈક નિશ્ચિત)
રૂપાદિપરમાણુઓમા હેતુ છે ઈત્યાદિ નિયત કાર્યકારણભાવ નહીં મળે, ઈત્યાદિ ઘણા દોષો હોઈ અસત્પરમાણુઓને આ પ્રમાણે
પણ કારણ માની શકાય નહીં) તથા (G) સદ્-અસદ્ઉભયાત્મક પરમાણુઓ પણ સ્વકાર્યકારી માની શકાય નહીં
કેમકે “પ્રત્યેક (સત્ કે અસત્રૂપ પ્રત્યેક) મા જે દોષો હોય, તે ઉભયમા શા માટે ન આવે ?” (અર્થાત્
સત્પક્ષમાઅને અસત્પક્ષમા જે-જે દોષો આવે તે બધા દોષો ઉભયપક્ષ માનવામા આવે) આવા વચનના
પ્રામાણ્યથી ઉભયપક્ષ તો વિરોધયુક્ત જ છે આમ પરમાણુઓને પરમાણુઓના હેતુ માનવામાટે બતાવેલા ત્રણે
વિકલ્પો અસિદ્ધ થાય છે તેથી પરમાણુઓને હેતુ માની ન શકાય આમ પરમાણુઓ કારણતરીકે અસિદ્ધ
થતા કાણિક પરમાણુઓને સહેતુક માનવાના બન્ને (સ્થૂળ વસ્તુ-પરમાણુઓ રૂપ) વિકલ્પ અસિદ્ધ થવાથી
કાણિક પરમાણુઓ સહેતુક સિદ્ધ થતા નથી તેથી તે અંગેના દર્શાવેલા નિર્ણયો અને સહેતુક એમ બન્ને વિકલ્પો
અસિદ્ધ થાય છે તેથી ‘અનિત્યપરમાણુઓ કાણિક છે’ તે વિકલ્પ અસિદ્ધ થાય છે અર્થાત્ પરમાણુઓ
કાણિક સિદ્ધ થતા નથી (Ba)

પરમાણુઓની કાલાન્તરસ્થાયિતા અસિદ્ધ

(B) અનિત્યપરમાણુઓને (b) કાલાન્તરસ્થાયી પણ માની ન શકાય, કેમકે અહીં કાણિકવાદતુલ્ય જ
યોગક્ષેમ છે અર્થાત્ કાણિકવાદમા આવતા સર્વદૂષણો અહીં પણ યથાવસ્થિત રહે છે ઉપરાત કેટલાકકાળ સુધી
રહેનારા પરમાણુઓ પોતાની સ્થિતિ યાવત્ (J) અર્થક્રિયાથી પરાગમુખ રહે છે અર્થાત્ સર્વક્રિયાથી રહિત હોય
છે કે (K) પોતાની સ્થિતિ યાવત્ અર્થક્રિયા કરે છે ? (J) ‘પોતાની સ્થિતિ યાવત્ અર્થક્રિયાથી વિરહિત રહે
છે’ એમ માનશો, તો તે પરમાણુઓને બપુષ્પવત્ અસત્ માનવા પડશે, કેમકે જેઓ અર્થક્રિયાથી રહિત હોય,
તેઓ અસત્ હોય છે જેમકે બપુષ્પ (K) ‘તેઓ સ્વસ્થિતિકાળ યાવત્ અર્થક્રિયાકારી છે’ એવો ઉત્તરનો વિકલ્પ
પણ અસંગત છે કેમકે જે કાર્ય થશે તે કેવું થશે ? (૧) અસત્ રૂપ (૨) સત્ રૂપ કે (૩) સદસત્ ઉભયરૂપ જે
(૧) અસત્ રૂપકાર્ય માનશો તો ગદેડાના શિગડા પણ અસત્ રૂપે સમાન હોવાથી, ગદેડાના શિગડાના પણ કર્ત્તા
માનવાની આપત્તિ હોઈ એ વિકલ્પ બરાબર નથી (૨) ‘સત્ રૂપ કાર્ય થાય છે’ એમ માનવામા અનવસ્થા છે
કેમકે જે સત્વસ્તુમા પણ ઉત્પત્તિક્રિયા થતી હોય, તો તો પછી પણ તેમા સત્તા હોઈ હમેશા તેમા ઉત્પત્તિક્રિયા
થયા જ કરશે આમ પરમાણુઓ જે વિદ્યેમાન કાર્ય કરતા હોય, તો હમેશા કયો જ કરશે કરણક્રિયા ક્યારેય
અટકશે નહીં આમ અનવસ્થાદોષ છે (૩) ત્રીજા વિકલ્પમા ઉપરોક્ત બંને વિકલ્પગતદોષો હોવાથી તે વિકલ્પ
સર્વથા અનાદેય છે આમ ત્રણે વિકલ્પથી કાલાન્તરસ્થાયી પદાર્થમા સ્વસ્થિતિયાવત્ અર્થક્રિયાકારિતા સિદ્ધ
થતી નથી અને તેની અસિદ્ધિથી પરમાણુઓ કાલાન્તરસ્થાયીતરીકે અસિદ્ધ થાય છે તેની અસિદ્ધિથી
પરમાણુઓની અનિત્યતા અસંગત બને છે આમ પરમાણુઓ નિત્ય અને અનિત્ય બન્ને રૂપે સિદ્ધ થતા ન
હોઈ, પરમાણુરૂપ બાહ્યર્થ અનુમાનથી પણ સિદ્ધ થતો નથી આમ બન્ને પ્રમાણથી પરમાણુઓ બાહ્યપદાર્થરૂપે
અશ્રાહ છે તેથી પરમાણુઓ બાહ્યર્થરૂપે અસિદ્ધ થાય છે

સ્થૂળાવયવીનો અભાવ

બાહ્યર્થને સ્થૂળાવયવીરૂપ પણ માની શકાય નહીં, કેમકે એક છૂટા પરમાણુની પણ જે પૂર્વોક્ત યુક્તિઓ

તદેતત્સર્વમવદ્યમ્ । જ્ઞાનમિતિ હિ ક્રિયાશબ્દ । તતો જ્ઞાયતેડનેતિ જ્ઞાન, જ્ઞાપિવાં જ્ઞાનમિતિ । અસ્ય ચ કર્મણા ભાવ્ય, નિર્વિપયાયા જ્ઞાપેરઘટનાત્ । ન ચાકાશકેશાદો નિર્વિપયમપિ દૃષ્ટ જ્ઞાનમિતિ વાચ્યમ્, તસ્યાપ્યેકાન્તેન નિર્વિપયત્વાભાવાત્ । ન હિ સર્વથાગૃહીતસત્યકેશજ્ઞાનસ્ય તત્પત્રીતિ । સ્વજ્ઞાનમપ્યનુભૂતદૃષ્ટાદ્યર્થવિપયત્વાન્ન નિરાલમ્બનમ્ । તથા ચ મહાભાષ્યકાર - “અણુહૃયદિહુચિતિયસુયપયઙ્વિચારદેવયાણૂવા । સુવિણસસ નિમિત્તાઙ્ પુણ્ણ પાવ ચ ગાભાવો” યરચ જ્ઞાનવિપય સ વાહ્યોડર્થ । પ્રાન્તિરિયમિતિ ચેત્ ? ચિર જીવ । પ્રાન્તિર્હિ મુખ્યેડર્થે ક્વચિદ્ દૃષ્ટે સતિ

સમાધાન - જો અવયવી સાશ (=અશોવાળો) હોય, તો અશો અવયવીથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન? જો અશો અવયવીથી ભિન્ન હોય, તો અવયવી તે અશોમા સંપૂર્ણતયા વૃત્તિ છે કે એકદેશથી છે? ઇત્યાદિ વિકટ પો આવશે, અને ફરીથી ઉપરોક્ત ચક્ર ધૂમશે, આમ અનવસ્થાદોષ આવશે જો અશો અવયવીથી અભિન્ન હોય, તો અવયવીરૂપ જ છે આમ અવયવી અવયવીરૂપ હોઈ તેને સાશ કહી ન શકાય, પરંતુ નિરશ જ માનવો રહો (“અવયવી અવયવોમા જો અશથી રહેતો હોય, અને અશો અવયવીથી ભિન્ન હોય, તો અશોમાં કેવી રીતે રહેલો અવયવી અવયવોમા રહેશે?” એ પ્રશ્ન ઉકેલવા ફરીથી દેશન અને સર્વત્ર વિકટ પો વિચારવા પડશે પણ ત્યા અનવસ્થાદોષ આવશે જો અવયવી અશોથી અભિન્ન જ હોય, તો “અમુક અશથી અવયવી એકઅવયવમા વૃત્તિ છે” ઇત્યાદિ કહી ન શકાય, કેમકે અશો અને અવયવી અભિન્ન છે વળી અશોની કટપના જ વ્યર્થ હોઈ, અશોનો અભ્યુપગમ થઈ શકે નહીં આમ અવયવીને નિરશ જ માનવો રહો નિરશ અવયવી સ્વઅવયવોમા દેશન રહી શકે નહિ, તેથી અવયવી પોતાના દરેક અવયવોમા સંપૂર્ણત રહેતો માનવો પડે પણ તેમ માનવામાં પૂર્વોક્ત દોષ આવે તેથી અવયવીની અવયવોમા વૃત્તિ માની શકાય નહીં અને અવયવીનુ અવયવોથી સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ દેષ્ટ કે ઇષ્ટ નથી, તેથી બાહ્યાર્થને સ્થૂળ અવયવીરૂપે સ્વીકારવો યોગ્ય નથી- આમ બાહ્યાર્થનો અભાવ સિદ્ધ છે)

નીલાદિનિર્ભાસ નિર્વિપય

શકા - જો બાહ્યાર્થ હોય જ નહીં, તો બાહ્યવસ્તુઓ નીલાદિરૂપે ભાસે છે તેમા શુ કારણ ?

સમાધાન - નીલાકારાદિ જે કઈ ભાસે છે, તે બધુ જ્ઞાનાત્મક જ છે જો બાહ્યાર્થ હોય, તો તે જડરૂપ જ્ઞાનહીન જ હોઈ શકે અને પ્રતિભાસ જડનો સ્વભાવ નથી તેથી ‘જે પ્રતિભાસ થાય છે તે જ્ઞાનનો જ છે’ તેમ માનવુ રહુ જ્ઞાન પોતે જ તેવા તેવા આકારરૂપે પરિણત થાય છે કહુ જ છે કે- પોતાના આકારને સદૃશ બુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરનાર કોઈ ઇન્દ્રિયગોચર દૃશ્યપદાર્થ નથી અલકારકારે પણ કહુ છે કે “જો નીલ એમ સવેદન થાય છે તો તે બાહ્યાર્થ શી રીતે કહી શકાય ? જો નીલપદાર્થનુ સવેદન નથી, તો તે બાહ્યાર્થ શી રીતે કહી શકાય ?” અર્થાત્ જે નીલજ્ઞાનાકારનુ સવેદન થાય છે તે નીલ એ બાહ્યપદાર્થ નથી, પણ નીલાત્મકજ્ઞાન જ છે કેમકે સવેદન જ્ઞાનનુ થાય, જડનુ નહીં તથા જેનુ સવેદન થાય નહિ, તેનુ અસ્તિત્વ પણ નથી જેમકે બપુખ્મ તેથી જો નીલપદાર્થનુ સવેદન નથી તો તે બાહ્યાર્થ શી રીતે હોઈ શકે ?

શકા - જો બાહ્યાર્થ હોય જ નહિ, તો “આ ઘટ” “આ પટ” એવો જે પ્રતિભાસ થાય છે, તેમા નિમિત્ત કોણ ? વિષય કોણ ? આલમ્બન કોણ ?

સમાધાન - આવા જે પ્રતિભાસ થાય છે, તે બાહ્યવસ્તુનો અભાવ હોઈ નિરાલમ્બન જ છે અર્થાત્ વાસ્તવિક અર્થના અભાવમા આ પ્રતિભાસ છે તેથી નિમિત્ત, વિષય કે આલમ્બનનો અભાવ જ છે

શકા - નિરાલમ્બનપ્રતિભાસ કેવી રીતે થાય ?

સમાધાન - આ નિરાલમ્બનપ્રતિભાસ થવામા અનાદિકાલીનમિથ્યા-વિતથ વાસના જવાબદાર છે અનાદિકાલીન વાસના આવા પ્રતિભાસને પ્રવર્તીવે છે તેથી પ્રતિભાસ પણ ભ્રાન્ત છે જેમ આકાશકેશજ્ઞાન અથવા સ્વપ્નમા થતુ જ્ઞાન નિરાલમ્બન છે તેજ પ્રમાણે આ જ્ઞાનો પણ નિરાલમ્બન જ છે માટે જ કહુ

૧ છાયા-અનુભૂતદૃષ્ટચિન્તિતશ્રુતપ્રકૃતિવિકારદૈવિકાનૂપા વા । સ્વપ્નસ્ય નિમિત્તાનિ પુણ્ય પાપ ચ નાભાવ ॥ વિશાવાવરયક્રમાપ્યે ૧૭૭૩ ।

કરણાપાટવાદિનાન્યત્ર વિપર્યસ્તગ્રહણે પ્રસિદ્ધા, યથા શુક્તો રજતભ્રાન્તિ । અર્થક્રિયાસમર્થેઽપિ વસ્તુનિ યદિ ભ્રાન્તિરુચ્યતે તર્હિ પ્રતીના ભ્રાન્તાભ્રાન્તવ્યવસ્થા । તથા ચ સત્યમેતદ્વચ - “આશામાદક્તુમા યે યે ચામ્વાદિતમોદકા । રસવીર્યવિપાકાદિ તુલ્ય તેષા પ્રસજ્યતે ॥” ન ચામૂન્યથદૃષ્ટપાણિનિ સ્યાદ્વાદિના વાધા વિદધતે, પરમાણુસ્પસ્ય સ્થૂલાવર્થવિસ્પમ્ય ચાથસ્યાઙ્ગીકૃતત્વાત્ । યચ્ચ પરમાણુપક્ષલ્પણેઽભિહિત પ્રમાણાભાવાદિતિ, તદસત્ તત્કાર્યાણા ઘટાદીના પ્રત્યક્ષત્વે તેષામપિ

છે કે- “બુદ્ધિથી અનુભવવા યોગ્ય બીજી વસ્તુ નથી કેમકે અનુભવ બુદ્ધિથી અપર = ભિન્ન નથી, અર્થાત્ બુદ્ધિ જ અનુભવરૂપ છે ત્રાણ-ત્રાણક તથા અનુભાવ્ય-અનુભાવકનો અભાવ જોઈ, બુદ્ધિ જ પ્રકાશિત થાય છે બાળો (=અતત્ત્વજ) જે બાહ્યાર્થની વિકલ્પના કરે છે, તે બાહ્યાર્થ વાસ્તવમા છે જ નહિ અનાદિવાસનાઓથી વાસિત થયેલુ ચિત્ત અર્થાભાસમા (=જે વાસ્તવમા અર્થ નથી એવામા) પ્રવર્તે છે” આમ જ્ઞાનાદૈત્ત જ સિદ્ધ થાય છે જ્ઞાનાદૈત્તવાદી બોલોની આ માયાજાળ છે હવે આ માયાજાળનો ભાડો ફોડે છે

નિર્વિષયજ્ઞાનનો અભાવ

આ બધી માયાજાળ દોષયુક્ત છે ‘જ્ઞાન’ શબ્દ ક્રિયાસૂચક છે “જેનાથી બોધ થાય” તે જ્ઞાન કહેવાય અથવા જ્ઞાન્તિ=બોધ પામવાની ક્રિયા જ્ઞાન છે આમ જે જ્ઞાન ક્રિયારૂપ હોય, તો એ ક્રિયાના વિષય કે આધારરૂપ કોઈક કર્મ પણ હોવું જોઈએ વિષયરહિત જ્ઞાન્તિક્રિયા જોઈ શકે નહિ

શકા - આકાશકેશાદિજ્ઞાન નિર્વિષય દેખાય છે તેથી નિર્વિષયજ્ઞાન્તિ અસિદ્ધ નથી

સમાધાન - એવા જ્ઞાનસ્થળોએ પણ વિષયનો સર્વથા અભાવ તો નથી જ, કેમકે જે વ્યક્તિને ક્યારેય સત્ય = વાસ્તવિક કેશનુ જ્ઞાન થયું નથી, તેવી વ્યક્તિને આ આકાશકેશજ્ઞાન પણ સભવે નહીં એ જ પ્રમાણે સ્વપ્નજ્ઞાન પણ અનુભૂત, દેશાદિ અર્થવિષયક જ હોવાથી એ પણ નિરાલમ્બન નથી મહાભાષ્યકારે (=જ્ઞાનસાગર શ્રી જિનભદ્રગણિભક્ષમાશ્રમણે) - વિશેષાવશ્યક ભાષ્યમા સ્વપ્નના નિમિત્તો આ બતાવ્યા છે - (૧) અનુભૂત પદાર્થો, (૨) દૃષ્ટપદાર્થો, (૩) ચિત્તિતપદાર્થો, (૪) સાભળેલા પદાર્થો, (૫) પિત્તઆદિ પ્રકૃતિના વિકારો, (૬) દેવતા, (૭) જળપ્રધાન દેશ, (૮) પુણ્ય અને (૯) પાપ પરતુ અભાવ સ્વપ્નનુ નિમિત્ત નથી દેવતા દ્વારા આવેલા તથા પુણ્ય-પાપથી આવેલા સ્વપ્નો પ્રાય સફળ હોય છે ભાકીના પ્રાય નિષ્ફળ હોય છે) તેથી નક્કી થાય છે કે, જ્ઞાન નિર્વિષય નથી પણ સવિષય છે અને જ્ઞાનનો જે વિષય છે તે બાહ્યાર્થ છે

શકા - આ જ્ઞાનના વિષય તરીકે બાહ્યાર્થનો જે ભાસ છે તે ભ્રાન્તિરૂપ છે

સમાધાન - શતાયુ ભવ ! આ ભ્રાન્તિ કહેવા દ્વારા તમે અમારા મતને જ પુષ્ટ કરો છો મુખ્ય અર્થ કયાક જોયા પછી ઈન્દ્રિયની અપદૃતાઆદિ કારણે અન્યમા (=મુખ્યાર્થથી ભિન્નમા) મુખ્યાર્થના બોધરૂપ વિપર્ય-સ્ત્રઙ્ગલ્પઅર્થમા ભ્રાન્તિ શબ્દ પ્રસિદ્ધ છે જેમકે છીપલામા ચાદીની ભ્રાન્તિ તાત્પર્ય-અર્થક્રિયાસમર્થ વસ્તુનુ જ્ઞાન થયા પછી જ એ અર્થક્રિયામા અસમર્થ વસ્તુમા પૂર્વજ્ઞાતવસ્તુની ભ્રાન્તિ થાય અને અર્થક્રિયાકારી વસ્તુ સત્ છે તે સર્વવાદીઓને સંમત છે, તેથી જ્ઞાનના વિષયરૂપ બાહ્યાર્થને ભ્રાન્ત કહેવામા જ અર્થત મુખ્યાર્થરૂપ બાહ્યાર્થ સત્ છે તેમ સિદ્ધ થાય છે

શકા - અર્થક્રિયામા સમર્થ એવા જે બાહ્યાર્થને તમે સત્રૂપે માનો છો, તે પણ વાસ્તવમા અસત્ જ છે કેમકે માત્ર જ્ઞાન જ સત્ છે કેમકે સવેદન માત્ર તેનુ જ થાય છે

સમાધાન - જે અર્થક્રિયાસમર્થ વસ્તુનો બોધ પણ ભ્રાન્તિરૂપ હોય, તો ભ્રાન્તાભ્રાન્તની વ્યવસ્થા જ રહેશે નહીં અર્થાત્ ચાદીમા છીપનો બોધ ભ્રાન્ત અને ચાદીનો બોધ અભ્રાન્ત એવી સર્વમાન્ય વ્યવસ્થા દૂરાપાસ્ત થઈ જશે કેમકે ચાદીનો બોધ પણ આપના મતે ભ્રાન્ત છે તેથી ‘ચાદીરૂપવિષયમા છીપનો બોધ ભ્રાન્ત છે’ એમ પણ કહી શકાય નહીં માટે જ આ વચન સત્ય છે કે, “જેઓએ માત્ર મનની આશા = ઈચ્છાથી જ લાડવા ખાધા છે અને જેઓએ હકીકતમા લાડવાઓ ખાધા છે, તે બંનેને તુલ્યરૂપે રસ, વીર્ય અને વિપાકાદિ થવાનો પ્રસંગ આવે છે” (કેમકે તે મતે વાસ્તવમા તો બાહ્યમોદક જેવી વસ્તુ જ નથી, તેથી તેને ખાવાની ક્રિયા પણ અસત્ છે માત્ર

કથञ્જિત્ પ્રત્યક્ષત્વ યોગિપ્રત્યક્ષેણ ચ સાક્ષાત્પ્રત્યક્ષત્વમવસેયમ્ । અનુપલબ્ધિસ્તુ સોક્ષ્મ્યાત્ । અનુમાનાદપિ તત્તિસિદ્ધિઃ , યથા-સન્તિ પરમાણવ , સ્થૂલાવયવિનિષ્પત્ત્યનુપપત્તે , ઇત્યન્તર્વ્યાપ્તિ । ન ચાણુપ્ય સ્થૂલોત્પાદ ઇત્યેકાન્ત , સ્થૂલાદપિ સૂત્રપટલાદે સ્થૂલસ્ય પટાદે પ્રાદુર્ભાવિભાવનાત્, આત્માકાશાદેરપુદ્ગલત્વકક્ષીકારાચ્ચ । યત્ર પુનરણુપ્યસ્તદુત્પત્તિસ્તત્ર તત્કાલાદિસામગ્રીસવ્યપેક્ષક્રિયાવશાત્ પ્રાદુર્ભૂત સયોગાતિશયમપેક્ષેયમવિતથૈવ ॥

બન્નેને મોઢકઆકારજ્ઞાનનુ સંવેદન સરખુ છે અને તે જ સત્ છે) વળી બાહ્યાર્થને સ્વીકારવામા આવતા દૂષણો સ્યાદ્વાદીને કોઈ બાધા પછે ચાડી શકે તેમ નથી, કેમકે સ્યાદ્વાદીઓએ બાહ્યાર્થ તરીકે સ્થૂળઅવયવી અને પરમાણુ બન્નેને સ્વીકાર્યો છે

પરમાણુની સિદ્ધિ

વળી બાહ્યાર્થતરીકે પરમાણુની સ્વીકૃતિના ખડનમા તમે પ્રમાણભાવ હેતુ આપ્યો પરંતુ તે સગત નથી કેમકે પરમાણુની સિદ્ધિમા પ્રમાણ હજર છે તે આ પ્રમાણે- પરમાણુના કાર્યરૂપ ઘટાદિકાર્યો પ્રત્યક્ષ છે જ તેથી કાર્યથી કથયિત્ અભિન્ન ઉપાદાન કારણભૂત પરમાણુઓ પણ કથયિત્ પ્રત્યક્ષ છે જ 'ઘટાદિકાર્યો પરમાણુઓના દ્રવ્યણુકઆદિ સયોગોથી જનિત છે' તે સિદ્ધ જ છે વળી યોગીઓને સાક્ષાત્પ્રત્યક્ષભૂત હોઈ પરમાણુ સાક્ષાત્પ્રત્યક્ષસિદ્ધ થાય છે

શકા - જો પરમાણુઓ પ્રત્યક્ષ હોય, તો આપણને ઉપલબ્ધ કેમ થતા નથી ?

સમાધાન - અહીં પરમાણુઓની અનુપલબ્ધિમા તેઓનું સૂક્ષ્મપરિમાણ જ હેતુ છે અતિસૂક્ષ્મવસ્તુઓ સામે હોય, છતાં ચક્ષુઆદિ ઈન્દ્રિયોનો વિષય ન બને તે સુધટિત જ છે અનુમાનથી પણ પરમાણુઓ સિદ્ધ છે જેમકે પ્રયોગ- “પરમાણુઓ છે, કેમકે સ્થૂળઅવયવીઓની નિષ્પત્તિ અન્યથાઅનુપપન્ન છે” અહીં અન્તર્વ્યાપ્તિ છે (અન્તર્વ્યાપ્તિ = પક્ષના એકદેશમા હેતુનું સાધ્યસાધે વ્યાપ્તિગ્રહણ કે જેના દ્વારા સકળ પક્ષમા હેતુદ્વારા સાધ્યનું અનુમાન થઈ શકે) જન્યસ્થૂળઅવયવી સૂક્ષ્મઅવયવથી ઉત્પન્ન થાય છે કેમકે તેની સ્થૂળ અવયવિરૂપે નિષ્પત્તિ અન્યથાઅનુપપન્ન છે, જેમકે ઘટાદિ સ્થૂળઅવયવની નિષ્પત્તિ આ સૂક્ષ્મ અવયવો પણ તેનાથી સૂક્ષ્મની અપેક્ષાએ સ્થૂળ હોઈ તેઓ પણ તેનાથી સૂક્ષ્મઅવયવોથી નિષ્પન્ન છે કેમકે સ્થૂળઅવયવિરૂપે નિષ્પત્તિ અન્યથાઅનુપપન્ન છે જે ચરમ સૂક્ષ્મઅવયવો છે તેજ પરમાણુ છે તેઓ નિકૃષ્ટક્ષાના સૂક્ષ્મ છે તેમનાથી પણ સૂક્ષ્મઅવયવો સભવતા ન હોવાથી તેમની પણ સ્થૂળાવયવિરૂપે નિષ્પત્તિ માની તેમના અવયવોરૂપે બીજા પરમાણુઓ માનવારૂપ અનવસ્થા નથી આ પ્રમાણે સૂક્ષ્મ

૧ વિશેષાવશ્યક ભાષ્યમા ગણધરવાદમા અનુપલબ્ધિના ૨૧ હેતુ બતાવ્યા છે (૧) વસ્તુ અતિદૂર હોય દા ત હિમાલયવગેરે (૨) અતિનજીક હોય દા ત આખમા કચરો (૩) અતિસૂક્ષ્મ હોય દા ત પરમાણુ. (૪) મન સ્થિર ન હોય દા ત મૂર્છિતને (૫) ઈન્દ્રિય અપૂરૂ હોય દા ત બહેરાને શબ્દ (૬) મનિની મન્દતા-સૂક્ષ્મ શાસ્ત્રાર્થ ન સમજી શકે (૭) અશક્યતા- દા ત પીઠગેરે (૮) આવરણને કારણે વસ્ત્રાદિથી ઢંકાયેલી વસ્તુ (૯) અભિભવને કારણે દિવસે સૂર્યના તેજથી ઢંકાયેલા તારાવગેરે (૧૦) સજાતીય મિશ્રણને કારણે દા ત અડદના ઢગલામાં ફે કેલો અડદનો દાણો (૧૧) અનુપયોગથી-એક ઈન્દ્રિયના વિષયમા ઉપયુક્તને અન્ય ઈન્દ્રિયના વિષયોની અનુપલબ્ધિ થાય (૧૨) અનુપાયમા પ્રવૃત્તિ કરવાથી દા ત ગાયના શિરડાથી ગાયની દૂધ આપવાની શક્તિ જાણવાની ચોટા (૧૩) વિસ્મૃતિથી પૂર્વોપલબ્ધની અનુપલબ્ધિ (૧૪) કુઉપદેશથી વ્યુદ્ગ્રાહને કારણે-દા ત વ્યુદ્ગ્રાહિત થયેલો તાબાને તાબુ ન જોતા સુવર્ણ જ જૂએ (૧૫) મોહ-અજ્ઞાન-અવિવેકથી જીવાદિતત્ત્વોની અનુપલબ્ધિ (૧૬) દર્શનશક્તિના સર્વથા અભાવમા-અધવગેરેને (૧૭) ઘડપણઆદિ વિકારને કારણે અનુપલબ્ધિ (૧૮) સદુપાયમા પ્રવૃત્તિ ન કરવાથી દા ત પૃથ્વી ન ખોદવાથી મુળિયાની અનુપલબ્ધિ (૧૯) અનધિગમ, શાસ્ત્રાદિના અશ્રવણથી તત્ત્વની અનુપલબ્ધિ (૨૦) કાલનુ વ્યવધાન-મહાવીર પ્રભુવગેરેની અનુપલબ્ધિમાં હેતુ (૨૧) સ્વભાવથી જ ઈન્દ્રિયથી ઉપલબ્ધ ન થનારી વસ્તુ દા ત પિશાય વગેરે

યદપિ કિઞ્ચાયમનેકાવયવાધારં ઇત્યાદિ ન્યગાદિ, તત્રાપિ કથઞ્ચિદ્વિરોધ્યનેકાવયવાવિષ્ણુભૂતવૃત્તિરવયવ્યભિધોયતે । તત્ર ચ યદ્વિરોધ્યનેકાવયવાધારતાયા વિચ્છેદધમાધ્યાસનમભિહિત તત્કથઞ્ચિદુપેયત એવ તાવત્, અવયવાત્મકસ્ય તસ્યાપિ કથઞ્ચિદનેકસ્પત્વાત્ । યચ્ચોપન્યસ્તત્ અપિ ચ અસૌ તેષુ વર્તમાન કાલ્પર્ચ્યેનકદેશેન વા વર્તેતેત્યાદિ, તત્રાપિ વિકલ્પદ્વયાન્યુપગમ એવોત્તરમ્, અવિષ્ણુભાવનાવયવિનોડવયવેષુ વૃત્તે સ્વીકારાત્ ॥

પરમાણુઓ સિદ્ધ થાય છે અહીં જન્મસ્થૂળઅવયવીરૂપ પક્ષમા 'સૂક્ષ્મઅવયવજન્મત્વ' રૂપ સાધ્યની સાથે 'સ્થૂળઅવયવીની નિષ્પત્તિની અન્યથાઅનુપપત્તિરૂપ' હેતુની વ્યાપ્તિ પક્ષના એકદેશભૂત ઘટવગેરેમા પ્રસિદ્ધ છે આ વ્યાપ્તિ દ્વારા સકળપક્ષમા સાધ્યની સિદ્ધિ કરી શકાય છે તેથી આ અર્ન્નવ્યાપ્તિ છે (ઉપાધાનભૂત વ્યાપક (=સાધ્ય) સ્વસ્વરૂપથી જ ઉપાદેયભૂતવ્યાપ્ય (=હેતુમા) અવય પામે, ત્યારે એ બન્ને વચ્ચે અન્તર્વ્યાપ્તિ કહેવાય અન્તર્વ્યાપ્તિનો આવો અર્થ પણ જોવા મળે છે) આ પ્રમાણે અન્તર્ગતઅનુમાનોને લક્ષમા લઈ ટીકાકારે ઉપરોક્ત પ્રયોગ દર્શાવ્યો છે તેથી જ "સ્થૂળઅવયવો પરમાણુ દ્વારા જ નિષ્પન્ન છે" તેવો એકાત રહેતો નથી, કારણ કે સ્થૂળસૂતરવગેરેદ્વારા વસ્ત્રવગેરેની નિષ્પત્તિ થતી દેખાય છે તથા આત્મા, આકાશવગેરે પણ સ્થૂળઅવયવીરૂપ છે છતાં પુદ્ગળરૂપ કે પરમાણુજન્મ નથી (અહીં જે સ્થૂળઅવયવીની નિષ્પત્તિ કહી તે પોદ્ગળિક સ્થૂળઅવયવીને લક્ષમા રાખીને દર્શાવી છે વાસ્તવમાં ટીકાકારશ્રીના મૂળઅનુમાનને કોઈ દોષ નથી કેમકે સૂતરવગેરે સ્થૂળ અવયવીદ્વારા વસ્ત્રાદિની નિષ્પત્તિ હોવા છતાં, જે પરમાણુઓ જ ન હોય, તો સૂતર સંભવે નહીં કેમકે સૂતરની નિષ્પત્તિમા પણ પરમાણુઓ જ કારણરૂપ બને છે કેમકે પરમાણુઓના સયોગજનિત સ્થૂળસ્કન્ધો વિના સૂતર સંભવે નહીં તથા અહીં સ્થૂળઅવયવીની નિષ્પત્તિ અન્યથાઅનુપપન્ન બતાવી છે આકાશ-આત્માદિ દ્રવ્યો સ્થૂળઅવયવી હોવા છતાં નિત્ય હોઈ તેઓની નિષ્પત્તિ જ નથી તેથી અનુપપત્તિનો પ્રસંગ જ નથી)

સાર - જ્યાં આણુઓ દ્વારા સ્થૂળઅવયવીની નિષ્પત્તિ થતી હોય, ત્યાં કાળવગેરે સહકારી સામગ્રીને અપેક્ષીને થતી ક્રિયાના કારણે પ્રાદુર્ભૂત થતા સયોગઅતિશયને અપેક્ષીને આ ઉત્પત્તિ અવિતય હોય છે અર્થાત્ તેવા પ્રકારના કાળ, સ્વભાવવગેરેરૂપ સહકારીઓ પરમાણુઓમા વિશિષ્ટપ્રકારનો સયોગ ઉત્પન્ન કરે છે જેનાથી સ્થૂળાવયવીની ઉત્પત્તિ થાય છે આવા સ્થૂળ અવયવીની ઉત્પત્તિ અન્યથાઅનુપપત્તિદ્વારા પરમાણુઓના અસ્તિત્વની અનુભિતિમા હેતુ બને છે

અનેકાવયવવાળા સ્થૂળાવયવીની સિદ્ધિ

તથા 'સ્થૂળાવયવીના અનેક અવયવો આધાર છે' ઇત્યાદિદ્વારા અનેક અવયવોને આધાર માનવામા આવતા દોષોનું જે નિરૂપણ તમે કર્યું, તે પણ અમને સંમત મતને સ્વીકારવાથી ટળી જશે અવયવી કથયિત્ વિરોધી અનેક અવયવોથી અવિષ્ણુભૂત = અલગ મળી ન શકે એવી રીતે તે અવયવોમા વૃત્તિ (=રહે) છે

શકા - વિરોધી અવયવોને આધારરૂપે માનવામા અવયવીમા વિરૂદ્ધધર્મોનું અધ્યાસન (=વૃત્તિ) માનવું પડશે

સમાધાન - અવયવોમા વિરોધિતા એકાતે નથી, પરંતુ કથયિત્ છે તેથી અવયવિગત ધર્મોમા આવતો કથયિત્ વિરોધ અમને ઈષ્ટ જ છે કારણ કે અવયવી પોતે અવયવોથી કથયિત્ અભિન્ન છે, એટલે કે અવયવી, કથયિત્ અવયવાત્મક છે અને તે રૂપને અવલબીને કથયિત્ અનેકાત્મક છે જ અને અનેકમા અનેક વિરોધીધર્મોની વૃત્તિ ઈષ્ટ જ છે, એક જ અંશે બે વિરોધીધર્મોની વૃત્તિ અનિષ્ટ છે આમ અવયવી પોતાના જૂદા-જૂદા અવયવોરૂપ અશોદ્ધારા ભિન્ન-ભિન્ન ધર્મોનો આશ્રય બને તે અનુપપન્ન નથી

શકા - અવયવી સ્વઅવયવોમા સંપૂર્ણત રહે છે કે એકદેશથી રહે છે ?

સમાધાન - આ બન્ને વિકલ્પ અમને માન્ય નથી અવયવી સ્વઅવયવોમા 'અલગ-સ્વતત્ત્વરૂપે

કિન્ન, યદિ વાહ્યોઽર્થો નાસ્તિ, કિમિદાની નિયતાકાર પ્રતીયતે નીલમેતત્ ઇતિ ? વિજ્ઞાનાકારોઽયમિતિ ચેત ? ન । જ્ઞાનાદ્ બહિર્ભૂતસ્ય સવેદનાત્ । જ્ઞાનાકારત્વે તુ 'અહ નીલમ્' ઇતિ પ્રતીતિ સ્યાન્ન તુ 'ઇદ નીલમ્' ઇતિ । જ્ઞાનાના પ્રત્યેકમાકારભેદાત્ કસ્યચિત્ 'અહમ્' ઇતિ પ્રતિભાસ, કસ્યચિત્ 'નીલમેતત્' ઇતિ ચેત ? ન । નીલાદ્યાકારવદહમિત્યાકારસ્ય વ્યવસ્થિતત્વાભાવાત્ । તથા ચ યદકનાહમિતિ પ્રતીયતે તદેવાપરેણ ત્વમિતિ પ્રતીયતે । નીલાદ્યાકારસ્તુ વ્યવસ્થિત સર્વેરપ્યેકસ્પતયા ગ્રહણાત્ । ભક્ષિતહત્પૂરાદિભિસ્તુ યદ્યપિ નીલાદિક પીતાદિતયા ગૃહ્યતે, તથાપિ તેન ન વ્યભિચાર તસ્ય

ઉપલબ્ધ ન થવારૂપ-અવિષ્વગ્ભૂતસ્વભાવસબધથી જ રહે છે તેથી ત્યા 'એકદેશથી છે કે ?' ઇત્યાદિ વિકલ્પો અસંગત છે જેમ કે અગ્નિમા રહેલી દહનશક્તિ અગ્નિમા અવિષ્વગ્ભાવરૂપ સ્વભાવસબધથી રહે છે તેથી ત્યા "એકદેશથી છે કે?" ઇત્યાદિ વિકલ્પો જ સભવતા નથી

નિયતાકારપ્રતીતિથી બાહ્યાર્થસિદ્ધિ

તથા જો બાહ્યાર્થ સર્વથા અસત્ હોય તો હમણા નિયતાકાર 'આ નીલ' એવું શું પ્રતીત થાય છે ?

શકા - આ માત્ર વિજ્ઞાનાકાર છે

સમાધાન - આ અસંગત છે, કેમકે 'આ નીલ છે' ઇત્યાદિસ્થળે જ્ઞાનથી બહિર્ભૂત કોઈક વસ્તુનું અવશ્ય સવેદન થાય છે જો જ્ઞાનાકારનું જ સવેદન થતું હોય તો, અને જ્ઞાન જ માત્ર સત્ હોય (અર્થાત્ સવેદક પણ જ્ઞાન જ હોય) તો તો, "આ નીલ છે" એવી પ્રતીતિ થવાને બદલે 'હું નીલ છું' એવી પ્રતીતિ થવી જોઈએ, કેમકે સવેદ્ય, (=જેનું સવેદન થાય છે તે) સવેદન (સવેદનક્રિયા) અને સવેદક (સવેદન કરનાર) ત્રણેય એક જ્ઞાન જ છે

શકા - સવેદક, સવેદન, અને સવેદ્ય આ ત્રણેય જ્ઞાનાત્મક હોવા છતાં, જ્ઞાનના આકાર અનન છે આમ પ્રત્યેકજ્ઞાનમા આકારભેદ હોવાથી કોઈક જ્ઞાનનો 'હું' એવો પ્રતિભાસ થાય, અને કોઈકનો આ નીલ એવો પ્રતિભાસ થાય અથવા એકનો એક પ્રતિભાસ કો'ક ને 'હું' તરીકે અને કો'ક ને 'આ નીલ' એવો થાય

સમાધાન - આ બરાબર નથી, કેમ કે જ્ઞાનના 'નીલ' આદિ આકારની જેમ 'અહમ્ (હું)' આકારો વ્યવસ્થિત નથી જે આકાર એકને 'અહમ્' રૂપે પ્રતિભાસિત થાય છે તે જ આકાર બીજાને 'ત્વમ્' રૂપે સવેદિત થાય છે જ્યારે નીલાદિઆકારો તો બધાને સમાનરૂપે જ સવેદિત થાય છે તેથી તેઓ વ્યવસ્થિત છે

શકા - 'નીલાદિઆકાર વ્યવસ્થિત છે' - તેમ કહી ન શકાય, કેમકે પિત્તોત્પાદક ધતુરાદિના ભોજનથી જેને કમળો થયો છે, તે નીલાદિકને જ પીળાદિરૂપે રૂઝાડ કરે છે

સમાધાન - 'નીલ' આદિને પીળાદિરૂપે રૂઝાડ કરનાર વ્યક્તિ ચક્ષુદોષથી તેમ કરે છે તેથી એ બોધ ભ્રાન્ત છે આ ભ્રાન્તિ નીલાદિકજ્ઞાનની વ્યવસ્થાને અનૈકાતિક સિદ્ધ કરી ન શકે

શકા - નીલાદિજ્ઞાન પોતે પોતાનું જ જ્યારે સવેદન કરે છે, ત્યારે 'અહમ્' એવો પ્રતિભાસ થાય છે આમ 'હું' આદિ વિજ્ઞાનાકારોની નિયતવ્યવસ્થા થઈ શકે છે

૧ હૃત્પૂર પિત્તરોગકર ફલવિશેષસ્તદ્દશણેન પિત્તપીત્તિમા સર્વે પદાથા પીતા ઇવ ભાસન્તે ।

૨ આ અસંગત છે- આ આકારો જ્ઞાનથી ભિન્ન છે, કે અભિન્ન છે ? જો 'અભિન્ન છે' એમ કહેશો, તો આકાર અને જ્ઞાન એકરૂપ થશે તથા બધા જ્ઞાનો જ્ઞાનત્વરૂપે સમાન છે જો આકારો જ્ઞાનથી ભિન્ન હોય, તો જ તેઓની અનતતા સભવી શકે, જ્ઞાનથી અભિન્ન હોય, તો તેઓની અનતતા અસિદ્ધ થશે અને પીતજ્ઞાન અને નીલજ્ઞાન પણ એક થવાનો અતિપ્રસંગ આવે જો આકારને જ્ઞાનથી ભિન્ન કહેશો, તો જ્ઞાનાદૈતવાદનો પ્રવાદ મિથ્યા પુરવાર થશે કેમકે જ્ઞાનથી ભિન્ન આકારો પણ મત્ છે

ધ્રાન્તત્વાત્ । સ્વયં સ્વસ્ય સવેદનેઽહમિતિ પ્રતિભાસં ઇતિ ચેત્ ? નનુ કિં પરસ્યાપિ સવેદનમસ્તિ । કથમન્યથા સ્વશબ્દસ્ય પ્રયોગ । પ્રતિયોગીશબ્દો હ્યયં પરમપેક્ષમાણ એવં પ્રવર્તતે । સ્વસ્પસ્યાપિ ધ્રાન્ત્યા ભેદપ્રતીતિરિતિ ચેત્ ? હન્ત પ્રત્યક્ષણ પ્રતીતો ભેદ કથં ન વાસ્તવ ॥

ધ્રાન્ત પ્રત્યક્ષમિતિ ચેત્ ? નનુ કુત્ એતત્ । અનુમાનેન જ્ઞાનાથયોરભેદસિદ્ધિરિતિ ચેત્ ? કિં તદનુમાનમિતિ પૃચ્છામ । યદ્યેન સહ નિયમેનોપલબ્યતે તત્ તતો ન પિદ્યતે, યથા સચ્ચન્દ્રાદસચ્ચન્દ્ર । નિયમેનોપલબ્યતે ચ જ્ઞાનેન સહાથ ઇતિ વ્યાપકાનુપલબ્ધિ । પ્રતિપેદ્યસ્ય જ્ઞાનાથયોર્ભેદસ્ય વ્યાપક સહોપલમ્બાનિયમસ્તસ્યાનુપલબ્ધિ । ખિત્રયોર્નોલ-પીતયોર્યુગપદુપલમ્બનિયમાભાવાત્ । ઇત્યનુમાનેન તયોરભેદસિદ્ધિરિતિ ચેત્ ?

સમાધાન - તો શુ બીજનુ (=જ્ઞાનભિન્નનુ) પાણ સવેદન છે ? જો બીજનુ સવેદન ન હોય, તો અહીં 'પોતાનુ જ સવેદન' એવો નિર્દેશ શુ કામ કરો છો ? 'પોતાનુ' શબ્દ સાપેક્ષ છે જ્યાં પરનો સભવ હોય ત્યાં જ તેનો વ્યવચ્છેદ કરવા 'સ્વ' શબ્દનો પ્રયોગ થાય અને જો 'પર' હોય, તો જ્ઞાનઅદ્વૈતવાદ ભાગી પડશે

શકા - સ્વરૂપમા પાણ ભ્રાન્તિથી 'આ નીલ' ઇત્યાદિ રૂપે ભેદની પ્રતીતિ થાય છે

સમાધાન - જ્યાં પ્રત્યક્ષદ્વારા જ સ્વ અને પરનો ભેદ સ્પષ્ટ ઉપલબ્ધ થાય છે, ત્યાં ભ્રાન્તિને શુ કામ વચ્ચે લાવો છો ? શા માટે એ ભેદને વાસ્તવ માનતા નથી

અનુમાનથી જ્ઞાન-અર્થની અભેદસિદ્ધિ-બૌદ્ધ

બૌદ્ધ - જે પ્રત્યક્ષથી ભેદની પ્રતીતિ થાય છે તે પ્રત્યક્ષ ભ્રાન્ત છે

શકા - તમે આમ જ્ઞાના પરથી કહો છો ?

સમાધાન - અનુમાનદ્વારા જ્ઞાન અને અર્થ વચ્ચેનો અભેદ સિદ્ધ થાય છે

શકા - એ અનુમાનનો આકાર શો છે ?

બૌદ્ધ - "જેનો જેની સાથે અવશ્ય ઉપલબ્ધ થાય તે તેનાથી ભિન્ન નથી જેમકે અસત્=ભ્રાન્ત ચદ્રની ઉપલબ્ધિ સત્=વાસ્તવિક ચદ્રની સાથે જ થાય છે તેથી તે ચદ્ર સત્ચદ્રથી ભિન્ન નથી" (અહીં અસત્ચન્દ્ર પાણીમા દેખાતુ ચન્દ્રનુ પ્રતિબિમ્બ વગેરે સમજવુ) જ્ઞાનની સાથે અર્થની ઉપલબ્ધિ અવશ્ય થાય છે આ વ્યાપકઅનુપલબ્ધિ છે (વ્યાપકના અભાવમા વ્યાપ્યનો અભાવ સિદ્ધ કરવો તે વ્યાપકાનુપલબ્ધિ કહેવાય જેમકે વૃક્ષરૂપ વ્યાપકના અભાવમા વ્યાપ્ય વૃક્ષાન્તર્ગત શિશુપાનો અભાવ સિદ્ધ કરવામા વ્યાપકાનુપલબ્ધિ હેતુ કહેવાય) અહીં જ્ઞાન અને અર્થ વચ્ચેના ભેદનો પ્રતિષેધ કરવો છે તે માટે વ્યાપકાનુપલબ્ધિને સાધન બનાવ્યું છે જ્ઞાન અને અર્થ વચ્ચેના ભેદની સિદ્ધિ સ્થળે 'અર્થ અને જ્ઞાનનો ભેદ' વ્યાપ્ય છે 'જ્ઞાન સાથે અર્થની ઉપલબ્ધિનો અનિયમ' વ્યાપક છે 'જ્ઞાનસાથે અર્થની સહોપલબ્ધિનો નિયમ' આ વ્યાપકના અભાવને સૂચિત કરે છે અને વ્યાપકના અભાવથી જ્ઞાન અને અર્થ વચ્ચેના ભેદરૂપ વ્યાપ્યનો અભાવ પાણ સિદ્ધ થાય છે તેથી જ્ઞાન અને અર્થ વચ્ચેનો અભેદ સિદ્ધ થાય છે

શકા - ભિન્ન એવા જ્ઞાન અને અર્થ વચ્ચે સહોપલબ્ધિનો નિયમ માનવામા શો વાધો છે ?

સમાધાન - પરસ્પર ભિન્ન એવા 'નીલ' અને 'પીત' સર્વદા સહોપલબ્ધ થતા દેખાતા નથી તેથી પરસ્પર ભિન્નપદાર્થો વચ્ચે સદૈવ સહોપલબ્ધિનો નિયમ નથી તેથી જ્ઞાન અને અર્થને પરસ્પર ભિન્ન માનવામા સહોપલબ્ધિનો નિયમ માની શકાય નહિ પરંતુ તે બન્ને વચ્ચે સહોપલબ્ધિનો નિયમ દેખાય

ન । સદિગ્ધાનૈકાન્તિકત્વેનાસ્યાનુમાનાભાસત્વાત્ । જ્ઞાનં હિ સ્વપરસવેદનમ્ । તત્પરસવેદનતામાત્રેણ વ નીલ ગૃહાતિ, સ્વસવેદનતામાત્રેણૈવ ચ નીલવુદ્ધિમ્ । તદેવમનયોર્યુગપદ્ગ્રહણાત્સહોપલમ્બનિયમોઽસ્તિ અપેદશ્ચ નાસ્તિ । ઇતિ સહોપલમ્બનિયમસ્પસ્ય હેતોર્વિપક્ષાદ્ વ્યાવૃત્તે સદિગ્ધત્વાત્ સદિગ્ધાનૈકાન્તિકત્વમ્ । અસિદ્ધશ્ચ સહોપલમ્બનિયમ, 'નીલમેતત્' ઇતિ બહિર્મુક્તયાઽર્થેઽનુભૂયમાને તદાનીમેવાન્તરસ્ય નીલાનુભવસ્યાનુભવાત્, ઇતિ કથ પ્રત્યક્ષસ્યાનુમાનેન

છે, માટે તે બન્ને અભિન્ન જ હોવા જોઈએ આમ અનુમાનથી તે બન્નેના અભેદની સિદ્ધિ થાય છે

જ્ઞાન-અર્થવચ્ચે અભેદસાધક અનુમાન અપ્રમાણ

જૈનમત - (૧) અહીં અનુમાનમા સદિગ્ધઅનૈકાન્તિકદોષ છે તેથી આ અનુમાનાભાસ છે જે હેતુની વિપક્ષમાથી વ્યાવૃત્તિ (=વિપક્ષમા અભાવ) સદિગ્ધ હોય તે હેતુ સદિગ્ધઅનૈકાન્તિક કહેવાય છે (કોઈક વિપક્ષમા હેતુનુ હોવાપણુ અનૈકાન્તિકદોષરૂપ છે આવી અનૈકાન્તિકતાના સદેહથી યુક્ત હેતુ સદિગ્ધઅનૈકાન્તિકહેતુ કહેવાય) જ્ઞાન સ્વ અને પરના સવેદનાત્મક છે જ્ઞાન પરસવેદનતાસ્વભાવથી નીલને ગ્રહણ કરે છે અને સ્વસવેદનતા સ્વભાવથી નીલબુદ્ધિ (=નીલજ્ઞાન) નુ ગ્રહણ કરે છે આ પ્રમાણે નીલઅર્થ અને નીલજ્ઞાન બન્નેના એક સાથે ઉપલભ્નનો નિયમ છે, છતાં બન્ને વચ્ચે અભેદ નથી કેમકે નીલઅર્થ અને નીલજ્ઞાન એક નથી જ્ઞાનનો સ્વપરસવેદનસ્વભાવ પૂર્વે દર્શાવેલી યુક્તિઓથી સિદ્ધ છે આમ સહોપલમ્બનિયમરૂપ હેતુની વિપક્ષમાથી વ્યાવૃત્તિ સદિગ્ધ છે અર્થ અને જ્ઞાનરૂપ ભિન્ન વસ્તુઓમા પણ આ નિયમ ઉપલબ્ધ થાય છે, ભિન્ન વસ્તુઓ અભેદરૂપ સાધ્યના વિપક્ષો છે (૨) તથા અર્થ અને જ્ઞાન વચ્ચે સહોપલમ્બનિયમ જ અસિદ્ધ છે, કેમકે જ્યારે 'આ નીલ છે' એવો બહિર્મુખતાથી અર્થનો પ્રતિભાસ થાય છે, ત્યારે જ અતર્ગત નીલાનુભવ = નીલબુદ્ધિનો અનુભવ થતો નથી પરંતુ પ્રથમ "આ નીલ છે" એવો બોધ થાય પછી "હું નીલજ્ઞાનવાળો છું" એવો બોધ થાય છે આ જ્ઞાનને અનુવ્યવસાયજ્ઞાન પણ કહે છે આ પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે આમ સહોપલમ્બિ નિયમ ન હોવાથી પ્રત્યક્ષસિદ્ધ જ્ઞાન અને અર્થ વચ્ચેનો ભેદ અનુમાનદ્વારા ભ્રાન્ત કેવી રીતે સિદ્ધ કરી શકાય ? (૩) વળી અહીં અન્યોન્યાશ્રયદોષ પણ છે તે આ પ્રમાણે → જો પ્રત્યક્ષ ભ્રાન્ત હોય, તો અનુમાનનો વિષય અભાધિત રહેતો હોઈ અનુમાન થઈ શકે અને જો અનુમાન થાય તો પ્રત્યક્ષ ભ્રાન્ત સિદ્ધ થઈ શકે

(સામાન્યતઃ પ્રત્યક્ષની સામગ્રી અનુમાનની સામગ્રી કરતા બળવાન છે, તેથી જ્યાં વસ્તુ પ્રત્યક્ષનો વિષય બને ત્યાં અનુમાનનો ઉપયોગ થતો નથી અન્યથા ત્યાં સિદ્ધસાધનદોષ આવે એ જ પ્રમાણે અભ્રાન્તપ્રત્યક્ષ વિપરીતઅનુમાનને બાધિત કરે છે, તેથી અનુમાનના વિષય તેઓ જ બને, કે જેઓ અગ્રે પ્રત્યક્ષની સામગ્રી હજર નથી, અથવા પ્રત્યક્ષની સામગ્રી દોષયુક્ત હોઈ ભ્રાન્ત પ્રત્યક્ષ થતુ હોય અથવા નિર્ણયમા સદેહ વર્તેતો હોય પ્રત્યક્ષની ભ્રાન્તતા પૂર્વે કરેલા પ્રમાણિકપ્રત્યક્ષ કે અનુમાન આદિના સ્મરણદ્વારા નિર્ણય થાય છે) પ્રસ્તુતમા અનુમાનપ્રમાણ જ્ઞાન અને અર્થ વચ્ચે અભેદરૂપ વિષયને ગ્રહણ કરે, તે પહેલાં ભેદગ્રાહકપ્રત્યક્ષને ભ્રાન્ત સિદ્ધ કરવો પડે અને પ્રત્યક્ષ ભ્રાન્ત તો જ સિદ્ધ થાય, જો અભેદનુ ગ્રહણ થાય આ અભેદનુ જ્ઞાન કરવા અનુમાન આવશ્યક છે આમ અભેદગ્રાહક અનુમાન પ્રત્યક્ષની ભ્રાન્તતાની સિદ્ધિ પર અવલબે છે અને પ્રત્યક્ષની ભ્રાન્તતાની સિદ્ધિ અભેદગ્રાહક અનુમાનપર આધાર રાખે છે આમ પ્રસ્તુતમા અન્યોન્યાશ્રયદોષ છે (૪) વળી જો અર્થનો અભાવ જ હોય તો 'અહીં નીલ છે' ઇત્યાદિરૂપ અર્થના નિયત દેશ=સ્થાન=અધિકરણની જે પ્રતીતિ થાય છે તે પણ કેવી રીતે સભવે ?

શમા :- તે-તે વિવક્ષિતદેશમા તે-તે અર્થોનુ આરોપણ કરીને આવી પ્રતીતિ થાય છે

સમાધાન - ખપુષ્પની જેમ જે અસત્ હોય, તેનો વિવક્ષિતસ્થળે આરોપ કરવાનો કોઈ નિયમ નથી

જ્ઞાનાર્થયોરભેદસિદ્ધ્યા ભ્રાન્તત્વમ્ । અપિ ચ, પ્રત્યક્ષસ્ય ભ્રાન્તત્વેનાવાધિતવિષયત્વાદનુમાનસ્યાત્મલાભ , લઘ્યાત્મકે ચાનુમાને પ્રત્યક્ષસ્ય ભ્રાન્તત્વમ્, इत्यन्योन्याश्रयदोषोऽपि दुर्निवार । अर्थाभावे च नियतदेशाधिकरणा प्रतीति कुत । न हि तत्र विवक्षितदेशोऽयमारोपयितव्यो नान्यत्रेत्यस्ति नियमहेतु ॥

વાસનાનિયમાત્તદારોપનિયમ इति चेत् ? न । तस्या अपि तद्देशनियमकारणत्वाभावात् । सति ह्यर्थसद्भावे यद्देशोऽर्थस्तद्देशोऽनुभव तद्देशा च तत्पूर्विका वासना । बाह्याथाभावे तु तस्या किंकृतो देशनियम ? ॥

એવો ક્યારેય બોધ થતો નથી કે, ‘અહીં ખપુષ્પ છે’ માટે જો બાહ્યાર્થ અસત્ જ હોય, તો નિયતસ્થળે તેનો આરોપ કરીને પણ પ્રતીતિ થઈ શકે નહીં અને જો આરોપ થઈ શકે, તો સર્વત્ર થઈ શકે નિયતસ્થળનો નિયમ ન રહે કેમકે નિયામકનો અભાવ છે

વાસનાનિયમની અસિદ્ધિ

બૌદ્ધ - વાસનાના નિયમથી એ આરોપ છે અર્થાત્ અહીં પ્રતિનિયતદેશમા અર્થના જ્ઞાનની નિયામિકા વાસના છે ઘટવગેરેબાહ્યાર્થવસ્તુ તે દેશમા વૃત્તિ છે, માટે ઘટ અને તે સ્થાનનુ સ્વતત્ર અસ્તિત્વ છે તેમ સિદ્ધ થતુ નથી પરતુ આપણી અનાદિકાલીન તેવી તેવી વાસનાઓ “ઘટાદિ વસ્તુઓ અમુક ચોક્કસ સ્થાનમા છે” ઇત્યાદિજ્ઞાન કરાવે છે અર્થાત્ અહીં બહિર્ભુખતયા અર્થ અને સ્થાનનો બોધ વાસનાજનિત હોઈ, ભ્રાન્ત છે જ્યારે ઘટાકારાદિજ્ઞાન જ સત્ છે

જૈન - આ અસંગત છે વાસના પણ અર્થના તેજ દેશઅંગેના નિયમમા કારણ બની ન શકે કેમકે જો તે-તે અર્થનો સદ્ભાવ હોય, તો જ જે દેશમા અર્થ હોય તે દેશમા તેનો અનુભવ થાય અને તે દેશમા જ તે અનુભવપૂર્વકની વાસના ઉત્પન્ન થાય તેથી બાહ્યાર્થ સત્ હોય, તો જ તેવી વાસના સભવી શકે જો બાહ્યાર્થ જ નથી, તો તેનો નિયતદેશમા અનુભવ કયાથી ? અને અનુભવ નથી, તો વાસનાનો પ્રતિનિયતદેશનિયમ કયાથી ? અને જો વાસના ન હોય તો તે અર્થના દેશનિયમમા કારણ શી રીતે બની શકે ? ‘તુષ્પતુ દુજન એ ન્યાયથી કદાચ માની લો કે અસત્ એવા બાહ્યાર્થનો નિયતદેશમા આરોપનો નિયમ છે છતાં આ આરોપનો નિયમ અમુક જ દેશમા કરાય છે, અન્યત્ર નહીં ઇત્યાદિ જે કાર્યવિશેષ થાય છે અર્થાત્ ‘અહીં ઘટ છે ત્યાં નથી’ ઇત્યાદિ જે વિશિષ્ટજ્ઞાનસવેદનરૂપ, વિશિષ્ટકાર્ય થાય છે, તે કારણની વિશિષ્ટતા વિના સભવી શકે નહીં જો બાહ્યાર્થ હોય જ નહીં, તો તેની પ્રતિનિયતદેશમા વૃત્તિને કારણ તરીકે માની શકાય નહીં

બૌદ્ધ - આરોપિતઅર્થના દેશનિયમરૂપ વિશિષ્ટકાર્યમા વાસનાઓની વિચિત્રતા જ હેતુ છે અર્થાત્ વિચિત્રવાસનાઓ જ અર્થનો નિયતદેશમા બોધ કરાવવામા હેતુ બને છે

જૈન - આ વાસનાની વિચિત્રતા બોધાકાર (=જ્ઞાનાકાર) થી ભિન્ન છે કે અભિન્ન ? જો અભિન્ન હોય, તો બોધાકાર એકરૂપ હોવાથી વાસનાનુ વૈચિત્ર્ય પણ એકરૂપ થઈ જશે, અર્થાત્ વાસનાઓ એકસરખી થઈ જશે તેથી વાસનાઓ વચ્ચે પરસ્પરવિશેષ (=ભેદ) શી રીતે ઉપપન્ન થશે ?

બૌદ્ધ - બોધાકારોમા વૈચિત્ર્ય સભવે છે

જૈન - એ વૈચિત્ર્ય કોના કારણે છે ?

બૌદ્ધ - વાસનાઓની વિચિત્રતાને કારણે

જૈન - વાસનાઓની વિચિત્રતા કોના કારણે છે ? કેમકે તે વિચિત્રતાનો આધાયક કોઈ બાહ્યાર્થ વિદ્યમાન નથી વળી

અથાસ્તિ તાવદારોપનિયમ । ન ચ કારણવિશેષમન્તરેણ કાર્યવિશેષો ઘટતે । વાહ્યશ્ચાર્થો નાસ્તિ । તેન વાસનાનામેવ વૈચિત્ર્ય ના હેતુરિતિ ચેત્ ? તદ્વાસનાવૈચિત્ર્ય વોધાકારાદન્યત્, અનન્યદ્વા ? અનન્યચેત્, વોધાકારસ્યેકત્વાત્કસ્તાસા પરસ્પરતા વિશેષ । અન્યચેત્, અર્થે ક પ્રદેષ, યેન સર્વલોકપ્રતીતિરપહૂયતે ? તેવે સિદ્ધો જ્ઞાનાર્થયોર્ભેદ ।

તથા ચ પ્રયોગ । વિવાદાધ્યાસિત નીલાદિ જ્ઞાનાદ્યતિરિક્ત, વિરુદ્ધધર્માદ્યસ્તત્વાત્ । વિરુદ્ધધર્માધ્યાસરચ જ્ઞાનસ્ય શરોરાન્ત, અર્થસ્ય ચ બહિ, જ્ઞાનસ્યાપરકાલે, અર્થસ્ય ચ પૂર્વકાલે વૃત્તિમત્ત્વાત્, જ્ઞાનસ્યાત્મન સકાશાત્, અર્થસ્ય ચ સ્વકારણેભ્ય ઉત્પત્તે । જ્ઞાનસ્ય પ્રકાશસ્પત્ત્વાત્, અર્થસ્ય ચ જડસ્પત્ત્વાદિતિ । અતો ન જ્ઞાનાદૈત્યધ્યુપગમ્યમાને વહિરનુભૂયમાનાર્થપ્રતીતિ કથમપિ સજ્ઞિતિમજ્ઞિતિ । ન ચ દૃષ્ટમપહોતુ શક્યમિતિ ॥

બોધાકાર અને વાસના પરસ્પરઅભિન્ન હોવાથી બોધાકારને યોતાની જ વિચિત્રતાથી વિચિત્રરૂપે સિદ્ધ કરવામા આત્માશ્રયદોષ છે તેથી વાસનાનુ વૈચિત્ર્ય અનુષપ્ન છે)જો વાસનાને જ્ઞાનથી ભિન્ન માનતા હો, તો અર્થ ઉપર જ કેમ દ્રેષ રાખો છો, કે જેથી સર્વલોકને પ્રતીતિ જ્ઞાનથી તેના ભેદનો નિષેધ કરો છો અર્થાત્ જો વાસના જ્ઞાનથી ભિન્ન રહી શકતી હોય, અને જ્ઞાનાદૈતવાદનો ચૂરેચૂરો થઈ જતો હોય, તો બાહ્યાર્થને પણ જ્ઞાનથી ભિન્નરૂપે સ્વીકારવામા દોષ નથી

જ્ઞાનથી અર્થની ભિન્નતાના હેતુઓ

અનુમાન પ્રયોગ આ પ્રમાણે છે, “વિવાદઃસ્ત નીલાદિપદાર્થ જ્ઞાનથી ભિન્ન છે, કેમકે વિરુદ્ધધર્મોથી યુક્ત છે ” અહીં હેતુમા અસિદ્ધિદોષ ટાળવા માટે કહે છે- (૧)જ્ઞાન શરીરની અદર વૃત્તિ છે જ્યારે અર્થ શરીરની બહાર વૃત્તિ છે (૨)અર્થની વૃત્તિ પૂર્વકાળે છે, જ્ઞાનની અપર (=ઉત્તર) કાળે છે તથા (૩) જ્ઞાન આત્મામાથી ઉદ્ભવે છે અર્થ સ્વકારણોમાથી પ્રગટ થાય છે (૪) જ્ઞાન પ્રકાશરૂપ છે, જ્યારે અર્થ જડ છે, આમ જ્ઞાનના ધર્મો કરતા અર્થના ધર્મો ભિન્ન છે તેથી જ્ઞાન કરતા અર્થ ભિન્ન સિદ્ધ થાય છે કેમકે ભિન્નધર્મોવાળી વસ્તુઓ ભિન્ન તરીકે જ ઈષ્ટ છે તેઓમા અભેદ અપ્રસિદ્ધ છે તેથી જ્ઞાનાદૈતવાદનો સ્વીકાર કરવામા આવે, તો પ્રત્યક્ષથી અનુભવાતા બાહ્યાર્થની પ્રતીતિ સગત થઈ શકે નહિ, પણ બાહ્યાર્થનો પ્રત્યક્ષથી અનુભવ થાય છે તેથી આ પ્રત્યક્ષદૈત્યનો નિષેધ થઈ શકે નહિ

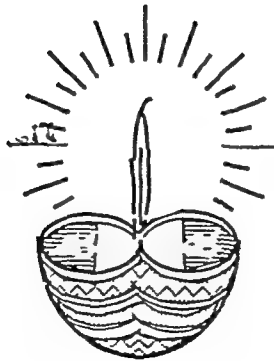
અત એવ, સ્તુતિકારશ્રી કહે છે “સવિદ્અદૈત્યમાર્ગે અર્થનુ સવેદન થઈ શકે નહીં ।” સવિત્ = જેનાથી વસ્તુસ્વરૂપનુ વિપરીતતાથી રહિતપણે સમ્યગ્ રીતે વેદન (=બોધ) થાય સ્વસવેદનપક્ષમા સવેદન =સવિત્ = જ્ઞાન, તેનો અદૈત્ (બેપણુ= દૈત્ય બેપણુનો અભાવ-અર્થાત્- એકત્વ = અદૈત્ય) = બાહ્યાર્થના નિષેધથી જ્ઞાનનુ એકપણુ અર્થાત્ ‘જ્ઞાન જ તાત્વિક છે, બાહ્યાર્થ તાત્વિક નથી’ એવો અભિગમ આ જ્ઞાનાદૈત્ય માર્ગે = જ્ઞાનાદૈત્યપક્ષે બાહ્યાર્થનો થતો સાક્ષાત્ અનુભવ અયોગ્ય ઠરે

સુગતે (=માયાપુત્ર બુદ્ધે) પરિકટ પના કરેલી સઘળી ક્ષણક્ષયાદિવસ્તુનો સમુદાય બુદ્ધિમા વ્યામોહ ઉત્પાદક હોઈ ઈન્દ્રજાળ સમાન છે, અને વિલૂનશીર્ણ છે જેમ તીક્ષ્ણધારવાળા દાતરડાથી ઘાસ-સ્તંભવગેરે શીઘ્ર =લણાતાની સાથે જ નષ્ટ થાય છે એમ બુદ્ધે કલ્પેલી આ ઈન્દ્રજાળ પણ વિશીર્ણ (=વિલીન) થાય છે અથવા તો કોઈ જાદૂગરે રચેલી ઈન્દ્રજાળ લોકોને અવાસ્તવિક તે-તે વસ્તુઓ દેખાડે છે, અને ભોળા લોકોને ઠગી પછી નિરશપણે નષ્ટ થાય છે તેમ સુગતે કલ્પેલા તે-તે પ્રમાણ અને તે-તે કૃષ્ણ વચ્ચેનો અભેદ, સર્વપદાર્થોની ક્ષણિકતા, જ્ઞાન અને અર્થનો અભેદ, જ્ઞાનાદૈત્ય અભ્યુપગમ ઈત્યાદિ સર્વસિદ્ધાન્તો પ્રમાણના બોધ વિનાના લોકોને વ્યામોહિત કરે છે પરંતુ યુક્તિથી વિચારતા તે સિદ્ધાન્તો વિનાશશીલતાને જ ભજે છે અહીં ‘સુગત’

અતઃ એવાહ સ્તુતિકાર - 'ન સવિદદ્વૈતપથેઽર્થસવિત્' ઇતિ । મપ્યગર્વપરોત્ત્યેન વિદ્યતઃઽવગમ્યતે વન્તુમ્વસ્વમનયતિ સવિત્ । સ્વસવેદનપક્ષે તુ સવેદન=સવિત્=જ્ઞાનમ્, તસ્યા અદ્વૈતમ્, દ્વયોર્ભાવો, દ્વિતા, દ્વૈતવ દ્વૈત, પ્રજાદિત્વાત્ સ્વાર્થિકેઽર્ણિ । ન દ્વૈતમદ્વૈતમ્, વાહ્યાર્થપ્રતિક્ષેપાદેકત્વ । સવિદદ્વૈત જ્ઞાનમૈવેક તાત્ત્વિક ન વાહ્યોઽથ ઇત્યભ્યુપગમ્યત ઇત્યર્થ । તમ્ય પન્થા=માર્ગ સવિદદ્વૈતપથસ્તસ્મિન્ જ્ઞાનાદ્વૈતવાદપક્ષ ઇતિ યાવત્ । કિમિત્યાહ । નાથમવિત્ । યય વહિર્મુખતયાથપ્રતીતિ સાક્ષાદનુભૂયતે સા ન ઘટતે ઇત્યુપસ્કાર । એતચ્ચાનન્તરમવ ભાવિતમ્ ॥

એવ ચ સ્થિતે સતિ કિમિત્યાહ । વિલૂનશોર્ણ સુગતન્દ્રજાલમ્ ઇતિ । સુગતા=માયાપુત્ર । તસ્ય મમ્બન્ધિ તન પરિકલ્પિત ક્ષણક્ષયાદિ વસ્તુજાતમ્ । ઇન્દ્રજાલમિવન્દ્રજાલ, મતિવ્યામાહવિધાતૃત્વાત્ । સુગતન્દ્રજાલ સર્વમિદ વિલૂનશોર્ણમ્ । પૂર્વ વિલૂન પરચાત્ શોર્ણ વિલૂનશોર્ણમ્ । યથા ક્ષિન્ન તૃણસ્તમ્ભાદિ વિલૂનમેવ શોર્યંતે વિનશ્યતિ, એવ તત્કલ્પિતમિદમિન્દ્રજાલ તૃણપ્રાય ધારાલયુક્તિશમ્ભિકયા ઈન્ન સદ્વિશોયત ઇતિ । અથવા યથા નિપુણન્દ્ર-જાલિકકલ્પિતમિન્દ્રજાલમવાસ્તવતત્તદ્વસ્ત્વદ્ભુતતાપદશનન તથાવિધ દુર્લિદુર્લિદગ્ધ જન વિપ્રતાયં પરચાદિન્દ્રધનુરિવ નિરવયવ વિલૂનશોર્ણતા કલ્પયતિ, તથા સુગતપરિકલ્પિત તત્તત્પ્રમાણતત્તત્ફલા-ભેદક્ષણક્ષયજ્ઞાનાથ હેતુકત્વજ્ઞાનાદ્વૈતાભ્યુપગમાદિ સર્વ પ્રમાણાભિન્ન લોક વ્યામાહયમાનમપિ યુક્ત્યા વિચારમાણ વિશરાસ્તામવ સવત ઇતિ । અન્ન ચ સુગતશન્દ ઉપહામાથ । સૌગતા નિ શાખન ગત જ્ઞાનમસ્યતિ સુગત ઇત્યુશન્તિ । તતરચાહો તસ્ય શોભનજ્ઞાનતા, યનેત્થમયુક્તિયુક્તયુક્તમ્ ॥ ઇતિ કાવ્યાર્થ ॥૧૬ ॥

શબ્દ ઉપહાસસૂચક છે બૌદ્ધો 'સુગત' શબ્દની વ્યુત્પત્તિ 'શોભન (=સુંદર) જ્ઞાનવાળો' એવી કરે છે ખરેખર । તેનુ જ્ઞાન સુંદર છે કે જેનાથી તે આ પ્રમાણે અયુક્તિથી યુક્ત વચનો કહે છે ॥ (કટાક્ષમા) ॥ ૧૬ ॥

અથ તત્ત્વવ્યવસ્થાપકપ્રમાણાદિચતુષ્ટયવ્યવહારપલાપિન શૂન્યવાદિન સૌગતજાતોયાસ્તત્કક્ષીકૃતપક્ષસાધકસ્ય પ્રમાણસ્યાઙ્ગીકારાનઙ્ગીકારલક્ષણપક્ષદ્વયેऽપિ તદભિમતાર્થાસિદ્ધિપ્રદર્શનપૂર્વકમુપહસન્નાહ -

વિના પ્રમાણં પરવન્ન શૂન્યઃ સ્વપક્ષસિદ્ધે પદમશ્નુવીત ।

કુપ્યેત્કૃતાન્તઃ સ્પૃશતે પ્રમાણમહો સુદૃષ્ટં ત્વદસૂયિદૃષ્ટમ્ ॥ ૧૭ ॥

શૂન્ય=શૂન્યવાદો પ્રમાણ=પ્રત્યક્ષાદિક વિના=અન્તરેણ સ્વપક્ષસિદ્ધે=સ્વાભ્યુપગતશૂન્યવાદનિષ્પત્તે પદ=પ્રતિષ્ઠા નાશ્નુવીત=ન પ્રાપ્નુયાત । કિવત્ ? પરવત્=ઇતરપ્રમાણિકવત્ । વૈધર્મ્યેનાય દૃષ્ટાન્ત । યથા ઇતરે પ્રમાણિકા પ્રમાણેન સાધકતમેન સ્વપક્ષસિદ્ધિમશ્નુવતે એવ નાયમ્ । અસ્ય મતે પ્રમાણપ્રમેયાદિવ્યવહારસ્યાપારમાર્થિકત્વાત્, “સર્વં ઇવાયમનુમાનાનુમેયવ્યવહારો બુદ્ધ્યારૂઢેન ધર્મધર્મિભાવેન ન બહિ સદસત્ત્વમપેક્ષતે” ઇત્યાદિવચનાત્ । અપ્રમાણકશ્ચ શૂન્યવાદાભ્યુપગમ કથમિવ પ્રેક્ષાવતામુપાદેયો ભવિષ્યતિ, પ્રેક્ષાવત્ત્વવ્યાહતિપ્રસંગાત્ ॥

શૂન્યવાદી બૌદ્ધો સૌગતમતના જ એક અશભૂત છે તેઓ તત્ત્વની વ્યવસ્થામા હેતુભૂત એવા (૧) પ્રમાણ (૨) પ્રમાણિત (=પ્રમાણકૃત) (૩) પ્રમેય અને (૪) પ્રમાતા આ ચતુષ્ટયના વ્યવહારનો અપલાપ કરે છે આ પક્ષના સાધક પ્રમાણના સ્વીકાર અને અસ્વીકારરૂપ બન્ને પક્ષમા તેઓના અભિમત પક્ષની સિદ્ધિ થતી નથી, એમ બતાવવાપૂર્વક કવિશ્રી તેઓનો ઉપહાસ આ કાવ્યમા કરી રહ્યા છે-

કાવ્યાર્થ - પ્રત્યક્ષાદિપ્રમાણ વિના શૂન્યવાદી સ્વપક્ષની સિદ્ધિની પ્રતિષ્ઠા પામી શકતા નથી અને પ્રમાણનો સ્પર્શ કરવા જાય (=ગ્રહણ કરવા જાય) તો કૃતાન્ત ગુસ્સે થઈ જાય ખરેખર હે નાથ ! તારા પર અસૂચા રાખનારવડે કરાયેલુ દર્શન સારી રીતે જોવાયેલુ છે ॥

અપ્રમાણિકસિદ્ધાન્ત અસ્વીકાર્ય

બીજા પ્રમાણિક (=પ્રમાણને માનવાવાળા) પ્રવાદીઓની જેમ શૂન્યવાદી સ્વપક્ષની સિદ્ધિ પ્રમાણ વિના કરી શકે તેમ નથી અહીં દેખાત અને સાધ્ય વચ્ચે વૈધર્મ્ય છે એટલે કે જેમ બીજા પ્રમાણિકો સાધકતમ પ્રમાણદ્વારા સ્વપક્ષની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, તેમ આ દર્શનવાળા સ્વપક્ષની સિદ્ધિ કરી શકે તેમ નથી, કેમકે આ મતે પ્રમાણપ્રમેયવગેરે વ્યવહાર અપારમાર્થિક છે કેમકે તેઓનુ વચન છે કે, “આ સઘળોય અનુમાનઅનુમેયઆદિવ્યવહાર બુદ્ધિમા આરૂઢ થયેલા ધર્મધર્મિભાવથી જ થાય છે તેથી બહાર સત્ કે અસત્ ની અપેક્ષા રાખતો નથી બાહ્યાર્થ સત્ જોય કે અસત્ જોય, અનુમાનાદિવ્યવહારમા ઉપયોગી નથી ” આ અભ્યુપગમ પ્રેક્ષાવાન્ પુરૂષોને ઉપાદેય બની શકે નહીં, કેમકે અપ્રમાણિક=પ્રમાણરહિત છે ‘પ્રમાણિત વસ્તુમા પ્રવૃત્તિ કરવી’ એ પ્રેક્ષાવાનનુ લક્ષણ છે તેથી જો તેઓ અપ્રમાણમા પ્રવૃત્તિ કરે, તો તેઓની પ્રેક્ષાવતામા વ્યાધાત આવે

પ્રમાણના સ્વીકારમા શૂન્યવાદસિદ્ધાન્તને બાધ

હવે જો સ્વપક્ષની સિદ્ધિઅર્થે શૂન્યવાદીઓ પ્રત્યક્ષાદિમાથી કોઈક પ્રમાણનો અગીકાર કરે, તો તે શૂન્યવાદીપર કૃતાન્ત (=સ્વસિદ્ધાન્ત) ક્રોધ કરે, અર્થાત્ સિદ્ધાન્તને બાધ આવે જેમ સેવકની વિરૂદ્ધ પ્રવૃત્તિથી ગુસ્સે થયેલો રાજા તેનુ સર્વસ્વ હરી લે છે, તેમ શૂન્યવાદી જો શૂન્યવાદ વિરુદ્ધ પ્રમાણ વ્યવહાર અગીકાર કરે, તો શૂન્યવાદીનો સિદ્ધાન્ત તેના સર્વસ્વભૂત સમ્યગ્વાદીપણાને હરી લે છે વળી શૂન્યવાદી શૂન્યવાદની પ્રરૂપણા

અથ ચત્ત્વશ્વપક્ષસિદ્ધયે કિમપિ પ્રમાણમયમગ્નોકુરુત, તત્રાયમુપાલમ્ કુપ્યેદિત્યાદિ । પ્રમાણ પ્રત્યક્ષાદ્યન્યામન્ સ્પૃશતે = આશ્રયમાણાય, પ્રકરણાદર્મ્ય શૂન્યવાદિ, કૃતાન્તનત્સિદ્ધાન્ત કુપ્યેન્કાપ કુપ્યાત્, સિદ્ધાન્તગ્રાધ ગ્યાદિત્યથ । યથા કિલ સેવકસ્ય વિરુદ્ધવૃત્ત્યા કુપિતા નૃપતિ મવગ્વમપરહરતિ, ણ્વ તત્ત્વિદ્ધાન્તાઽપિ શૂન્યવાદવિમ્દ પ્રમાણવ્યવહારમગ્નોકુર્વાણસ્ય તમ્ય સઙ્ગ્યભૂત મમ્યગ્ગાદિત્વમપરહરતિ ।

કિંચ, સ્વાગમોપદેશનવ તન વાદિતા શૂન્યવાદ પ્રમ્પ્ત, ડતિ મ્વોક્તમાગમ્ય પ્રામાણ્યમિતિ કૃતમ્તમ્ય શ્વપક્ષસિદ્ધિ પ્રમાણાદ્વોકરણાત્ । કિંચ, પ્રમાણ પ્રમય વિગ્ન ન ભવતોતિ પ્રમાણાન્તોકરણ પ્રમયમપિ વિગ્નોણમ્ । તત્તરશચામ્ય મૂકતૈવ યુક્તા, ન પુન શૂન્યવાદાપન્યામાય તુણ્ડતાણ્ડવાડમ્બરમ્ । શૂન્યવાદય્યાપિ પ્રમયત્વાન્ । અત્ર ચ સ્પૃશિધાતુ કૃતાન્તશબ્દ ચ પ્રવૃજ્ઞામ્ય સૂરયમર્થપ્રાય । યદ્યમ્ શૂન્યગ્રાદો દૂર પ્રમાણમ્ય મવધાદ્વોકારા યાગ્ન પ્રમાણરપશમાત્રમપિ વિધત્તે, તદા તમ્ય કૃતાન્તા=યમરાજ કુપ્યત્ । તન્કાપા હિ મરણફલ । તત્તરચ સ્વમિદ્ધાન્તવિરુદ્ધમમો પ્રમાણયન્ નિગ્રહમ્યાનાપત્રત્વાદ મૂન પર્વાતિ ॥

સ્વઆગમના ઉપદેશથી જ કરે છે અને આગમ પણ એક પ્રમાણ છે આમ આગમનુ પામાણ્ય અગ્રીકાર કરનાર શૂન્યવાદી શૂન્યવાદની સિદ્ધિ શી રીતે કરી શકશે ? શૂન્યવાદ = સર્વ વસ્તુના અભાવનો ખ્યાપકવાદ અહીં પ્રમાણનો ભાવ (=સત્તા) સ્વીકારીને તે પોતાના આ શૂન્યવાદનિષ્ક્રાન્તને બાધ પડેચાડશે વળી પ્રમેય વિના પ્રમાણ સભવે નહીં અને પ્રમાણ વિના પ્રમેયનુ ઋણુ ધર્ષ ન શકે બન્ને પરસ્પરસાપેક્ષ છે તેથી પ્રમાણના અસ્વીકારમા પ્રમેયનો પણ અસ્વીકાર આવી જાય તેથી શૂન્યતાવાદસાધક પ્રમાણ અને તે પ્રમાણના પ્રમેયભૂત શૂન્યતાવાદ-આ બન્ને શૂન્યતાવાદીને અસ્વીકાર્ય હોવા જોઈએ તેથી શૂન્યવાદનો ઉપન્યાસ કરવા માટે મુખની વાચાળતાના ક્ષટાટોપને છોડી શૂન્યવાદીઓએ મૌનનુ આલબન કરવુ એજ શ્રેય છે અહીં 'સ્પૃશ' ધાતુ અને 'કૃતાન્ત' શબ્દનો પ્રયોગ કરવામા કવિશ્રીનો આશય આ છે-પ્રમાણનો સર્વધા અગ્રીકાર તો દૂર રહે, તેનો આશિક સ્વીકારરૂપ સ્પર્શ પણ જો આ શૂન્યવાદી કરે, તો કૃતાન્ત (=યમરાજ) તેના પર ગુસ્સે થાય એટલે કે તેને મારી નાખે, અર્થાત્ જો સ્વસિદ્ધાન્તથી વિરુદ્ધ અર્થને તે શૂ ન્ચાદી પ્રમાણિત કરે, તો તે નિઋદસ્થાનને પ્રાપ્ત કરે, અને વાદીરૂપે મૃત્યુ પામે તેથી અશે પણ પ્રમાણનો સ્વીકાર કરવો એ તેઓ માટે સિદ્ધાન્તવિરુદ્ધ હોવાથી પ્રમાણને ઋણુ કરવા જતા તેઓનો નિઋદ થાય તેમ છે

કાવ્યમા'અહો !' પ્રયોગ કટાક્ષયુક્તપ્રશસા માટે કર્યો છે ગુણોમા પણ દોષોને પ્રગટ કરવા દ્વારા કુવાદીઓ પરમાત્મા પર અસૂયા ધારણ કરે છે આવા કુવાદીઓએ મતિઅજ્ઞાનરૂપ નયનદ્વારા જે જ્ઞાન મેળવ્યુ, તે વિપરીતલક્ષણથી યુક્ત હોવાથી સમ્યગ્ જ્ઞાન નથી અહીં 'સુદૃષ્ટ' શબ્દપ્રયોગ પણ કટાક્ષમા છે 'અસૂય' ધાતુને શીલ (=સ્વભાવ) અર્થમા 'ળક્' પ્રત્યયની પ્રાપ્તિ હોવા છતાં 'વહુલમ્' ના આધારે 'જિન્' પ્રત્યય લાગીને 'અસૂયિન્' શબ્દ બન્યો છે અથવા તો 'અસૂયાવાળા' એવા અર્થમા મત્વર્ધાય (=સ્વામિત્વદર્શક) 'ઙ્' પ્રત્યય લાગ્યો છે ક્વચિત્ 'ત્વદસૂયદૃષ્ટમ્' એવો પાઠ પણ છે તેમા પણ વાધો નથી કેમકે ઉદયન વગેરે આચાર્યોએ ન્યાયતાત્પર્યાદિ ત્રયોમા મત્સરઅર્થમા ઉદન્ત (=ઉકારાત) અસૂય શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે

પ્રમાણાદિ ચતુષ્ઠયનો અભાવ-શૂન્યવાદી

શૂન્યવાદીનો પૂર્વપક્ષ - 'પરવાદીપરિકલ્પિત પ્રમાતા (જ્ઞાન કરનાર), પ્રમેય (=જ્ઞાનનો વિષય), પ્રમાણ (=જ્ઞાનનુ કરણભૂતસાધન) અને પ્રમિતિ (=જ્ઞાનકળ) આ ચાર તત્ત્વ (પક્ષ) અવસ્તુ છે-અસત્ છે (સાધ્ય), કારણ કે, વિચારાસહ છે (યુક્તિક્ષમ નથી, હેતુ) જેમકે ઘોડાના શિગડા દિશાત હવે ચારે તત્ત્વનુ પૃથક્-પૃથક્ અસત્ત્વ દર્શાવવાદ્વારા 'હેતુ અસિદ્ધ નથી' એમ બતાવે છે અહીં પરવાદીને પ્રમાતા તરીકે આત્મા

एव सति अहो इत्युपहासप्रशसायाम् । तुभ्यमसूयन्ति गुणेषु दोषानाविष्कुर्वन्तोत्येव शीलास्त्वदसूयिनस्तत्रान्तरीयास्तर्ह्येत
मत्यज्ञानचक्षुषा निरीक्षितमहो । सुहृद-साधु दृष्टम् । विपरीतलक्षणयोपहासान्न सम्यग्दृष्टमित्यर्थ । अत्र 'असूय'
धातोस्ताच्छीलिक 'णक्' प्राप्तावपि बाहुलकाद् 'णिन्' । असूयास्त्येषामित्यसूयिन त्वदसूयिन इति मत्वर्थीय 'इन्' अन्त
वा । त्वदसूयदृष्टमिति पाठेऽपि न किञ्चिदचारु । असूयशब्दस्योदन्तस्योदयनाद्येन्यायतात्पर्यपरिशुद्ध्यादौ मत्सरिणि
प्रयोगादिति ॥

इह शून्यवादिनामयमभिसंधि । प्रमाता प्रमेय प्रमाण प्रमितिरिति तत्त्वचतुष्टय परपरिकल्पितमवस्त्वेव,
विचारसहत्वात्, तुरङ्गशृङ्गवत् । तत्र प्रमाता तावदात्मा, तस्य च प्रमाणग्राह्यत्वाभावादभाव । तथाहि । न प्रत्यक्षेण
तत्तिष्ठिरिन्द्रियगोचरातिक्रान्तत्वात् । यत्तु अहङ्कारप्रत्ययेन तस्य मानसप्रत्यक्षत्वसाधनम्, तदप्यनेकान्तिकम् । तस्याह
गोर श्यामो वेत्यादौ शरीराश्रयतयाप्युपपत्ते । किञ्च, यद्ययमहङ्कारप्रत्यय आत्मगोचर स्यात् तदा न कादाचित्क स्यात्
आत्मन सदा सन्निहितत्वात् । कादाचित्क हि ज्ञान, कादाचित्ककारणपूर्वक दृष्टम् । यथा सादामिनो ज्ञानमिति ।
नाप्यनुमानेन, अव्यभिचारिलिङ्गाग्रहणात् । आगमाना च पररपरविरुद्धार्थवादिना नास्त्येव प्रामाण्यम् । तथाहि
। एकेन कथमपि कश्चिदर्थो व्यवस्थापित, अभियुक्ततरेणापरेण स एवान्यथा व्यवस्थाप्यते । स्वयमव्यवस्थितप्रामाण्याना
च तेषां कथमन्यव्यवस्थापने सामर्थ्यम् ? इति नास्ति प्रमाता ॥

૭૯ છે પરતુ એકપણ પ્રમાણથી જ્ઞાત થતો ન હોવાથી તેનો અભાવ છે

પ્રત્યક્ષાદિથી આત્માની અસિદ્ધિ

અનીન્દ્રિય હોવાથી આત્મા પ્રત્યક્ષ નથી,

શકા - 'હું જ્ઞાની છું' ઇત્યાદિઅહંકારપ્રત્યય દ્વારા આત્મા માનસપ્રત્યક્ષ છે

સમાધાન - આ અનૈકાંતિક છે, કારણ કે 'હું ગોરો છું' 'હું કાળો છું' ઇત્યાદિરૂપે શરીર આશ્રયીને
પણ એવો 'અહ' પ્રત્યય થાય છે વળી આત્મા હમેશા સનિહિત હોવાથી તેના સબધી જો અહંકારપ્રત્યય
થતો હોય, તો તે પ્રત્યય હમેશા થવો જોઈએ, જ્યારે હકિકતમા તો તે પ્રત્યય ક્યારેક જ થતો દેખાય
છે અને કાદાચિત્ક (=ક્યારેક થતુ) જ્ઞાન કાદાચિત્કકારણપૂર્વક જ હોવાયુ છે (=જે વસ્તુ કાદાચિત્ક હોય, તેનું
જ જ્ઞાન કાદાચિત્ક હોય) જેમકે વિજળી કાદાચિત્ક છે, તો તેનું જ્ઞાન પણ કાદાચિત્ક જ છે તેથી તમને ૭૯
નિત્ય આત્મા પ્રત્યક્ષથી સિદ્ધ થતો નથી એજ પ્રમાણે અનુમાનથી પણ આત્માની સિદ્ધિ થતી નથી,
કારણ કે આત્મારૂપ લિંગીને અવ્યભિચારી હોય, એવા કોઈ લિંગનો પ્રત્યક્ષાદિથી બોધ થતો નથી (અને
અવ્યભિચારી લિંગના જ્ઞાન વિના લિંગીનું અનુમાન થઈ શકે નહિ અવ્યભિચારી લિંગનું જ્ઞાન પણ તો જ થાય, જો કયાય
પણ આત્મા સાથેના તેના સબધનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થાય પરંતુ આત્મા પ્રત્યક્ષ ન હોવાથી એ સબધ પણ પ્રત્યક્ષગોચર બની શકે
નહી વળી આત્મા પોતે હજી અસિદ્ધ અવસ્થામા છે, તે સિદ્ધ થાય, તો તેની સાથેનો લિંગનો સંબધ ત્રણ થાય અને તે
ત્રણ થાય, તો આત્મા સિદ્ધ થાય આમ અન્યો-આશ્રયદોષ હોવાથી પણ લિંગનું ત્રણ કે આત્માનું અનુમાન થઈ શકતું નથી)
આગમ પણ આત્માની સિદ્ધિ કરવા સમર્થ નથી કારણ કે જૂદા- જૂદા દર્શનકારોએ રચેલા આગમો
પરસ્પરવિરુદ્ધાર્થના પ્રતિપાદક છે એક આગમ કેટલીય યુક્તિઓ લડાવીને એક અર્થનો અમુક સ્વરૂપે નિશ્ચય
કરે, તો બીજું વધુ તાર્કિકઆગમ પહેલાથી પણ વધુ યુક્તિઓ દ્વારા એ અર્થને અન્યથારૂપે નિશ્ચિત કરે
(કુયુક્તિઓનો પાર નથી, અને તેઓને અનુરૂપ દેખાતોનો જગતમા તોડે નથી તથા તર્ક બેધારી તલવાર જેવો છે પોતાની
તર્કશક્તિના જોર પર કોઈક દર્શનિક અન્યમતનું ખડન કરી સ્વપક્ષને સ્થાપે છે તો અન્ય તાર્કિક તેનું જ ખડન કરી સ્વપક્ષ સ્થાપે
આવા વાદવિવાદથી ભરેલા આગમોનો પ્રમાણ તરીકે નિર્ણય શી રીતે કરવો?) પ્રમાણ તરીકે સ્વયં અનિશ્ચિત આગમો

પ્રમેય ચ વાહ્યોઽથ, સ ચાનન્તરમેવ વાહ્યાર્થપ્રતિક્ષેપક્ષણે નિર્લોઠિત । પ્રમાણ ચ ગ્વપરાવર્તમાનિ જ્ઞાનમ્ । તત્ત્વ પ્રમેયાભાવ કસ્ય ગ્રાહકમગ્નુ, નિવિષયત્વાત્ । કિચ, એતત્ અથસમકાલત્, તદ્ધિત્રકાલ વા તદ્ગ્રાહક કલ્પ્યત ? આદ્યપક્ષે, ત્રિભુવનવતિનાઽપિ પદાથાગતજાવભામરનુ, સમકાલત્વાવિશેષાત્ । દ્વિતીયે તુ, નિરાકારમ્ માકારમ્ વા તત્ત્વાત્ ? પ્રથમે, પ્રતિનિયતપદાથપરિચ્છેદાનુપપતિ । દ્વિતીયે તુ, કિમયમાકારગ વ્યતિરિક્તો અવ્યતિરિક્તો વા જ્ઞાતા ? અવ્યતિરેકે, જ્ઞાનમવાગમ, તથા ચ નિરાકારપક્ષદાપ । વ્યતિરેકે, યદ્ય ચિદૃષ્યનદાગોમાકારાઽપિ વદક સ્યાત્ । તથાચાયમપિ નિરાકાર માકારો વા તદ્વદકો ભવત્ ? ઇત્યાવત્તનજાવગ્થા । અથ અચિદૃષ્ય, કિમજ્ઞાન જ્ઞાતા વા તજ્ઞાપક સ્યાત્ ? પ્રાચીનવિકલ્પ, ચત્રગ્વય ગરગ્મ્યાપિ તજ્ઞાપકાઽર્મો મ્યાત્ । તદુત્તર તુ, નિરાકારણ માકારણ વા જ્ઞાનન, તમ્યાપિ જ્ઞાન મ્યાત્ । ઇત્યાદ્યાવૃત્તાજાવગ્ધેવતિ ॥

પદાર્થોના સ્વરૂપને શી રીતે નિશ્ચિત કરી શકે? તેથી આગમથી પણ પ્રમાના (=આત્મા) સિદ્ધ થઈ શકે નહિ આમ એકપણ પ્રમાણથી આત્મા સિદ્ધ થતો નથી

પ્રમેયઆદિનો અભાવ

બાહ્યઅર્થ પ્રમેય છે પૂર્વકાવ્યમા બાહ્યાર્થની સનાનુ ખડન કરતી વખતે પ્રમેયનુ ખડન કરાયુ જ છે તેથી પ્રમેય પણ વિદ્યમાન નથી 'સ્વપરપ્રકાશક જ્ઞાન પ્રમાણ છે' પ્રમેયના અભાવમા નિર્વિષય હોવાથી પ્રમાણ કોનુ જ્ઞાન કરાવી શકે ? તથા જે કાળે અર્થ છે તે કાળે જ્ઞાન તેનુ જ્ઞાહક (=બોધ કરાવનાર) છે કે ભિન્ન કાળે ? પ્રથમ પક્ષનો સ્વીકાર કરવામા આવે, તો ત્રૈલોક્યવર્તી સઘળાય પદાર્થોનો તે જ્ઞાનમા અવભાસ થવો જોઈએ, કેમકે તે બધા સમાનરૂપે જ્ઞાનને સમકાલીન છે તેથી 'કેટલાક પદાર્થો જ જ્ઞાનમા ભાસે અને અન્ય ન ભાસે' એમ ઉપપન્ન બની શકે નહિ "જ્ઞાન ભિન્નકાલીન અર્થનુ જ્ઞાહક છે" એવા બીજા વિકલ્પમા બે વિકલ્પ છે (૧)એ જ્ઞાન નિરાકાર છે કે (૨)સાકાર ? પ્રથમપક્ષે જ્ઞાન પ્રતિનિયતપદાર્થનો બોધ કરી શકે નહી, કેમકે નિરાકારતા એક જ સ્વરૂપવાળી હોવાથી સર્વવસ્તુવિષયક જ્ઞાન એકસરખુ જ થાય તેથી 'આ જ્ઞાન અમુકપદાર્થવિષયક જ છે, અન્યવિષયક નહિ' એવો નિશ્ચય થઈ શકે નહિ 'જ્ઞાન સાકાર છે' એ વિકલ્પના બે વિકલ્પો છે (૧)આ આકાર જ્ઞાનથી ભિન્ન છે ? કે (૨) અભિન્ન ? જો અભિન્ન હોય, તો જ્ઞાનરૂપ જ છે અર્થાત્ જ્ઞાનથી ભિન્ન કોઈ આકાર ન હોવાથી જ્ઞાન પોતે નિરાકાર જ સિદ્ધ થશે 'સાકાર જ્ઞાનનો આકાર જ્ઞાનથી ભિન્ન છે' એવો બીજો વિકલ્પ બે વિકલ્પવાળો છે (૧)એ આકાર પોતે જ્ઞાનસ્વરૂપ છે ? કે (૨)જ્ઞાનસ્વરૂપ નથી ? પ્રથમ વિકલ્પમા તો જ્ઞાનની જેમ તે પણ અર્થનો વેદક (=જ્ઞાહક) બનશે તેથી 'તે સાકાર છે કે નિરાકાર' એવા વિકલ્પતરંગો ફરીથી ઉત્પન્ન થશે અને તેઓનો અંત જ આવશે નહિ તેથી અનવસ્થાદોષ આવશે

'સાકારજ્ઞાનનો તેનાથી ભિન્ન એવો આકાર જ્ઞાનરૂપ નથી' એવો દ્વિતીયવિકલ્પ પણ બે વિકલ્પોથી બનેલો છે (૧)તે આકાર પોતે અજ્ઞાત રહીને જ્ઞાન કરાવે છે કે (૨) જ્ઞાત થઈને જ્ઞાન કરાવે છે ? આદ્યવિકલ્પમા "તે આકાર જેમ ચૈત્રને જ્ઞાન કરાવે છે, તેમ મૈત્રને પણ જ્ઞાન કરાવે છે" એવી આપત્તિ આવશે, કેમકે જ્ઞાનમા રહેલો પદાર્થનો આકાર ઉભયને સમાનરૂપે અજ્ઞાત છે

'સાકારજ્ઞાનનો જ્ઞાનથી ભિન્ન એવો જ્ઞાત આકાર જ્ઞાન કરાવે છે' એવો બીજોવિકલ્પ બેવિકલ્પયુક્ત છે (૧) આકારનુ જ્ઞાન સાકારજ્ઞાનથી થાય છે કે (૨) નિરાકારજ્ઞાનથી આમ ફરીથી સાકાર નિરાકાર વિકલ્પતરંગો ઉત્પન્ન થશે અને અનવસ્થાદોષ આવશે આમ આકાર જ્ઞાત કે અજ્ઞાતરૂપે સિદ્ધ નથી, તેથી આકાર અજ્ઞાનાત્મક પણ નથી. આમ જ્ઞાન કે અજ્ઞાનરૂપ ન હોવાથી આકાર જ્ઞાનથી ભિન્ન તરીકે સિદ્ધ નથી

इत्थ प्रमाणाभावे तत्फलरूपा प्रमिति कुतस्तनी । इति सर्वशून्यतवे पर तत्त्वमिति । तथा च पठन्ति -
“ यथा यथा विचार्यन्ते विशीर्यन्ते तथा तथा । यदेतत् स्वयमर्थेभ्यो रोचते तत्र के वयम् ॥ इति पूर्वपक्ष । विस्तरतस्तु
प्रमाणखण्डन तत्त्वोपपत्तिवसिहादवलोकनीयम् ॥

अत्र प्रतिविधीयते । ननु यदि शून्यवादव्यवस्थापनाय देवानांप्रियेण वचनमुपन्यस्तम् तत् शून्यम् वा अशून्यम्
वा ? । शून्य चेत् ? सर्वोपाख्याविरहितत्वात् खपुष्पेण नानेन किञ्चित्साध्यते निषिध्यते वा । ततश्च निष्प्रतिपक्षा
प्रमाणादितत्त्वचतुष्टयव्यवस्था । अशून्य चेत् ? प्रलीनस्तपस्वी शून्यवाद । भवद्वचनेन सर्वशून्यताया व्यभिचारात् ।
तत्रापि निष्कण्टकेव सा भगवती । तथापि प्रामाणिकसमयपरिपालनार्थं किञ्चित् तत्साधन दृष्यते ॥

તેથી જ્ઞાનથી ભિન્ન કે અભિન્નરૂપે આકારની સિદ્ધિ થતી નથી તેથી જ્ઞાન સાકાર નથી અને સાકાર-નિરાકાર
બન્નેરૂપે અસત્ હોવાથી જ્ઞાન નથી, તો પ્રમાણ પણ નથી

આ પ્રમાણે પ્રમાણનો અભાવ હોવાથી ‘પ્રમિતિ’ રૂપ તેનું કાર્ય પણ શી રીતે સભવે ? આમ ચારે તત્ત્વનો
અભાવ સિદ્ધ થતો હોવાથી, ‘સર્વ શૂન્યતા’ જ શ્રેષ્ઠ તત્ત્વ છે કહ્યું પણ છે કે “જેમ જેમ તત્ત્વોનો વિચાર કરવામા
આવે છે, તેમ-તેમ તત્ત્વ યોત નાશ પામે છે વાસ્તવમા પદાર્થોનો જ એવો (અસત્ત્વ) સ્વભાવ હોવાથી વસ્તુના
તેવા સ્વરૂપને બતાવતા અમારો દોષ નથી” ‘તત્ત્વઉપપલ્લવસિદ્ધિ’ નામના ત્રથમા પ્રમાણનું ખડન વિસ્તારથી
દર્શાવેલ છે આમ પૂર્વપક્ષ પૂર્ણ થયો

શૂન્યતાવાદનું ખડન- પ્રમાણની સિદ્ધિ-ઉત્તરપક્ષ

ઉત્તરપક્ષ - પૂર્વપક્ષવાદીએ શૂન્યવાદને સિદ્ધ કરવા આ જે વચનોની શુભલા રચી તે વચનો પોતે
શૂન્ય (=સ્વરૂપહીન) છે કે અશૂન્ય ? જે શૂન્ય છે, તો સર્વોપાધિથી રહિત ખપુષ્પ તુલ્ય છે, તેથી તે શૂન્યતાને
(પ્રમાતાદિ ચારના નિષેધને) સિદ્ધ કરવા સમર્થ નથી તેથી સર્વશૂન્યતારૂપ પ્રતિપક્ષનો અભાવ હોવાથી
પ્રમાતાદિ ચારતત્ત્વનો નિશ્ચય વિરોધ વિના થઈ શકશે અને જે આ વચનો શૂન્ય (=સ્વરૂપહીન) નથી, તો
સર્વશૂન્યતાવાદ પર જ કુઠારાઘાત થશે તેથી ‘હવેલી લેતા ગુજરાત ખોઈ’ એ ન્યાય લાગુ પડશે કારણ કે
આપના અશૂન્ય વચનો જ સર્વશૂન્યતાના વ્યભિચારરૂપ છે આમ સર્વશૂન્યતાની સિદ્ધિ ન થવાથી ભગવતી
તત્ત્વચતુષ્ટયી (પ્રમાતાવગેરે ચારતત્ત્વ) નિ શક સિદ્ધ થશે આમ ઉભયથા શૂન્યતાવાદ અસિદ્ધ છે છતા
પણ પ્રમાણિકોના સિદ્ધાંતનું પાલન કરવા ખાતર સર્વશૂન્યતાના હેતુને દૂષિત કરવામા આવે છે (પ્રમાણિકોનો
એવો આચાર છે કે, ‘પૂર્વપક્ષે સ્વપક્ષની સિદ્ધિમાટે જેટલા પણ હેતુઓ બતાવ્યા હોય, તે તમામ હેતુઓને દૂષિત કરવા દ્વારા
પૂર્વપક્ષનું ખડન કરવું’)

“અતીન્દ્રિય હોવાથી પ્રમાતા (=આત્મા) ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ નથી” એ વિચાર અમને પણ માન્ય જ છે તેથી
તે અશે પૂર્વપક્ષકારને સિદ્ધસાધનદોષ છે “અહંકારપ્રત્યય દ્વારા જે માનસપ્રત્યક્ષ થાય છે તે અનૈકાનિક છે”
એવું પૂર્વપક્ષનું વચન અસંગત છે કેમકે ‘હું સુખી છું’ ‘હું દુઃખી છું’ ઇત્યાદિ અતર્કખંડકારપ્રત્યય આત્માને
અવલબીને જ થાય છે, શરીરને અવલબીને નહિ જે શરીરને આશ્રયીને થતો હોત, તો શારીરિક
પીડાકાળે પુત્રજન્માદિના જ્ઞાનથી સુખનો જે અનુભવ થાય છે, અને શારીરિક સુખાકારી હોવા છતા
પુત્રમરણાદિના જ્ઞાનથી દુઃખનો જે અનુભવ થાય છે, તે બન્ને અનુભવ અનુપપન્ન બને કહ્યું જ છે કે-

૧ બુદ્ધિમાન વિવિચ્યમાનાના સ્વભાવો નાવધાયતે । અતા નિરખિતાપ્યાસ્તે નિસ્સ્વભાવાશ્ચ કીર્તિતા ઇદ વન્તુ વલાપ્યાત યદ્વદન્તિ
વિપરિચત । યથા યથાઽર્થશ્ચિન્ત્યન્તે વિશીર્યન્તે તથા તથા ॥ લકાવતારમુત્રે

તત્ર યતાવદુક્તમ્, પ્રમાતુ પ્રત્યક્ષણ ન મિદિ, ઇન્દ્રિયગાચરાતિક્રાન્તત્વાદિતિ, તત્સિદ્ધમાધનમ્ । યત્પુન અહ પ્રચયન તસ્ય માનસપ્રત્યક્ષત્વમનૈકાન્તિકમિત્યુક્તમ્ તદસિદ્ધમ્ । 'અહ મુખો' 'અહ દુષ્ટો' ઇતિ અન્તમુગ્ધસ્ય પ્રત્યયસ્ય આત્માલવનતયૈવોપપત્તે । તથા ચાહુ - "સુખાદિ ચત્યમાત્ર હિ સ્વતન્ત્ર નાનુભૂયત । મતુનર્થાનુવધાતુ સિદ્ધ ગ્રહણમાત્રમ્ ॥ ઇદ સુખમિતિ જ્ઞાન દૃશ્યતે ન ઘટાદિવત્ । અહ મુખોતિ તુ ઝસિગત્ત્વનાડપિ પ્રકાશિકા ॥" યત્પુન અહ ગોર અહ શ્યામ' ઇત્યાદિવર્ધિમુખ પ્રત્યય મ ચત્ત્વાત્માપકારકત્વન લક્ષણયા શરીર પ્રયુજ્યત । યથા પ્રિયભૂત્યહમિતિ ચપદન ॥

યચ્ચ અહ પ્રત્યયસ્ય કાદાચિત્કત્વમ્ તત્રેય વામના । આત્મા તાવદુપયાગલક્ષણ । મ ચ માકાણાકારા-પયાગયોરન્યતરમ્મિત્રિયમેનોપયુક્ત એવ ભવતિ । અહ પ્રત્યયાડપિ ચાપયોગવિગણ એવ । તસ્ય ચ કમપ્રયાપગમર્થચિત્ર્યાન્ત ઇન્દ્રિયાનિન્દ્રિયાલાકાવિપયાદિનિમિત્તમવ્યપક્ષતયા પ્વર્તમાસ્ય કાદાચિત્કત્વમુપપન્નમવ । યથા ચોજ સત્યામપ્યડકુરાપજનનશક્તૌ પૃથિવ્યુદકાદિસહકારિકારણક્લાપમમર્ગનિતમેવાડકુર જનયતિ, નાન્યથા । ન ચંતાવના તત્યાડકુરાપાદન કાદાચિત્કડપિ તદુત્પાદનશક્તિરપિ કાદાચિત્કો, તસ્યા કર્થર્ચાનિત્યત્વાત્ । એવામગ્ન સદા સન્નિહિતત્વેડપ્યહ પ્રત્યયસ્ય કાદાચિત્કત્વમ્ ॥

"સુખવગેરેનો જે અનુભવ થાય છે તે આત્મા વિના સ્વતન્ત્રરૂપે થતો નથી પરંતુ ત્યારે 'હું સુખી છું' એવો જ અનુભવ થાય છે આમ મત્ત્વે=સ્વામિતાદર્શકઅર્થનો અનુવેધ હોવાથી આત્માનુ ગ્રહણ સિદ્ધ થાય છે ('સુખી' શબ્દમા મતુર (=સ્વામિતાદર્શક) 'ઇન' પ્રત્યય લાગ્યો છે આ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ ("સુખમત્ર ઈન્દ્રિયા અનિ જ્ઞાન મુખો") મા અસ્ય-અસ્મિન્ પદથી આત્માનુ જ્ઞાન થાય છે) (૧) જેમ ઘડે દેખાય છે તેમ 'આ સુખ' એવું જ્ઞાન દેખાતું નથી 'હું સુખી' એવી જ્ઞાનક્રિયા સુખની સાથે આત્માનો પણ પ્રકાશ કરે છે (૨) " તથા શરીરને આશ્રયીને થતા 'હું ગોરો' 'હું કાળો' ઇત્યાદિપ્રત્યયોમા કારણ આ છે-સુખદુ ખાદિના અનુભવ કરવામા સહકારી થવા દ્વારા શરીર આત્મા પર ઉપકાર કરે છે આ ઉપકારને કારણે આત્માનો શરીરપ્રત્યે અનન્યમત્વભાવ ઉત્પન્ન થાય છે અને 'હું' શબ્દથી લક્ષણાદ્વારા શરીરનો નિર્દેશ કરે છે જેમકે અત્યંતવજાલા નોકરનો 'હું' પદથી નિર્દેશ થાય છે (શબ્દમાં શક્તિ, અને લક્ષણ એ બે સમ્બન્ધ છે શક્તિસમ્બન્ધથી શબ્દ મુખ્યાર્થનો બોધ કરાવે છે પરંતુ જ્યારે તે શબ્દદ્વારા મુખ્યાર્થનો બોધ કરવામા બાધ આવતો હોય, ત્યારે રૂઢ કે પ્રયોજનને અપેક્ષીને અન્ય સુષ્ટઅર્થનો બોધ કરાવવા લક્ષણાસમ્બન્ધનો ઉપયોગ કરાય છે)

અહ પ્રત્યયના કાદાચિત્કત્વની ઉપપત્તિ

'અહ પ્રત્યય' કાદાચિત્ક હોવામા આ કારણ છે 'ઉપયોગ' આત્માનુ લક્ષણ (=સ્વરૂપ) છે આ ઉપયોગ બે પ્રકારે છે (૧) સાકાર અને (૨) નિરાકાર આત્મા હમેશા આ બેમાથી એક ઉપયોગમા વર્તતો હોય છે 'અહ' પ્રત્યય પણ જ્ઞાનરૂપ હોવાથી ઉપયોગરૂપ જ છે આ ઉપયોગ કર્મના કાયોપશમની વિચિત્રતાથી ઇન્દ્રિય, મન, આલોક (=પ્રકાશ), વિષયવગેરેનિમિત્તોને અપેક્ષીને પ્રવર્તે છે તેથી તે ઉપયોગ કાદાચિત્ક હોય તે યુક્તિયુક્ત જ છે બીજમા અકૂરને ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ હોવા છતા પૃથ્વી, પાણી વગેરે સહકારીકારણોની હાજરીમા જ બીજ અકૂરને ઉત્પન્ન કરે છે, અન્યથા નહિ આમ બીજમાથી અકૂરનું ઉત્પાદન કાદાચિત્ક હોવા છતા તેની ઉત્પાદનશક્તિને કાદાચિત્ક કહી ન શકાય કેમકે બીજથી કથયિત્ અભિન્ન હોવાથી તે શક્તિ પણ કથયિત્ નિત્ય છે આ જ પ્રમાણે આત્મા હમેશા સમીપસ્થ હોવા છતા 'અહ' પ્રત્યય કાદાચિત્ક હોય તે અનુપપન્ન નથી (હા' અહ પ્રત્યયજનકશક્તિ કથયિત્ નિત્ય છે જે શક્તિની વ્યક્તિ (=પ્રગટીકરણ) સહકારીને સાપેક્ષ હોય, તે શક્તિ નિત્ય હોય,

૧ ન્યાયમજ્યામ્ । ૨ મુખ્યાધવાથે તલોગ રુદિતોડહ પ્રયાજનાત્ । અન્યાર્થો લક્ષ્યતે યત્સા લક્ષણારોપિતા ક્રિયા । - કાવ્યપ્રકાશો મમ્મટ । ૩ વાહ્યાપ્યન્તરહતુદયસન્નિધાન યથામભવમુપલચરચૈતન્યાનુવિધાજો પરિણામ ઉપયોગ । રાજવાતિકા ॥

યદ્યુક્ત તસ્યાવ્યભિચારિ લિજ્ઞ કિમપિ નોપલભ્યત્ इति तदप्यसार । साध्याविनाभाविनोऽनेकस्य लिङ्गस्य तत्रोपलब्धे । तथाहि । रूपाद्युपलब्धि सकर्तृका, क्रियात्वात्, छिदिक्रियावत् । यश्चास्या कर्ता स आत्मा । न चात्र चक्षुरादीना कर्तृत्वम् । तेषा कुठारादिवत् करणत्वेनास्वतंत्रत्वात् । करणत्वं चैषा पौद्गलिकत्वेनाचेतनत्वात्, परप्रेर्यत्वात्, प्रयोक्तृव्यापारनिरपेक्षप्रवृत्त्यभावात् । यदि हि इन्द्रियाणामेव कर्तृत्वं स्यात्, तदा तेषु विनष्टेषु पूर्वानुभूतार्थस्मृते मया दृष्टम्, स्पृष्टम्, आस्वादितम्, श्रुतम् इति प्रत्ययानामेककर्तृकत्वप्रतिपत्तेश्च कुतः संभवः । किञ्च, इन्द्रियाणां स्वस्वविषयनियतत्वेन रूपरसयोः साहचर्यप्रतीतो न सामर्थ्यम् । अस्ति च तथाविधफलादे रूपाग्रहणानन्तर तत्सहचरितरसानुस्मरणम्, दन्तोदकसप्तवान्यथानुपपत्ते । तस्मादुभयोर्वाक्ययोस्तर्गतं प्रेक्षक इव द्वाभ्यामिन्द्रियाभ्यां स्परसयोर्दंशो कश्चिदेकोऽनुमीयते । तस्मात्करणान्येतानि यश्चेष्टा व्यापारयिता स आत्मा ॥

તો પણ તેની વ્યક્તિ કદાચિત્ જ હોય)

અનુમાનથી આત્મસિદ્ધિ

‘આત્મા અનુમાનથી પણ સિદ્ધ નથી’ એમ સિદ્ધ કરતી વખતે પૂર્વપક્ષે ‘અવ્યભિચારી લિંગનો અભાવ’ હેતુ દર્શાવ્યો પરંતુ તે અસિદ્ધ છે કારણ કે, સાધ્યને અવિનાભાવી અનેક લિંગો ઉપલબ્ધ થાય છે તે આ પ્રમાણે— ‘રૂપાદિનુ જ્ઞાન સકર્તૃક છે, કેમકે ક્રિયારૂપ છે જેમકે છેદનક્રિયા’ અહીં જે કર્તા છે, તે આત્મા છે શકા :- જ્ઞાનક્રિયા સકર્તૃક સગત છે પરંતુ આત્માને તેના કર્તા માનવાની જરૂર નથી કેમકે ચક્ષુવગેરે ઈન્દ્રિયો કર્તા તરીકે પ્રત્યક્ષઉપલબ્ધ છે

સમાધાન :- ચક્ષુવગેરે ઈન્દ્રિયો જ્ઞાનક્રિયામા હેતુ છે, પરંતુ તેઓ કુહાડાની જેમ કરણ હોવાથી અસ્વતંત્ર છે ચક્ષુવગેરે ઈન્દ્રિયો આ હેતુઓથી કરણ તરીકે નિશ્ચિત થાય છે—ચક્ષુવગેરે કુહાડાની જેમ (૧) પૌદ્ગલિક હોવાથી અચેતન છે (૨) બીજાની પ્રેરણાથી સ્વકાર્યને કરે છે તથા (૩) પ્રયોજક કર્તાની ચેષ્ટા વિના પ્રવૃત્તિ કરતા નથી (કર્તા (૧) ચેતન હોય છે, (૨) અન્યની પ્રેરણા વિના પણ કાર્ય કરનારા હોય છે, અને (૩) તે કર્તાને પોતાની પ્રવૃત્તિમા બીજા પ્રયોજક કર્તાની પ્રવૃત્તિની આવશ્યકતા હંમેશા હોતી નથી) વળી જો ઈન્દ્રિયો જ જ્ઞાનાદિક્રિયાના કર્તા હોય, તો તેઓ વિનાશ પામે ત્યારે તેઓ દ્વારા પૂર્વે અનુભવેલા અર્થનુ સ્મરણ થવું જોઈએ નહિ પરંતુ થતું દેખાય છે, તથા ‘મે જોયું’ ‘મે સ્પર્શ કર્યો’ ‘મે ચાખ્યું’ ‘મે સાંભળ્યું’ વગેરે જે પ્રત્યયો એક જ કર્તાને આશ્રયીને થાય છે, તે અનુપપન્ન થશે કેમકે આ બધા અનુભવો જૂદી જૂદી ઈન્દ્રિયો દ્વારા થાય છે વળી દરેક ઈન્દ્રિયો સ્વ-સ્વવિષયમા નિયત છે ચક્ષુને રૂપસાથે અને રસનાને રસસાથે સંબધ છે તેથી રૂપ અને રસ વચ્ચે સાહચર્ય રહેવું જોઈએ નહિ જ્યારે વાસ્તવમા તો તેવા પ્રકારના ફળને જોયા પછી ફળના તેવા રૂપને સહચરિત રસનુ સ્મરણ થાય છે અને મોમાથી પાણી છૂટતું દેખાય છે આ વસ્તુ બને ક્રિયાના એક કર્તા ન હોય, તો બની ન શકે તેથી બે ગવાક્ષમાથી જોનાર એક પ્રેક્ષકની જેમ બે ઈન્દ્રિયો (ચક્ષુ અને રસના) દ્વારા રૂપ અને રસનો અનુભવ કરનાર અન્ય કોઈ ત્રીજી વસ્તુનુ અનુમાન થાય છે તેથી સિદ્ધ થાય છે કે ચક્ષુવગેરે જ્ઞાનક્રિયામા માત્ર કરણ જ છે અને તે બધાનો પ્રેરક આત્મા કર્તા છે

આત્માની સિદ્ધિમા અન્ય હેતુઓ

આત્મસાધક બીજા અનુમાનપ્રયોગો દર્શાવે છે— (૧) “હિતકારકસાધનના ગ્રહણ, અને અહિતકારકસાધનના ત્યાગ દ્વારા હિતની પ્રાપ્તિ અને અહિતના ત્યાગમા સમર્થ ચેષ્ટા પ્રત્યત્નપૂર્વક થાય છે કેમકે તે વિશિષ્ટક્રિયા છે જેમકે રથક્રિયા” જેમ રથ ઉન્માર્ગનો ત્યાગ કરી માર્ગમા જે ગતિ કરે છે. તે સારથિના પ્રત્યત્નપૂર્વક છે તેમ

તથા સાધનોપાદાનપરિવજનદ્વારેણ હિતાહિતપ્રાપ્તિપરિહારસમથા ચષ્ટા પ્રયત્નપૂર્વિકા વિગિષ્ટક્રિયાત્વાન્, રથક્રિયાવત્। શરીર ચ પ્રયત્નવદધિષ્ઠિતમ્, વિગિષ્ટક્રિયાશ્રયત્વાત્, રથવત્। યશ્ચાસ્યાધિષ્ઠાતા મ આત્મા, મારાધિવત્। તથાત્રેવ પક્ષે ઇચ્છાપૂર્વકવિકૃતવાધ્વાશ્રયત્વાદ્ ભસ્ત્રાવત્। વાયુરચ પ્રાણાપાનાદિ। યશ્ચાગ્ન્યાધિષ્ઠાતા સ આત્મા, ભસ્ત્રાધ્યાપયિત્વત્। તથાત્રેવ પક્ષે, ઇચ્છાધીનનિમેષોન્મેષપવદવયવયોગિત્વાદ્, ટાસ્યન્ત્રવત્। તથા શરીરસ્ય વૃદ્ધિક્ષતભગ્રસરોહણ ચ પ્રયત્નવત્કૃતમ્, વૃદ્ધિક્ષતભગ્રસરોહણત્વાદ્, ગૃહવૃદ્ધિક્ષતભગ્રમરોહણવત્। વૃક્ષાદિગતેન વૃદ્ધ્યાદિના વ્યભિચાર इति चेत् ? न। तेषामपि एकेन्द्रियजन्तुत्वेन सात्म्यकत्वात्। यश्चैषा कर्ता, म आत्मा, गृहपतिवत्। वृक्षादीना च सात्म्यकत्वमाचारान्नादेरवसेयम्। किंचिद्वक्ष्यत च ॥

શરીરની નિયતદિશામા ગત્યાદિચેષ્ટા આત્માના પ્રયત્નપૂર્વક છે (૨) “શરીર પ્રયત્નવાનથી અધિષ્ઠિત છે કેમકે વિશિષ્ટક્રિયાનુ આશ્રય છે જેમકે રથ” અર્થાત્ શરીરમા થતી અનુકૂળગત્યાદિ વિશિષ્ટક્રિયાઓ કોઈકના સમજણપૂર્વકના પ્રયત્ન વિના સભવે નહિ જેમ ઉન્માર્ગનો ત્યાગ કરી માર્ગમા ગમનરૂપ જે વિશિષ્ટક્રિયા રથમા થાય છે, તેના દ્વારા “તે રથ કુશળસારથિથી અધિષ્ઠિત છે” એવુ જ્ઞાન થાય છે તેમ ‘વિશિષ્ટચેષ્ટાવાળા શરીરમા આત્મા રહેલો છે’ એવુ અનુમાન કરી શકાય (૩) તથા “શરીર પ્રયત્નવાન (=આત્મા) થી અધિષ્ઠિત છે, કેમકે ઇંદ્રિયપૂર્વકવિકૃતવાયુવાયુ છે, જેમકે ધમની” જેમ કોઈ પુરુષ વાયુદ્વારા ધમનીને ફૂંકે છે તેમ શરીરને પ્રાણાપાનઆદિ વાયુદ્વારા ધમાવનાર તરીકે આત્મા સિદ્ધ થાય છે (૪) “શરીર પ્રયત્નવાન (=આત્મા) થી અધિષ્ઠિત છે કેમકે ઇંદ્રિયથી ઉદાડબધ થતી આખથી યુક્ત છે જેમકે લાકડાનુ યત્ર” જેમ લાકડાના મશીનથી બનેલા રમકડામા થતી ચેષ્ટા કર્તાને આપી ન છે તેમ શરીરના એકભાગરૂપ આખમા થતી ક્રિયા કર્તા તરીકે આત્માનુ સૂચન કરે છે (૫) “શરીરની વૃદ્ધિ-જાનિ તથા ‘ધાનુ ફૂંડવુ’, વગેરે કાર્યો પ્રયત્નવાન (=આત્મા) થી કરાય છે, કેમકે તેઓ વૃદ્ધિજાનિ, ધાનુ ફૂંડવુ, વગેરેરૂપ છે જેમકે ઘરની વૃદ્ધિવગેરે” ઘર બનાવવુ તથા છાપું ઘરની મરામત કરવી વગેરે કાર્યો કર્તા દ્વારા થાય છે તેમ શરીર બનાવવુ, વધારવુ તથા ધાવાળાશરીરની મરામત કરવીવગેરે કાર્યો કર્તા તરીકે આત્માને સિદ્ધ કરે છે

શકા - આત્માથી રહિત વૃક્ષવગેરેમા પણ વૃદ્ધિવગેરે દેખાય છે તેથી શરીરગત વૃદ્ધિઆદિથી ‘તે સાત્મક જ છે’ તેવો નિયમ થઈ ન શકે

સમાધાન - વૃદ્ધિવગેરે પામતા વૃક્ષો પણ એકેન્દ્રિયજીવોથી યુક્ત હોવાથી સાત્મક જ છે તેથી પૂર્વોક્ત નિયમમા વ્યભિચાર નથી વૃક્ષવગેરે એકેન્દ્રિયજીવોથી યુક્ત છે એ વાત આચારાગવગેરે આગમમા દર્શાવેલી છે અહીં પણ કંઈક કહેવામા આવશે (૬) “મન પ્રેર્ય છે કેમકે તેમા અભિમતવિષય સાથેના સબધમા નિમિત્તભૂત ક્રિયા થાય છે જેમકે બાળકના હાથમા રહેલો દડો,” ભીતસાથેના સયોગમા કારણભૂત વેગક્રિયા દડામા થાય છે પણ તે ક્રિયા બાળક તે દડાને ફેંકે, તો આવે છે આમ દડો જેમ પ્રેર્ય છે, તો પ્રેરક તરીકે બાળક છે તેમ મન પણ જૂદા-જૂદા વિષયમા જતુ દેખાય છે તેનાથી મનને વિષયોમા મોકલનાર તરીકે ‘આત્મા’ સિદ્ધ થાય છે તથા (૭) “આત્મા ચેતન, ક્ષેત્રજ્ઞ, જીવ, પુરુષ વગેરે પર્યાયવાચી નામો નિર્વિષય નથી કેમકે તેઓ પર્યાયવાચી છે જેમકે ઘટ, ફૂટ, કલશવગેરેપર્યાયો” છદ્ધ ભૂતનો અભાવ હોવાથી તેના પર્યાયવાચી નામો નથી આ વ્યતિરેકદેષ્ટા છે ઘટ, કલશવગેરે જૂદા-જૂદા નામોથી એક જ, કબ્બુત્રીવાદિમાન પદાર્થનુ જ્ઞાન થતુ હોવાથી આ બધા નામો પર્યાયવાચી કહેવાય છે આવા પર્યાયવાચી નામો જગતમા વિદ્યેમાન વસ્તુના જ સભવી શકે અસત્ વસ્તુના નહિ એટલે કે ‘જેના પર્યાયવાચી નામો હોય તે સત્ વસ્તુ હોય’ તેવી વ્યાપ્તિ છે આત્માના

તથા પ્રેર્ય મન , અભિમતવિષયસમ્બન્ધનિમિત્તક્રિયાશ્રયત્વાદ , દારકહસ્તાગતગોલકવત્ । યશ્ચાસ્ય પ્રેરક સ આત્મા
ઇતિ । તથા આત્મચેતનક્ષેત્રજ્ઞજીવપુસ્પાદય પર્યાયા ન નિર્વિપયા પર્યાયત્વાદ , ઘટકુટલકલશાદિપર્યાયવત્ । વ્યતિરેકે
ષઠ્ઠભૂતાદિ । યશ્ચેષા વિષય સ આત્મા । તથા , અસ્ત્યાત્મા , અસમસ્તપર્યાયવાચ્યત્વાત્ । યો યોઽસાદ્વૈતિકશુદ્ધપર્યાયવાચ્ય ,
સ સોઽસ્તિત્વ ન વ્યભિચરતિ , યથા ઘટાદિ । વ્યતિરેકે ચરવિષાણનખોઽમ્બોસ્તાદય । તથા સુઘ્રાદીનિ દ્રવ્યાશ્રિતાનિ ,
ગુણત્વાદ , સ્પવત્ । યોઽસૌ ગુણી સ આત્મા । इत्यादिलिङ्गानि । તસ્માદનુમાનતોઽપ્યાત્મા સિદ્ધ ॥

આગમાના ચ યેષા પૂર્વાપરવિરુદ્ધાર્થત્વમ્ તેષામપ્રામાણ્યમેવ । યસ્ત્વાપ્તપ્રણીત આગમ સ પ્રમાણમેવ,
કષપ્ચેદતાપલક્ષણોપાધિત્રયવિશુદ્ધત્વાત્ । કષાદીના ચ સ્વરૂપ પુરસ્તાદ્વક્ષ્યામ । ન ચ વાચ્યમાત્ર ક્ષીણસર્વદોષ
તથાવિધ ક્ષાત્ત્વ કસ્યાપિ નાસ્તીતિ યતો રાગાદય કસ્યચિદત્યન્તમુચ્છિદ્યન્તે , અસ્મદાદિષુ તદુચ્છેદપ્રકર્ષાપકર્ષોપલભ્યાત્,
સૂર્યાઘાવારકજલદપટલવત્ । તથા ચાહુ - “દેશતો નાશિનો ભાવા દૃષ્ટા નિહિલનશ્ચરા । મેઘપદ્મક્યાદયો યદ્વત્સ્વ
રાગાદયો મતા ॥” ઇતિ । યસ્ય ચ નિરવયવતયેતે વિલીના સ એવાસો ભગવાન્ સર્વજ્ઞ ॥

પણ ચેતનવગેરે પર્યાયવાચી નામ છે તેથી એ પણ સત્ વસ્તુ છે એમ સિદ્ધ થાય છે (૮) વળી આત્મા
અસમસ્તશુદ્ધપર્યાય (=નામ) થી વાચ્ય છે અર્થાત્ સમાસ નહિ પામેલા સાર્થક શબ્દો આત્માના વાચક છે
જેવા કે જીવ, આત્મા, ચેતન વગેરે જેઓ અસાકેતિકશુદ્ધપદથી વાચ્ય હોય, તેઓ સત્ હોય છે શુદ્ધ =
અસામાસિક અસાકેતિક = વ્યુત્પત્તિવાળું ‘ડિત્ય’વગેરે શબ્દો શુદ્ધ હોવા છતાં વ્યુત્પત્તિવાળા નથી અને
‘ખપુષ્પ’ ‘ખરવિષાણ’ વગેરે શબ્દો વ્યુત્પત્તિવાળા હોવા છતાં શુદ્ધ નથી કેમકે ‘ખ’ (=આકાશ) અને ‘પુષ્પ’
તથા ‘ખર’ (=ગધેડો) અને ‘વિષાણ’ (=શીંગડું) ઇત્યાદિ શબ્દોના સમાસથી બનેલા છે તેથી ડિત્યાદિશબ્દો
અને ખપુષ્પાદિશબ્દોથી વાચ્ય વસ્તુ નહોય તેમ સભવી શકે પરંતુ ઘટવગેરે શબ્દોની જેમ ‘આત્મા’વગેરે
શબ્દો વ્યુત્પત્તિવાળા અને અસામાસિક છે તેથી તેનાથી વાચ્ય વસ્તુ અવશ્ય વિદ્યમાન હોવી જ જોઈએ . (૯)
તથા “સુખ” વગેરે ધર્મો દ્રવ્યને આશ્રયી રહ્યા છે, કેમકે ગુણરૂપ છે, જેમકે રૂપ તેથી સુખાદિગુણવાળો આત્મા
સિદ્ધ થાય છે સુખવગેરે અમૂર્ત હોવાથી તેઓને મૂર્તશરીરના ગુણ માની શકાય નહીં આ બધા વગેરે
આત્મસાધક લિંગો છે આમ અનુમાનથી પણ આત્માની સિદ્ધિ થાય છે

આગમથી આત્મસિદ્ધિ

તથા ‘આગમો પરસ્પર વિરૂદ્ધઅર્થવાળા હોવાથી અપ્રમાણ છે’ ઇત્યાદિવચન પણ અસંગત છે કેમકે
કષ, છેદ અને તાપરૂપ ત્રણપરીક્ષાથી શુદ્ધ હોવાથી આપ્તપ્રણીતઆગમ પ્રમાણભૂત જ છે ‘ પૂર્વાપર
વિરૂદ્ધઅર્થવાળા અન્યકૃતઆગમો અપ્રમાણ છે’ એમ તો અમને પણ ઈષ્ટ જ છે ‘કષ’ વગેરે પરીક્ષાનુ સ્વરૂપ
આગળ બતાવાશે

શકા - જે બધા દોષોથી રહિત હોય, તે આપ્ત કહેવાય પરંતુ કોઈના પણ બધા દોષોનો કાય દેખાતો
નથી તેથી કોઈ આપ્ત ન હોવાથી કોઈના વચન પ્રમાણ નથી

સમાધાન - આપણામા રાગાદિદોષોનો ઓછાવત્તા પ્રમાણમા કાય દેખાય છે તેનાથી અનુમાન થાય
છે કે “કોઈકના રાગાદિદોષોનો સર્વથા કાય થાય છે જેમકે સૂર્યને ઢાકનાર વાદળાઓ ઓછાવત્તાપ્રમાણમા દૂર
થાય છે તો સર્વથા દૂર થતા દેખાય છે ” કહ્યું જ છે કે “વાદળાની પક્તિની જેમ જેઓ દેશથી નાશ પામે છે
તેઓ સર્વથા વિનાશ પામે છે રાગાદિ પણ દેશથી નાશ પામે છે તેથી તેઓ પણ સર્વથા નાશ પામી શકે ”
જેના રાગાદિ સર્વથા વિલીન થયા છે તે આપ્ત અને સર્વજ્ઞ છે

અથ અનાદિત્વાદ્ રાગાદીના કથ પ્રક્ષય ઇતિ ચેત્ ? ન । ઉપાયતસ્તદ્વાત્ । અનાદેરપિ સુવર્ણમલસ્ય ક્ષાત્ ઘટપાકાદિના વિલયોપલમ્ભાત્ । તદ્વદેવાનાદીનામપિ રાગાદિદોષાણા પ્રતિપન્નભૂતસ્તત્રયાભ્યાસેન વિલયોપપત્તે । ક્ષોણદામ્ । ૧ ચ કવલજ્ઞાનાવ્યભિચારાત્ સર્વજત્વમ્ ॥ તત્સિદ્ધિસ્તુ → જ્ઞાનતારતમ્ય ક્વચિદ્ વિશ્રાન્તમ્, તારતમ્યત્વાત્, આકાશ પરિમાણતારતમ્યવત્ । તથા સૂક્ષ્માન્તરિતદૂરાર્થાં કસ્યચિત્પ્રત્યક્ષા, અનુમેયત્વાત્, ક્ષિતિધરકન્દરાધિકરણધૂમધ્વજવત્ । એવ ચ મ્ ગપરંગાદિસૂચકજ્યોતિજ્ઞાનાવિસવાદાન્યથાનુપપત્તિપ્રભૂતયોડપિ હેતવો વાચ્યા । તદેવમાત્રેન સર્વવિદા પ્રણીત આગમ પ્રમાણમવ । તદપ્રમાણ્ય હિ પ્રણાયકદોષનિવચ્ચનમ્ । "રાગાદ્વા દ્વેષાદ્વા મોહાદ્વા વાક્યમુચ્યેત્ હનૂતમ્ । યસ્ય તુ ના દાપાસ્તસ્યાનૂતકારણ કિ સ્યાત્" ? ॥ ઇતિ વચનાત્ । પ્રણેતુશ્ચ નિર્દોષત્વમુપપાદિતમેવેતિ સિદ્ધ આગમાદપ્યાત્મા ગ્ગ આયા ઇત્યાદિ વચનાત્ । તદેવ પ્રત્યક્ષાનુમાનાગમ મિદ્ધ પ્રમાતા ॥

શકા - રાગાદિદોષો અનાદિકાલીન હોવાથી તેઓનો નાશ થઈ શકે નહિ કેમકે "જે અનાદિ હોય તેનો અત હોઈ શકે નહિ, જેમકે આકાશઆત્માનો સયોગ "

સમાધાન - 'જે અનાદિ હોય, તેનો અત ન હોય' એવો એકાંત નથી કેમકે કેટલાક સ્થળે ઉપાયદ્વારા અત સભવી શકે છે જેમકે અનાદિ હોવા છતાં સુવર્ણમળ, ક્ષાર અને માટીના કોડીયામા અગ્નિના સયોગથી નાશ પામતો દેખાય છે આ જ પ્રમાણે અનાદિરાગાદિનો પણ તેના પ્રતિપક્ષભૂત જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રરૂપ રત્નત્રયથી વિનાશ સુયોગ્ય છે અને જેના દોષો વિલીન થાય છે, તેને અવશ્ય કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે તેથી તે સર્વજ્ઞ બને તે પણ યુક્તિયુક્ત છે

સર્વજ્ઞતાસિદ્ધિ

સર્વજ્ઞની સિદ્ધિના અનુમાનો દર્શાવે છે (૧) "જ્ઞાનની તરતમતા ક્યાક અટકે છે, કેમકે તે તરતમતા છે જેમકે પરિમાણની તરતમતા આકાશમા અટકે છે " અર્થાત્ જેમ ઘટપટાદિમા ઓછુવતુ પરિમાણ દેખાય છે, તો ઉત્કૃષ્ટપરિમાણ આકાશમા દેખાય છે, તેમ આપણામા જ્ઞાનની તરતમતા દેખાય છે તેથી ક્યાક ઉત્કૃષ્ટજ્ઞાન પણ હોવુ જોઈએ અથવા જેમ દ્વચણક કરતા અણકનુ પરિમાણ મોટુ છે, તેના કરતા ચતુરણકનુ એમ વધતુ-વધતુ પરિમાણ આકાશમા સર્વોત્કૃષ્ટતાને પામે છે તેમ જ્ઞાન એક કરતા બીજામા વધારે દેખાય છે, તેના કરતા ત્રીજામા, એમ વધતા વધતા કોઈમા સર્વોત્કૃષ્ટજ્ઞાન હોવુ જોઈએ (૨) સૂક્ષ્મ, વ્યવહિત અને દૂર રહેલા પદાર્થો કોઈકને પ્રત્યક્ષ છે, કેમકે અનુમેય છે (=આપણે અનુમાનદ્વારા જ્ઞાત કરી શકીએ છીએ) જેમકે પર્વતની શુક્ષ્મા રહેલો અગ્નિ દૂર રહેલાને તે અગ્નિનુ ધૂમાડથી અનુમાન થાય છે ત્યા રહેલાને પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થાય છે તથૈવ આપણામાટે પરમાણુવગેરે અનુમાનના વિષય છે તો કોઈકને પ્રત્યક્ષ હોવા જોઈએ (૩) આ જ પ્રમાણે "ચન્દ્ર-સૂર્યના ત્રણ વગેરેના સમયનો નિશ્ચય અગાઉથી બતાવવો, વગેરે જ્યોતિષજ્ઞાનમા દેખાતો આ નિવાદ સર્વજ્ઞવચનના આશ્રય વિના અન્યથા અનુપપન્ન છે " ઈત્યાદિ હેતુઓ સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ કરે છે આમ સર્વજ્ઞ આપ્તપુરુષે રચેલા આગમો પ્રમાણ છે અને દોષયુક્તઅનાપ્તથી રચાયા હોવાથી જ અન્યઆગમો અપ્રમાણ છે કહુ જ છે કે "રાગ દ્રેષ અને મોહથી અસત્યવચન બોલાય છે, જેનામા આ દોષો નથી, તેને અસત્ય બોલવાનુ કોઈ કારણ નથી" અમને ઈષ્ટ આગમના રચયિતા નિર્દોષ છે, તે પૂર્વે જ સિદ્ધ કર્યુ છે તેથી નિર્દોષ, સર્વજ્ઞ આપ્તરચિત આગમ પ્રમાણભૂત છે તે પ્રમાણિકઆગમથી પણ 'એજે આયા (=કેટલાક આત્મા)' ઈત્યાદિ વચનદ્વારા આત્માની સિદ્ધિ થાય છે આમ પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમદ્વારા 'ઉપગમા ગદા રાહુગત ત્વિન્દો ચ પૂજિજ ચ । ઇત્યમર । ૨ સ્થાનાઋષુત્ર ૧-૧ । પ્રદગાધતયા અસહ્યાતપ્રદગાપિ જીવો દ્રવ્યાધતયા ગ્ગ ડાન અમયન્ ગ્ગાંદોન્માર્થા ।

પ્રમેય ચાનન્તરમેવ બાહ્યાર્થસાધને સાધિતમ્ । તત્સિદ્ધો ચ “પ્રમાણ જ્ઞાનમ્ । તત્ત્વ પ્રમેયાભાવે કસ્ય ગ્રાહકમસ્તુ નિર્વિપયત્વાત્” ઇતિ પ્રલાપમાત્રમ્, કરણમન્તરેણ ક્રિયાસિદ્ધેરયોગાદ લવનાદિપુ તથાદશનાત્ । યચ્ચ, અથસમકાલમિત્યાદ્યુક્તમ્, તત્ર વિકલ્પદ્વયમપિ સ્વોક્રિયત એવ । અસ્પદાદિપ્રત્યક્ષ હિ સમકાલાથાઽઽકલનકુશલમ્ । સ્મરણમતીતાર્થસ્ય ગ્રાહકમ્ । શબ્દાનુમાને ચ ત્રૈકાલિકસ્યાપ્યર્થસ્ય પરિચ્છેદકમ્ । નિરાકાર ચેતદ્ દ્વયમપિ । ન ચાતિપ્રસન્ન, સ્વજ્ઞાનાવરણવી-
ર્યાન્તરાયક્ષયોપશમવિશેષવશાદેવાસ્ય નૈયત્યેન પ્રવૃત્તે । શેષવિકલ્પાનામસ્વીકાર એવ તિરસ્કાર ।

પ્રમિતિસ્તુ પ્રમાણસ્ય ફલ સ્વસવેદનસિદ્ધૈવ । ન હ્યનુભવેઽપ્યુપદેશાપેક્ષા । ફલ ચ દ્વિધા આનન્તર્યપારમ્પર્યભેદાત્ । તત્રાઽઽનન્તર્યેણ સર્વપ્રમાણાનામજ્ઞાનનિવૃત્તિ ફલમ્ । પારમ્પર્યેણ કવલજ્ઞાનસ્ય તાવત્ ફલમોદાસીન્યમ્ । શેષપ્રમાણાના તુ હાનોપાદાનોપેક્ષાબુદ્ધય । ઇતિ સુવ્યવરિથત પ્રમાત્રાદિચતુષ્ટયમ્ । તત્ત્વચ - “નાસત્ર સત્ર સદસત્ર ચાપ્યનુભયાત્મકમ્ । ચતુષ્કોટિવિનિર્મુક્ત તત્ત્વ માધ્યમિકા વિદુ ॥ ઇત્યુન્મત્તભાષિતમ્ ॥

આત્માની સિદ્ધિ થાય છે

પ્રમેયાદિના સત્તાની સિદ્ધિ

પૂર્વના શ્લોકમા બાહ્યાર્થની સિદ્ધિ કરતી વખતે જ પ્રમેયને સિદ્ધ કર્યો છે તેથી “જ્ઞાનરૂપ પ્રમાણ પ્રમેયના અભાવમા નિર્વિષય હોવાથી કોઈનુ પણ ગ્રાહક નથી” ઇત્યાદિવચનો માત્ર પ્રલાપરૂપ જ છે, કેમકે પ્રમેય સત્ હોવાથી પ્રમાણનુ અસ્તિત્વ પણ સિદ્ધ થાય છે

શકા - પ્રમેય ભલે સત્ હો ! પ્રમાણને સત્ માનવાની જરૂર નથી કેમકે પ્રમેયની સિદ્ધિથી કોઈ પ્રમાણની સિદ્ધિ થતી નથી

સમાધાન - સત્ પ્રમેયનુ જ્ઞાન થવાની ક્રિયા કરણ વિના સભવે નહિ, જે પ્રમેય હોય તેનુ જ્ઞાન કોઈને તો થાય જ, અન્યથા તે પ્રમેય તરીકે રહે જ નહિ તેથી ‘પ્રમેયનુ જ્ઞાન થાય છે’ તેમ સિદ્ધ થાય છે આ જ્ઞાન ક્રિયારૂપ છે, અને ક્રિયા કરણ વિના સભવે નહિ, કેમકે લણણવગેરેક્રિયામા તેમ દેખાય છે ‘લણવાની ક્રિયા દાતરડરૂપ કરણ વિના થઈ શકતી નથી’ તેમ પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે તેથી “પ્રમેયના જ્ઞાનરૂપ ક્રિયા પ્રમાણરૂપ કરણ વિના સભવે નહિ” આ તર્કના આધારે પ્રમાણની સિદ્ધિ થાય છે પૂર્વપક્ષે “એ જ્ઞાન અર્થને સમકાલીન છે કે ભિન્નકાલીન” ઇત્યાદિદ્વારા જે બે વિકલ્પ બતાવ્યા તે બન્ને અમને માન્ય છે આપણુ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન સમકાલીન વિષયનો બોધ કરાવવામા સમર્થ છે અને સ્મરણજ્ઞાન અતીતકાલના વિષયનુ જ્ઞાન કરાવે છે આગમ અને અનુમાન પ્રમાણ ત્રૈકાલિકઅર્થનો બોધ કરાવવામા કુશળ છે, આ બન્ને પ્રકારના જ્ઞાન નિરાકાર છે, છતાં પૂર્વોક્ત અતિપ્રસંગ નથી, કેમકે જ્ઞાન નિરાકાર હોવા છતાં, જ્ઞાનના વિષય નિયત છે તથા સકરદોષ પણ નહિ આવે, કેમકે જ્ઞાનના વિષયને નિયત કરવામા તેવા પ્રકારનો જ્ઞાનાવરણીયકર્મ તથા વીર્યોન્તરાયકર્મનો ક્ષયોપશમ કારણ છે અર્થાત્ આ બે ક્ષયોપશમને અનુરૂપ જ વિષયનો બોધ થાય છે બાકીના જે વિકલ્પો પૂર્વપક્ષે દર્શાવ્યા, તે બધાનો અહીં અવકાશ જ નથી તેથી તેઓ ઉપેક્ષણીય છે

પ્રમિતિ પ્રમાણના કાર્ય (=ફળ) તરીકે સ્વ-સવેદનસિદ્ધ છે અને જેનો અનુભવ હોય, તે વિષયમા ઉપદેશ (=પ્રમાણાદિ) ની અપેક્ષા રહેતી નથી આ કાર્ય બે-પ્રકારે છે (૧) આનન્તર્ય અને (૨) પારમ્પર્ય સર્વપ્રમાણોનુ અનન્તર = તાત્કાલિકકાર્ય અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ છે કેવળજ્ઞાનનુ પરપરાએ ફળ ઔદાસિન્યભાવ છે, કારણ કે કેવળજ્ઞાનથી પ્રકાશિત થયેલા પદાર્થો પર કેવળજ્ઞાની રાગદ્વેષ કરતા નથી ‘હેયનો ત્યાગ, ઉપાદેયનુ ગ્રહણ અને જોયમા ઉપેક્ષા’ એ શેષ પ્રમાણોનુ પરપરાએ ફળ છે આમ પ્રમાતાઆદિ ચારે તત્ત્વો સુનિશ્ચિત છે તેથી

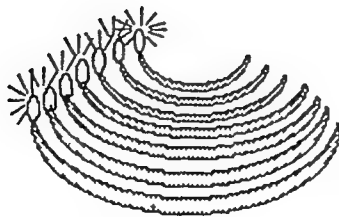
કિન્ન, ઇદ પ્રમાત્રાદીનામવાસ્તવત્વ શૂન્યવાદિના વસ્તુવૃત્ત્યા તાવદેષ્ટવ્યમ્ । તત્ત્વાસી પ્રમાણાત્ અભિમન્યતે અપ્રમાણાદ્વા ? ન તાવદપ્રમાણાત્, તસ્યાકિન્નિત્કરત્વાત્ । અથ પ્રમાણાત્, તત્ર, અવાસ્તવત્વગ્રાહક પ્રમાણ સાવૃત્તમસાવૃત્તમ્ વા સ્યાત્ ? યદિ સાવૃત્તમ્ ? કથ તસ્માદવાસ્તવાદ્ વાસ્તવસ્ય શૂન્યવાદસ્ય મિદ્ધિ । તથા ચ તદસિદ્ધી વાસ્તવ એવ સમસ્તોઽપિ પ્રમાત્રાદિવ્યવહાર પ્રાપ્ત । અથ તદગ્રાહક પ્રમાણ સ્વયમસાવૃત્તમ્, તર્હિ ક્ષોણા પ્રમાત્રાદિવ્યવહારાવાસ્તવત્વપ્રતિજ્ઞા, તેનેવ વ્યભિચારાત્ । તદેવ પક્ષદ્વયેઽપિ “ઇતા વ્યાગ્ર ઇતસ્તટી” ઇતિ ન્યાયેન વ્યક્ત એવ પરમાર્થત્ સ્વાભિમતમિદ્ધિવિરોધ ॥ ઇતિ કાવ્યાર્થ ॥ ૧૭ ॥

“વસ્તુતત્ત્વ અસત્ નથી, સત્ નથી, સદઅસત્ નથી કે સત્-અસત્ ઉભયાભાવરૂપ નથી પરંતુ આ ચારે વિકલ્પોથી રહિત જ તત્ત્વ છે એમ માધ્યમિકો (બૌદ્ધોનો એકભેદ) માને છે ” ઇત્યાદિ વચનો ઉન્મત્તના પ્રલાપ જેવા છે

વ્યાગ્રતટી ન્યાય

વળી શૂન્યવાદીઓને પરમાર્થથી જ ઇષ્ટ છે કે “પ્રમાતાવગેરે ચાર વાસ્તવિક નથી” તેઓની આવી માન્યતા પ્રમાણથી સિદ્ધ છે કે, ? અપ્રમાણથી ? અપ્રમાણથી તો કહી શકાય નહિ, કેમકે તત્ત્વવાદની ચિંતા વખતે અપ્રમાણિક સિદ્ધાંત ફોગટનો છે ‘પ્રમાણથી પ્રમાતાવગેરેનો અભાવ સિદ્ધ છે’ એ વિકલ્પ પણ બરાબર નથી. આ પ્રમાણ સાવૃત્ત (=અસત્ય) છે કે અસાવૃત્ત (=સત્ય) છે? (અસત્ને પ્રસિદ્ધ કરે અને સત્ને આવરે તે સાવૃત્ત કહેવાય) જો પ્રમાણ સાવૃત્ત = અવાસ્તવ = અસત્ હોય, તો તેનાથી શૂન્યવાદની સત્ તરીકે સિદ્ધિ થઈ શકે નહિ તેથી પ્રમાતાઆદિ ચારની સિદ્ધિ નિરાબાધ છે, જો પ્રમાણ અસાવૃત્ત (=સત્ય) હોય તો “પ્રમાણઆદિ ચારે અસત્ છે ” એવી તમારી પ્રતિજ્ઞા નાશ પામે, કેમકે તમને પ્રમાણ સત્ તરીકે માન્ય છે, તેથી જ પ્રમાતાઆદિ ચારની પણ સિદ્ધિ થાય છે આમ ‘એક બાજુ વાધ અને બીજી બાજુ નદી’ ન્યાયથી શૂન્યવાદની સિદ્ધિમા ઉભયથા વિરોધ આવે છે

આમ ૧૭ મા કાવ્યનો અર્થ પૂર્ણ થયો.

અધુના ક્ષણિકવાદિન ઐહિકામુખિકવ્યવહારાનુપપન્નાર્થસમર્થનમવિમૂશ્યકારિત દર્શયન્નાહ—

કૃતપ્રણાશાકૃતકર્મભોગભવપ્રમોક્ષસ્મૃતિભક્ષદોષાન્ ।

ઉપેક્ષ્ય સાક્ષાત્ ક્ષણભક્ષમિચ્છન્નહો મહાસાહસિકઃ પરસ્તે ॥૧૮॥

કૃતપ્રણાશદોષમ્, અકૃતકર્મભોગદોષમ્, ભવભક્ષદોષમ્, પ્રમોક્ષભક્ષદોષમ્, સ્મૃતિભક્ષદોષમિત્યેતાન્ દોષાન્ । સાક્ષાદિત્યનુભવસિદ્ધાન્ । ઉપેક્ષ્ય=અનાદૃત્ય । સાક્ષાત્ કુર્વન્નપિ ગજનિમીલિકામવલમ્બમાન્ । સવભાવાના ક્ષણભક્ષમ્—ઉદયાનન્તરવિનાશરૂપા ક્ષણક્ષયિતામ્ । ઇચ્છન્=પ્રતિપદ્યમાન્ તે=તવ । પર=પ્રતિપક્ષી વેનાશિક સોગત ઇત્યર્થ । અહો મહાસાહસિક સહસા અવિમર્શાત્મકેન બલેન વર્તતે સાહસિક । ભાવિનમર્થમવિભાવ્ય ય પ્રવર્તતે સ એવમુચ્યતે । મહાશ્ચાસૌ સાહસિકશ્ચ મહાસાહસિકોડત્યન્તમવિમૂશ્ય પ્રવૃત્તિકારી । ઇતિ મુકુલિતાર્થ ॥

ક્ષણિકવાદનુ ખડન

ક્રી

ક્ષણિકવાદીઓ જે વ્યવસ્થા સ્વીકારે છે, તેનાથી આલૌકિક અને પારલૌકિકવ્યવહાર અનુપપન્ન બને છે, તેથી તેઓની કલ્પના અવિચારી છે' એમ બતાવતા કવિ કહે છે

કાવ્યાર્થ - (૧) કૃતનાશ (૨) અકૃતકર્મભોગ (૩) ભવભગ (૪) મોક્ષભગ અને (૫) સ્મૃતિભગ— સાક્ષાત્ અનુભવાતા આ પાચ દોષોની ઉપેક્ષા કરીને માત્ર ક્ષણભગ (=ક્ષણિકતા) ની જ ઇચ્છા રાખનાર તારાથી પર (=સૌગત) ખરેખર મહાસાહસિક છે અર્થાત્ અત્યંત અવિમૂશ્યકારી છે

(૧) કરેલા કર્મોનો ધ્વસ, (૨) નહિ આચરેલા કર્મનો ભોગ (૩) સસારલોપ દોષ (૪) મોક્ષના અભાવનો દોષ તથા (૫) સ્મૃતિની અસિદ્ધિ આ પાચ દોષો ક્ષણક્ષયવાદ સ્વીકારવામા આવે છે જ્યારે કૃતકર્મનો ભોગ, અકૃતકર્મનો અભોગ, સસાર, મોક્ષ અને સ્મૃતિ આ પાચ સાક્ષાત્ (=અનુભવ) સિદ્ધ છે 'ગજનિમીલિકા' ને અવલબી તારાથી પર (=સૌગત) ઉપરોક્ત પાચ દોષોનો અનાદર કરે છે, અને સર્વ ભાવોના ઉદયાન્તર વિનાશરૂપ ક્ષણક્ષયવાદને સ્વીકારે છે ભાવીના ભાવનો વિચાર કર્યા વિના જે પ્રવર્તે તે સાહસિક કહેવાય આ સૌગત તો મહાસાહસિક = અત્યંત અવિમૂશ્યકારી છે આ સંક્ષિપ્ત અર્થ થયો

ક્ષણિકવાદમા કૃતપ્રણાશ-અકૃતભોગ દોષો

વિસ્તૃતાર્થ આ છે— બૌદ્ધો જ્ઞાનક્ષણપરપરામાત્રરૂપે જ આત્માને માને છે પરંતુ મોતીના દાણાઓના સમુદાયને જોડનાર એક સૂતરના દોરાની જેમ બધી જ્ઞાનક્ષણોમા સંબંધિત થનાર કોઈક એકને આત્મા તરીકે સ્વીકારતા નથી એટલે કે આ મતે દરેક જ્ઞાનક્ષણ અલગ અલગ આત્મા છે પરંતુ તે જ્ઞાનક્ષણોથી કથયિત્ ભિન્ન તે બધાના આધારભૂત અને અન્વયી એવો એક આત્મા નથી (તેથી આ મતે દેવદત્તાદિવ્યક્તિના શરીરમા અધિષ્ઠિત એક આત્મા નથી પરંતુ સદૃશ જ્ઞાનક્ષણરૂપ અસખ્યઆત્માઓ શરીરયાવનકાળમા શરીરમા ઉત્પન્ન થઈ વિનાશ પામે છે આ બધી જ્ઞાનક્ષણો એકસત્તાનગત કહેવાય છે આ દરેક જ્ઞાનક્ષણ ક્ષણિક છે અને સમાનસંતાનગત પણ પૂર્વોત્તર જ્ઞાનક્ષણો પરસ્પરથી અત્યંત ભિન્ન છે) તેથી આ મતે જ્ઞાનક્ષણદ્વારા જે શુભાશુભ અનુધાન કરાયુ હોય, તે અનુધાનના શુભાશુભ ફળનો ઉપભોગ તે જ્ઞાનક્ષણ કરી શકે નહિ, કેમકે તે જ્ઞાનક્ષણનો ઉત્પત્ત્યનન્તર જ નિરન્વય નાશ થઈ જાય છે તાત્પર્ય - જે ક્ષણે જે શુભાશુભક્રિયા થઈ, તેનુ ફળ તે ક્રિયાકાળે મળતુ નથી

૧ ગજો નેત્રે નિમીલ્ય જલપાનાદિ કરોતિ નેત્રનિમીલનેન ન કિચિત્કરોમીતિ ધાવયતિ ચ, તદ્વદ્ય વાદો કૃતપ્રણાશાદોન્ દોષાન્ સાક્ષાદનુભવન્ સર્વભાવાના ક્ષણમહાનુરતા પ્રતિપદ્યતે ।

વિવૃતાર્થસ્ત્વયમ્ । વાઙ્મા વુદ્ધિક્ષણપરમ્પરામાત્રમવાત્માનમામનન્તિ ન પુનર્મૌક્તિકકળાનિકરાનુચૂતકમૃત્રવત્
તદન્વયિનમેકમ્ । તન્મતે, યન જ્ઞાનક્ષણેન મદનુષ્ઠાનમસદનુષ્ઠાન વા કૃતમ્ તમ્ય નિરન્વયવિનાશાત્ર તત્ફલોપભાગ । યમ્ય
ચ ફલાપભોગ, તેન તત્ કર્મ ન કૃતમ્ । ઇતિ પ્રાચ્યજ્ઞાનક્ષણમ્ય કૃતપ્રણાશ સ્વકૃતકમફલાનુપભોગાત્, ઉત્તરજ્ઞાનક્ષણમ્ય
ચાકૃતકર્મભોગ, સ્વયમકૃતસ્ય પરકૃતમ્ય કમણ ફલાપભોગાદિતિ । અત્ર ચ કમણઽ ઉભયત્રાપિ યાજ્ય, તન કૃતપ્રણાશ
ઇત્યસ્ય કૃતકમપ્રણાશ ઇત્યર્થો દૃશ્ય । વન્ધાનુલોમ્યાચ્છેત્યમુપન્યાસ ॥

પણ અમુક કાળ પસાર થયા બાદ જ મળે છે જ્યારે ક્રિયા કરનાર જ્ઞાનકાણ તો તન્કાળે જ સર્વથા વિનાશ
પામે છે તેથી ક્રિયા (=કર્મ) નો કર્તા સ્વકૃતકર્મનો ઉપભોગ કરી શકતો નથી તેથી પોતાના માટે કરાયેલુ તે
કર્મ નાશ થયેલુ હોઈ કૃતકર્મનાશ દોષ આવે

વળી ઉત્તર જ્ઞાનકાણ જે દ્વિતીય ભોગવે છે તે દ્વિતીય પોતે કરેલા કર્મનુ નથી પરંતુ પૂર્વની જ્ઞાનકાણ દ્વારા કરાયેલા
કર્મનુ છે કેમકે તે દ્વિતીયકર્મકાળે પોતાનુ અસ્તિત્વ જ હતુ નહિ તેથી અન્યકૃતકર્મનો ભોગ હોઈ અકૃતકર્મના
ભોગનો દોષ પણ હજાર છે અહીં કાવ્યસૂત્રકર્મ શબ્દ ઉભયત્ર જોડવાનો છે તેથી 'કૃતપ્રણાશ' શબ્દનો
'કૃતકર્મપ્રણાશ' એવો અર્થ જોવો, શ્લોકની રચનાની અનુકૂળતા અને છંદભગ ન થાય તે માટે આમ પ્રયોગ
કરેલ છે

ભવભગદોષ

ભવ=સસાર તેનો ભગ=વિલોપ ક્ષણિકવાદમા આ દોષ આવે છે, અર્થાત્ પરલોકના અભાવનો પ્રસંગ
છે કેમકે પરલોકમા જનાર કોઈ વ્યક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી પૂર્વ જન્મે કરેલા કર્મના અનુસારે પરલોક પ્રાપ્ત
થાય પરંતુ જે પ્રાચીનકાળો કર્મ કરે છે, તેઓ પોતે ત્યા જ નાશ પામે છે પણ તે કર્મના અનુસારે પ્રાપ્ત થનાર
પરભવજન્મને અનુભવવા વિદ્યમાન રહેતી નથી તેથી જન્માન્તરમા શી રીતે પૂર્વકૃતકર્મને ભોગવી શકે ?

ભવાતરની સિદ્ધિ અર્થે મોક્ષાદરગુપ્ત નામના બૌદ્ધાચાર્યે અનુમાન દર્શાવ્યું છે "જે ચિત્ત હોય તે ચિત્તાન્તર
(=બીજા ચિત્ત) નુ પ્રતિસધાન કરે છે, જેમકે વર્તમાનકાલીન ચિત્ત મરણકાળભાવી ચિત્ત પણ ચિત્ત છે" અર્થાત્
વર્તમાનકાળમા ઉપલબ્ધ થતુ ચિત્ત ઉત્તરકાળભાવી ચિત્તસાથે સલગ્ન થાય છે તે સિદ્ધ છે અને મરણ
કાળે પણ ચિત્ત તો હોય જ છે અહીં અનુમાનપ્રયોગ- "મરણકાળભાવી ચિત્ત ચિત્તાન્તરનુ પ્રતિસધાન કરે
છે કેમકે ચિત્ત છે (આ સ્વભાવહેતુ છે) જેમકે વર્તમાનકાલીન ચિત્ત" તેથી આ સત્તાનના ચરમ કાળભાવી
ચિત્તનુ નવા ઉત્પન્ન થનારા સત્તાનના આદ્યકાળભાવી ચિત્તસાથે પ્રતિસધાન થાય છે તેમ સિદ્ધ થાય છે
અને આનાથી જ જન્માન્તર (=ભવાતર) ની સિદ્ધિ થાય છે, અર્થાત્ પરલોકાત્મકસસારની પરપરા સિદ્ધ
થાય છે અને 'મરણકાળભાવી ચિત્તનો ચિત્તાન્તરસાથે પ્રતિસધાનનો નિરોધ' જ મોક્ષરૂપ છે

ઉત્તરપક્ષ - આ અનુમાન વ્યર્થ છે 'ચિત્તકાળો નિરન્વયનાશ પામે છે' એમ તમને અભિમત છે તેથી
પૂર્વકાળસ્થિતચિત્ત ઉત્તરકાળચિત્તસાથે સલગ્ન થઈ શકે નહિ પૂર્વકાળચિત્તનુ ઉત્તરકાળચિત્તસાથે પ્રતિસધાન
તો જ થઈ શકે, જો તે નિરન્વયનાશ પામતુ ન હોય, કેમકે બે અવસ્થિતવસ્તુઓનુ પ્રતિસધાન એ બનેમા
અનુગામી એવી કોઈ ત્રીજી વ્યક્તિદ્વારા થઈ શકે, જેમ કે બે મોતી વચ્ચે સબધ, એ બનેથી ભિન્ન અને બનેમા
પ્રવિષ્ટ એવો દોરો કરે છે આમ બે ભિન્નકાળિકચિત્તો વચ્ચે પ્રતિસધાન એ બનેથી કથચિત્ ભિન્ન અને બનેમા
અનુપ્રવિષ્ટ એવી કોઈ ત્રીજી વ્યક્તિ કરે છે, તેમ સ્વીકારવુ જોઈએ આ ત્રીજી વ્યક્તિ તરીકે અહીં અન્વયી
એવો આત્મા જ ઈષ્ટ છે આમ બે ચિત્તવચ્ચેના પ્રતિસધાનના સાધક પૂર્વોક્ત અનુમાનદ્વારા અર્થાપતિથી તો

તથા ભવભગ્નદોષ । ભવ—આર્જવીભાવલક્ષણ સસાર, તસ્ય ભગ્નો=વિલોપ । સ એવ દોષ ક્ષણિકવાદે પ્રસજ્યતે । પરલોકાભાવપ્રસંગ इत्यर्थ । પરલોકિન કસ્યચિદભવાત્ । પરલોકો હિ પૂવજન્મકૃતકમાનુસારણ ભવતિ । તચ પ્રાચીનજ્ઞાનક્ષણાના નિરન્વય નાશાત્ કેન નામોપભુજ્યતા જન્માન્તરે ॥

યચ મોક્ષાકરગુણેન “યચ્ચિત્ત તચ્ચિત્તાન્તર પ્રતિસન્ધ્યતે, યથેદાનીન્તન ચિત્ત, ચિત્ત ચ મરણકાલભાવિ” ઇતિ ભવપરમ્પરાસિદ્ધયે પ્રમાણમુક્તમ્, તદ્ વ્યર્થમ્, ચિત્તક્ષણાના નિરવશેષનાશિના ચિત્તાન્તરપ્રતિસધાનાયોગાત્ । દ્વયોરવસ્થિ-તયોર્હિ પ્રતિસધાનમુખ્યાનુગામિના કેનચિત્ ક્રિયતે । યચ્ચાનયો પ્રતિસધાતા, સ તેન નામ્યુપગમ્યતે । સ હ્યાત્માન્વયો ॥

બને કાણમા સ્થિત અક્ષણિક આત્માની જ સિદ્ધિ થાય છે

પ્રતિસધાનનો ઉત્પાદકત્વ અર્થ અસંગત

પૂર્વપક્ષ - અહીં ‘પ્રતિસધતે’ પદનો અર્થ ‘જનયતિ’ (ઉત્પન્ન કરે છે) કરવો અર્થાત્ પૂર્વક્ષણ ચિત્ત ચિત્તાન્તરને ઉત્પન્ન કરે છે એવો અર્થ અહીં ઇષ્ટ છે, કેમકે પૂર્વક્ષણ ઉત્તરક્ષણનુ ઉપાદાનકારણ છે આમ મરણક્ષણભાવી ચિત્તક્ષણ જન્માન્તરીય ચિત્તક્ષણને જન્મ આપે છે આમ સસારપરપરા સિદ્ધ થાય છે

ઉત્તરપક્ષ - આનો અર્થ એમ થયો કે, ‘પૂર્વક્ષણચિત્ત’ કારણ છે અને ઉત્તરક્ષણચિત્ત કાર્ય છે તેથી તમારા અનુમાનમા હેતુ કાર્યહેતુ થયો (જે અનુમાનનો હેતુ સાધ્યનુ કાર્ય હોય તે હેતુ કાર્યહેતુ કહેવાય) જ્યારે વાદી (=મોક્ષાકરગુણ) ને ચિત્ત ચિત્તાન્તરનુ પ્રતિસધાન કરે છે, એ સ્થળે સ્વભાવહેતુ ઇષ્ટ છે આ વિરોધરૂપ છે તથા અહીં સ્વભાવહેતુ પાણ અનુપપન્ન છે કેમકે તાદાત્મ્યસંબધથી સંબધિત બે વસ્તુ વચ્ચે જ સ્વભાવહેતુ આવી શકે અને તાદાત્મ્ય બે ભિન્નકાલભાવી ચિત્ત-ચિત્તાન્તર વચ્ચે અનુપપન્ન છે (કેમકે તાદાત્મ્ય એટલે તદ્=તે જ, આત્મા=સ્વરૂપ જેનુ હોય તે તદાત્મા તેનો ભાવ તાદાત્મ્ય, જેમકે ઘટનુ સ્વરૂપ જ ઘટ છે, તેથી ઘટનો ઘટસાથે તાદાત્મ્યસંબધ ઇષ્ટ છે અર્થાત્ બે અભિન્ન વસ્તુ વચ્ચે જ તાદાત્મ્ય હોય છે) બે ભિન્નકાલીન ક્ષણિકવસ્તુઓ અભિન્ન હોઈ શકે નહિ તેથી તે બે વચ્ચે તાદાત્મ્ય નથી

શકા - ચિત્ત અને ચિત્તાન્તરને યુગપદ્ભાવી =સમાનકાલીન માનવાથી સ્વભાવહેતુ ઉપપન્ન બને છે

સમાધાન - યુગપદ્ભાવી માનવામા પ્રતિસન્ધય-પ્રતિસન્ધાયકભાવ ન બની શકે (પ્રતિસન્ધય =જેનુ પ્રતિસધાન થાય છે તે ચિત્તાન્તર પ્રતિસન્ધાયક = પ્રતિસધાનકરનારચિત્ત) કેમકે બને યુગપદ્ભાવીરૂપે અવિશિષ્ટ છે તેથી આ બનેમા પ્રતિસધાતા કોણ અને પ્રતિસધેય કોણ ? તથા ચિત્ત જ પ્રતિસધાતા, અને ચિત્તાન્તર જ પ્રતિસધેય એવો નિયમ ઉપપન્ન કરનાર નિયામક કોણ બનશે ? તેથી ચિત્તાન્તર પ્રતિસધાતા અને ચિત્ત પ્રતિસધેય એવો વિકલ્પ પાણ સંભવી શકે (વળી યુગપદ્ભાવી ચિત્ત-ચિત્તાન્તર વચ્ચે આ ભાવ માનવાનો હોય તો સમાનકાલીન બે ભિન્ન સત્તાનગત ચિત્ત વચ્ચે જ આ ભાવ માનવો પડશે અર્થાત્ ‘દેવદત્તગત વર્તમાનક્ષણિકચિત્ત પશદત્તગત વર્તમાનક્ષણિક ચિત્તનો પ્રતિસધાતા છે’ એમ ઘટાવવું પડશે તથા ‘એક સંતાનગત પૂર્વક્ષણચિત્ત ઉત્તરક્ષણ ચિત્તનો પ્રતિસધાતા છે’ એમ ઘટી શકશે નહિ ‘યાવત્ મરણકાલગતચિત્તક્ષણ જન્માન્તરીયપ્રથમસમયભાવી-ચિત્તક્ષણનુ પ્રતિસધાન કરે છે’ એમ ઘટી શકશે નહિ તેથી સસારપરપરા સિદ્ધ થઈ શકશે નહીં તેથી એ સિદ્ધ કરવા દર્શાવેલુ અનુમાન સ્વસાધ્યથી ભિન્નનુ સાધક બનતુ હોઈ વિરુદ્ધ સિદ્ધ થશે)

અથવા તો ભલે પ્રતિસધાનનો અર્થ ‘જનન’ (=ઉત્પત્તિ) હો, તો પાણ તે અનુપપન્ન છે કેમકે તેમ માનવામા બન્ને વચ્ચે હેતુ-ફળભાવ માનવો પડશે આ હેતુ-ફળભાવ તુલ્યકાલીન બેવસ્તુ વચ્ચે સંભવે નહિ

શકા .- હેતુફળભાવ પૂર્વોત્તરકાલીન અર્થાત્ બે ભિન્નકાલીન ચિત્તક્ષણો વચ્ચે છે પૂર્વોત્તરકાલીન બે વસ્તુ વચ્ચે હેતુફળભાવ સુઘટ જ છે

ન ચ પ્રતિસદ્ધત્ત્વમ્ જનયતીત્યથ, કાર્યહેતુપ્રસન્નત્ત્વમ્ । તન વાદિનાસ્ય હેતો સ્વભાવહેતુત્વેનોક્તવાત્ । સ્વભાવહેતુરચ તાદાત્મ્યે સત્તિ ભવતિ । ભિન્નકાલભાવિનોરચ ચિત્તચિતાન્તરયો કુતસ્તાદાત્મ્યમ્ ? યુગપદ્ભાવિનોરચ પ્રતિસન્ધેયપ્રતિસન્ધાયકત્વાભાવપત્તિ, યુગપદ્ભાવિત્વડવિશિષ્ટેડપિ કિમત્ર નિયામકમ્, યદેક પ્રતિસન્ધાયકોડપરચ પ્રતિસન્ધેય ઇતિ ? અસ્તુ વા પ્રતિસન્ધાનસ્ય જનનમર્થ । સોડ્યનુપપત્ર । તુલ્યકાલત્વે હતુફલભાવમ્યાભાવાત્ । ભિન્નકાલત્વે ચ પૂર્વચિત્તક્ષણસ્ય વિનષ્ટત્વાત્ ઉત્તરચિત્તક્ષણ કથમુપાદાનમન્તરેણોત્પદ્યતામ્ । ઇતિ યત્કિન્નિદેત્ ॥

સમાધાન - ભિન્નકાલીન ચિત્ત અને ચિતાન્તરક્ષણ વચ્ચે પણ આ ભાવ અસંગત છે કેમકે પૂર્વચિત્તક્ષણ બીજા સમયે નિરન્વયનાશ પામે છે તેથી ઉત્તરચિત્તક્ષણ પૂર્વ ચિત્તક્ષણાત્મકસ્વઉપાદાન વિના કેવી રીતે ઉત્પન્ન થઈ શકશે ? તેથી તમારી આ કલ્પના તુરં છોડો

મોક્ષભગની આપત્તિ

હવે પ્રમોક્ષભગદોષ દર્શાવે છે પ્રકર્ષણી = ફરીથી ન થાય એ રીતે કર્મબંધનથી મોક્ષ (=મુક્તિ) પ્રમોક્ષ છે તેનો પણ ભગ થાય છે આ બૌદ્ધમતે 'આત્મા' જ નથી, તેથી કોણ પરલોકમા સુખી થવાનો પ્રયત્ન કરે ? આત્મા હોય, તો તે પરલોકમા સુખી થવા અહીં ચેષ્ટા કરે

શકા - પૂર્વજ્ઞાનક્ષણ ઉત્તરની જ્ઞાનક્ષણના સુખ માટે સ્વસન્તાકાળે ચેષ્ટા કરશે

સમાધાન - સસારી જ્ઞાનક્ષણ બીજાજ્ઞાનક્ષણને સુખી કરવા પ્રયત્ન કરે એ સંગત નથી

શકા - પરમાર્થરસિકબુદ્ધવચ્ચેરે જ્ઞાનક્ષણો બીજાજ્ઞાનક્ષણને સુખી કરવા પ્રયત્ન કરશે

સમાધાન - એ અસંગત છે, જ્યાં સુખી પોતે દુઃખી હોય ત્યાંસુખી કોઈ બીજાને સુખી કરવા પ્રયત્ન કરતું નથી 'ધરનાં છોકરા ઘંટી ચાટે અને ઉપાધ્યાયને આટો' એ પ્રાજપુરુષોનું લક્ષણ નથી બુદ્ધવચ્ચેરે પણ પોતાના અજ્ઞાનાદિદુઃખને દૂર કર્યા વિના બીજાના દુઃખને દૂર ન કરે-કરી શકે પણ નહિ જે પોતાના દુઃખને પણ દૂર કરવા સમર્થ ન હોય, તે શી રીતે બીજાના દુઃખને દૂર કરી શકે ? પરોપકારરસિકપુરુષો સ્વતઃ કષ્ટ સહન કરીને બીજાના સુખને માટે પ્રયત્ન કરતા દેખાય છે, ત્યાં પણ વસ્તુતઃ તેઓ બીજાની પીડાના દર્શનથી ઉત્પન્ન થયેલા પોતાના જ દુઃખને દૂર કરી રહ્યા છે અથવા કદાચ પરમાર્થરસિકબુદ્ધ બીજાના દુઃખને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરે, તો પણ બધા કઈ તેવા પરમાર્થરસિક નથી તેથી જે પોતે દુઃખી હોય તે બીજાના સુખમાટે ચેષ્ટા ન કરે દુઃખી દેવદત્ત યજ્ઞદત્તના સુખ માટે ચેષ્ટા કરે એવું ક્યારેય દેખાયું નથી

શકા - દેવદત્ત યજ્ઞદત્તના સુખ માટે પ્રયત્ન ન કરે, પણ પોતાના દુઃખનું દૂર કરવા તો પ્રયત્ન કરશે જ

સમાધાન - અહીં 'દેવદત્ત' થી શું ઈષ્ટ છે? ક્ષણ કે દેવદત્તશરીરગતક્ષણસત્તાન ? જો તે-તે ક્ષણ ઈષ્ટ હોય, તો 'ક્ષણ પોતાના દુઃખને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરે' તે વ્યર્થ છે કેમકે ક્ષણિકક્ષણ પોતાની સન્તાકાળ ના દુઃખને દૂર કરી ન શકે કેમકે તે વખતે પોતે પોતાની ઉત્પત્તિમા જ વ્યગ્ર છે અને પછી તો ક્ષણના નાશની સાથે જ દુઃખ નષ્ટ થઈ જશે માટે 'ક્ષણ પોતાના દુઃખને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરે' તે અસિદ્ધ છે

શકા - દેવદત્તસત્તાનગત પૂર્વક્ષણ ઉત્તરક્ષણોના દુઃખને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરશે અર્થાત્ સ્વસત્તાનના દુઃખને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરશે

સમાધાન - આ સત્તાન વાસ્તવ (=સત્) છે કે અસત્ ? સત્તાન જો સત્ હોય, તો અન્યનામદ્વારા વાસ્તવમા તો આત્માનો જ સ્વીકાર થયો કેમકે તમે અનેક્ક્ષણપ્રવાહને અનુગત એક સત્તાનનો સ્વીકાર કર્યો, અમે તેને આત્મા તરીકે સ્વીકાર્યો વળી આ સત્તાન અક્ષણિક હોઈ ક્ષણિકવાદ હતપ્રાય થઈ જાય છે અને સત્તાન જો અવાસ્તવ હોય, તો અસત્ સત્તાનનું દુઃખ પણ અસત્ જ છે તેથી તે દૂર કરવા

તથા પ્રમોક્ષભગદોષ । પ્રકર્ષેણાપુનર્ભવેન કર્મબન્ધનાદ્ મોક્ષો મુક્તિ પ્રમોક્ષ । તસ્યાપિ ભગ્ન પ્રાપ્નોતિ । તત્ત્વતઃ તાવદાત્મૈવ નાસ્તિ । ક પ્રેત્ય સુખીભવનાર્થ યતિષ્યતે । જ્ઞાનક્ષણોડપિ સસારી કથમપરજ્ઞાનક્ષણસુખીભવનાય ઘટિષ્યતે । ન હિ દુઃખો દેવદત્તો યજદત્તસુખાય ચેદમાનો દૃષ્ટ । ક્ષણસ્ય તુ દુઃખ સ્વરસનાશિત્વાત્ તેનૈવ સાર્થ દધ્વસે । સન્તાનસ્તુ ન વાસ્તવ કરિચત્ । વાસ્તવત્વે તુ આત્માશ્યુપગમપ્રસગ ॥

કોઈ પ્રયત્ન કરવો પડશે નહિ

બૌદ્ધકલ્પિત મોક્ષની અસિદ્ધિ

બૌદ્ધ - સઘળીય વાસનાઓનો ઉચ્છેદ થવાથી વિષયાકારરૂપી ઉપપ્લવ (=તરંગો) નષ્ટ થાય છે, તેથી જે વિશુદ્ધજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે તે મોક્ષ છે અર્થાત્ અનાદિકાલીનમિથ્યાવાસનાઓના કારણે જ્ઞાન, નીલઘટાદિ વિષયોનો પરિચ્છેદ કરે છે અને નીલઘટાદિઆકાર ધારણ કરે છે જ્યારે ‘સર્વક્ષણિક’ આદિ ભાવનાઓના પ્રકર્ષથી મિથ્યા વાસનાઓ ટળે છે, ત્યારે જ્ઞાન બાહ્યવિષયોનો પરિચ્છેદ કરવાનું બધું કરી, સ્વાત્મામા લીન થાય છે, અને વિષયઆકારને ધારણ કરવાનું પણ બધું કરે છે આમ જ્ઞાન વિષયના આકારરૂપ મળથી રહિત અત્યંત વિશુદ્ધ બને છે આ વિશુદ્ધજ્ઞાન જ મોક્ષ છે મોક્ષનું સ્વરૂપ તેનાથી ભિન્ન નથી

ઉત્તરપક્ષ - (જૈન) આ બધું અસંગત છે કેમકે કારણના અભાવથી મોક્ષ અનુપપન્ન છે ભાવનાનો પ્રયય જ વાસનાના ઉચ્છેદ દ્વારા મોક્ષના કારણ તરીકે બૌદ્ધોને ઈષ્ટ છે પરંતુ ભાવનાના પ્રયયને સ્થિર એક આશ્રય મળતો નથી કેમકે ભાવનાને ભાવવાવાળી (=આશ્રયભૂત) દરેક જ્ઞાનક્ષણો ક્ષણિક અને ભિન્ન છે તેથી ભાવના પણ ક્ષણિક, અસ્થિર અને અનેકઆશ્રયવાળી બને છે તેથી વાસનાના ઉચ્છેદ કે શુભસંસ્કારના આધાનાદિરૂપ કોઈપણ વિશેષનું આધાન કરી શકતી નથી વળી આ ભાવના પણ ક્ષણિક જ છે, અને ઉત્તરક્ષણો નિરન્વય નાશ પામે છે તેથી પ્રતિક્ષણે ઉત્પન્ન થનારી ભાવનાઓ અપૂર્વ જોય છે તેથી જેમ આકાશને કૂદી જવાનો અભ્યાસ ક્યારેય પણ પ્રકર્ષ પામતો નથી, તેમ ભાવનાપ્રયય પણ ક્યારેય પ્રકર્ષતાને પામશે નહિ અને આ પ્રકર્ષતા વિના તે ભાવના સ્ફુટ (=વિશુદ્ધ) અભિજ્ઞાન (જ્ઞાન) ની ઉત્પાત્તમાટે સમર્થ બની શકે નહિ આમ વિશુદ્ધજ્ઞાનરૂપ મોક્ષની અનુપપત્તિ જ છે વળી વિશુદ્ધજ્ઞાનવાન્ ચિત્ત ‘અમળ’ છે એમા ભાવના તો માત્ર નિમિત્તકારણ છે ઉપાધાનકારણ તરીકે પૂર્વચિત્તક્ષણો જ ઈષ્ટ છે આ પૂર્વચિત્તક્ષણો પોતે અમળ (=મળ વિનાની) છે કે સમળ (=મળયુક્ત)? જો પોતે અમળ જોય, તો તે વખતે જ મોક્ષ થઈ ચૂક્યો છે ફરીથી મોક્ષોત્પત્તિ શા માટે કલ્પવી? વળી એ પૂર્વચિત્તક્ષણના જનક પૂર્વની ચિત્તક્ષણોને પણ એમ અમળ જ માનશો, આમ અનાદિકાલીન મોક્ષ માનવો પડશે

“પૂર્વની સમળચિત્તક્ષણો અમળચિત્તક્ષણના આરમ્ભક (=ઉપાધાનકારણ) છે અર્થાત્ એ સમળ-ચિત્તક્ષણોમા જ અમળચિત્તક્ષણઆરમ્ભશક્તિ છે ” એમ પણ માની શકાય નહિ કેમકે દરેક કારણમા સંદેશઆરમ્ભશક્તિ જ ઈષ્ટ છે અર્થાત્ ‘દરેક કારણ તથાસ્વભાવથી જ સ્વસંદેશ કાર્યનો જ આરમ્ભ કરે’ એ ન્યાય આભાગગોપાળપ્રસિદ્ધ છે કયાય પણ બાવળમાથી આબો ઉગતો દેખાતો નથી તેથી સમળ-ચિત્તક્ષણોમા સ્વાભાવિક સ્વસંદેશારમ્ભશક્તિ=સ્વસંદેશસમળચિત્તક્ષણઆરમ્ભશક્તિ જ છે અને અસંદેશઆરમ્ભ શક્તિનો (અમળચિત્તઆરમ્ભશક્તિનો) અભાવ જ છે ‘આ શક્તિનો એકાએક ઉચ્છેદ થઈ જાય અને ચરમસમળચિત્તક્ષણદ્વારા અમળચિત્તક્ષણની ઉત્પત્તિ થઈ જાય’ ન બને તેવી વાત છે (અથવા સમળ પૂર્વચિત્તક્ષણમા અમળચિત્તક્ષણ આરમ્ભશક્તિ સ્વાભાવિક(=પૂર્વ પર પૂર્વ જ અમળચિત્તક્ષણ-મોક્ષ સિદ્ધ થવાથી તે અંગે વિચાર કે પ્રયત્ન શો ઉત્તરોત્તર સમળચિત્તક્ષણોની જ ઉત્પત્તિ

અપિ ચ વૌહા “નિહિલવાસનાચ્છેદે વિગતવિષયાકારાપલ્લવવિશુદ્ધગાત્પાદા માશ્વ” ઇત્યાનુ । તત્ત્વ ન ઘટત । કારણાભાવદેવ તદુપપત્ત । ભાવનાપ્રચયૌ હિ તરપ્ત કારણમિષ્યતે । સ ચ મિથ્યૈકાશ્રયાભાગ્દ વિગણાનાધાયક , પ્રતિક્ષણમપૂર્વવદ્ ઉપજાયમાન , નિરન્વયવિભાગો , ગગનલક્ષ્ણાધ્યામવત્ આગ્મદિત્તપ્રકર્યો ન મ્ફુટાભિજ્ઞાજાનનામ પ્રભવતિ , ઇત્યનુપપત્તિરવ તસ્ય । સમત્તચિત્તભાગા સ્વાભાવિચ્ચા સદૃશારમ્ભણશકરમદૃશારમ્ભમ્ પ્રત્યગત્કરચ અકસ્માદનુચ્છેદાત્ । કિચ, સમત્તચિત્તભાગા પૂર્વે ચ્ચગ્સપરિનિવાણા , અયમપૂર્વો જ્ઞાન મન્નાનચ્ચેકો ન વિદ્યત , વન્ધમાત્તો ચંક્રાધિકરણો ન વિષયમદા વર્તેત । તત્ત કસ્યય મુક્તિર્ય્ એતદર્થ પ્રપત્તત । અય હિ મોક્ષશબ્દા વન્ધનવિચ્છેદપયાય । મોક્ષરચ તત્યવ ઘટત યા વદ્ । ક્ષણભયવાદ ત્વન્ય ભણો વદ્ ક્ષણાન્તરમ્ય ચ મુક્તિરિતિ પ્રાપ્નાતિ માત્રાભાવ ॥

દેખાતી હોવાથી સમળચિત્તસાક્ષીના સદૃશરભણ (= સમળઉત્તરચિત્તસાક્ષી) શક્તિ જ સ્વાભાવિક માનશો, તો ચરમનમળ-ચિત્તસાક્ષીની તેથી શક્તિનો અને અસદૃશસાક્ષીના અશક્તિનો ઉચ્છેદ કેવી રીતે નિહ કરશો ? અર્થાત તે સંભવશે નહીં)

તથા જેમ અમળચિત્તસતાન એ મોક્ષ છે, તેમ સમળચિત્તસાક્ષી બધરૂપ છે, એમ આવશે, પણ આ સમળ ચિત્તસાક્ષી પૂર્વે સ્વત જ નિર્વાણ પામી જાય છે કેમકે તેઓ નિરન્વયનાશ પામે છે, તથા અમળચિત્તસતાન અને અમળચિત્તસતાન આ બન્ને ભિન્ન છે કેમકે જ્યારે સમળચિત્તસતાન નાશ પામે છે ત્યારે અમળ ચિત્તસતાન પ્રાદુર્ભાવ પામે છે તેથી બધ સમળચિત્તસાક્ષીનો, અને મોક્ષ અપૂર્વ પ્રાદુર્ભાવ પામેલા અમળચિત્તસતાનનો આમ બધ અન્યનો ઘશે અને મોક્ષ અન્યનો ઘશે તેથી એકાધિકરણ બધ-મોક્ષ નહિ આવે જ્યારે બધ અને મોક્ષ એકાધિકરણ જ સર્વને ઇષ્ટ છે

શકા - “બધ એકનો અને મોક્ષ અન્યનો” એમ બધ-મોક્ષને ભિન્નાધિકરણ સ્વીકારવામા શો દોષ છે ?

સમાધાન - મોક્ષમાટે પ્રયત્ન કરનાર મુક્ત થાય, મુક્ત થવું બધનથી છૂટકારો પામવો હવે પોતે બધાયેલો ન હોય, તો શી રીતે તેમાથી છૂટવા-મુક્ત થવા પ્રયત્ન કરે ? ‘મોક્ષ’ શબ્દ ‘બધ’ શબ્દને સાપેક્ષ છે બધાયેલો હોય, તેજ મુક્ત થાય આમ બધ અને મોક્ષ એકાધિકરણ જ સભાવે ભિન્નાધિકરણ ઇષ્ટ નથી ‘જમે જગલો ને માર ખાય ભગલો’ નીતિ પ્રમાણિકજન સમત નથી (વળી દરેક સાક્ષી માત્ર સાક્ષીભર જ છની શકે છે એકસાક્ષી પછી તેઓ આ જનતમાથી સર્વથા નષ્ટ થઈ જવાના છે આવા સાક્ષીભર આયુષ્યવાળા ચિત્તસાક્ષી સ્વ કે પરના મોક્ષ માટે પ્રયત્ન કરે એ અસંભવ છે કેમકે જે સાક્ષી તેઓ ઉત્પન્ન થાય છે, તે સાક્ષી તેઓ માત્ર ઉત્પત્તિમા વ્યત્ર છે, અને બીજા સાક્ષી તો નષ્ટ થઈ જશે તો ક્યારે તેઓ પોતાની કે બીજાની બધઅવસ્થાનો વિચાર કરશે ? તથા ક્યારે બીજાપ્રત્યે કરૂણાભાવથી ભાવનાઓને ભાવશે ? એકસાક્ષી એ કેટલા કાર્યો કરશે ? તથા તે દરેક કાર્યોની સૂચના અને કરવાની મદતિઆદિનુ જ્ઞાન ક્યારે બીજા પાસેથી મેળવશે ? કેમકે હજી ત્યારે જ ઉત્પન્ન થયા હોઈ, સ્વત તો આ બધાનુ જ્ઞાન મેળવશે નહિ તેથી આ બધી પ્રયાતમા પડ્યા વિના તેઓ પોતાના એક સાક્ષીના આયુષ્યને આનંદથી ભોગવી લેવાનુ જ મનદ કરે ભાવનાપ્રયય -બૌદ્ધમતે ચાર ભાવના છે (૧) બધુ જ સાક્ષીક છે (૨) બધુ જ દુઃખરૂપ છે (૩) બધી જ વસ્તુઓ સામાન્યરૂપે જ્ઞાત નથી થતી, પરંતુ સ્વલક્ષણ (=પોતાના અસાધારણરૂપ) થી જ જ્ઞાત થાય છે તથા (૪) સર્વ પદાર્થ નિ સ્વભાવ હોવાથી સૂન્ય છે આ ચાર ભાવનાઓને સતત ભાવવાથી ભાવનાનો પ્રયય થાય છે)

સ્મૃતિભગ દોષ

હવે સ્મૃતિભગદોષ બતાવે છે અહીં અનુમાનપ્રયોગ આ પ્રમાણે છે- “પૂર્વબુદ્ધિએ અનુભવેલા અર્થના

તથા સ્મૃતિભગદોષ । તથાહિ । પૂવવુદ્ધ્યાનુભૂતેઽર્થે નોતરવુદ્ધીના સ્મૃતિ સમ્ભવતિ । તતોઽન્યત્વાત્, સન્તાનાન્તરવુદ્ધિવત્ । ન હ્યન્યદ્દષ્ટોઽર્થોઽન્યેન સ્મયતે, અન્યથા એકેન દ્વષ્ટોઽર્થઃ સર્વે સ્મર્યેત । સ્મરણાભાવે ચ કોતરકુતો પ્રત્યભિજ્ઞાપ્રસૂતિ, તસ્યા સ્મરણાનુભવોભયસમ્ભવત્વાત્ । પદાથપ્રેક્ષણપ્રવુદ્ધપ્રાક્તેનસસ્કારસ્ય હિ પ્રમાતુ સ એવાયમિત્યાકારેણ ઇયમુત્પદ્યતે ॥

અથ સ્યાદય દોષ, યદ્વિશેષેણાન્યદ્દષ્ટમન્ય સ્મરતીત્યુચ્યતે, કિન્તુ અન્યત્વેઽપિ કાર્યકારણભાવાદ એવ ચ સ્મૃતિ । ધિન્નસતાનવુદ્ધીના તુ કાર્યકારણભાવો નાસ્તિ । તેન સતાનાન્તરારણા સ્મૃતિર્ન ભવતિ । ન ચેકસાન્તાનિકોનામપિ વુદ્ધીના કાર્યકારણભાવો નાસ્તિ, યેન પૂવવુદ્ધ્યાનુભૂતેઽર્થે તદુત્તરવુદ્ધીના સ્મૃતિર્ન સ્યાત્ । તદપ્યનવદાતમ્, એવમપિ અન્યત્વસ્ય તદવસ્થત્વાત્ । ન હિ કાર્યકારણભાવાધિધાનઽપિ તદપગત, ક્ષણિકત્વેન સર્વાસા ધિન્નત્વાત્ । ન હિ કાર્યકારણભાવાત્ સ્મૃતિરિત્યત્રોભયપ્રસિદ્ધોઽસ્તિ દૃષ્ટાન્ત ॥

વિષયમા ઉત્તરબુદ્ધિઓને સ્મરણ સભવે નહિ કેમકે પૂર્વબુદ્ધિથી તેઓ ભિન્ન છે જેમકે સતાનાતરબુદ્ધિ તાત્પર્ય એક જ સતાનગત પૂર્વબુદ્ધિક્ષણે જે પદાર્થો અનુભવ્યા છે, તે પદાર્થોનુ સ્મરણ ઉત્તરબુદ્ધિક્ષણોને થતુ નથી, કેમકે ઉત્તરબુદ્ધિક્ષણો પૂર્વબુદ્ધિક્ષણોથી ભિન્ન છે કેમકે આ મતે એકસતાનગત પણ પૂર્વ-ઉત્તરબુદ્ધિક્ષણો પરસ્પરથી અત્યંતભિન્ન છે એટલે જેમ દેવદત્તાદિસતાનગતબુદ્ધિક્ષણે અનુભવેલા અર્થનુ સ્મરણ યજ્ઞદત્ત સતાનગત બુદ્ધિક્ષણને થતુ નથી તેમ એક સતાનગત પણ પૂર્વ બુદ્ધિક્ષણે અનુભવેલા અર્થનુ ઉત્તરબુદ્ધિક્ષણને સ્મરણ થશે નહિ તથા અનુભવ કરનાર જે પૂર્વક્ષણ છે, તે તો તત્કાળે જ નષ્ટ થઈ છે તેથી તેને પણ ઉત્તરકાળે સ્મરણ થશે નહિ આમ સ્મરણના અભાવનો પ્રસંગ છે

શકા - પૂર્વક્ષણે અનુભવેલા અર્થનુ ઉત્તરક્ષણ-અત્યંતભિન્ન હોવા છતાં એક સતાનગત હોઈ સ્મરણ કરે તેમા શો દોષ છે ?

સમાધાન - બન્ને એકસતાનગત હોવા છતાં પરસ્પરથી અત્યંતભિન્ન છે અને એકે જોયેલા પદાર્થનુ સ્મરણ અન્ય કરે તે કોઈને ઈષ્ટ નથી કેમકે તેમ માનવામા એક પણ વ્યક્તિએ અનુભવેલી વસ્તુનુ સ્મરણ જગતના સર્વ જીવોને થવાની આપત્તિ છે સ્મરણના વિષયમા 'એકસતાનત્વ' નિયામક નથી પરતુ એકાધિકરણત્વ નિયામક છે જે વ્યક્તિને અનુભવ હોય તે વ્યક્તિને જ જો સ્મરણ હોય, તો અનુભવ અને સ્મરણ એકાધિકરણ કહેવાય બે ભિન્નક્ષણો અનુભવ અને સ્મરણના આશ્રય હોય, તો આ એકાધિકરણત્વ આવી શકે નહિ આમ સ્મરણનો અભાવ થાય તો પ્રત્યભિજ્ઞાનો ઉદ્ભવ સભવે જ શી રીતે ? કારણ કે સ્મરણ અને અનુભવ એ ઉભયથી પ્રત્યભિજ્ઞા સભવે છે પ્રમાતા જ્યારે કોઈક વસ્તુનુ દર્શન કરે છે ત્યારે તે પ્રમાતાને તે પદાર્થસાથે સબધ ધરાવતા પૂર્વજોયેલા પદાર્થનુ સ્મરણ થઈ આવે છે એટલે કે વર્તમાનમા દેખાતો પદાર્થ પૂર્વમા દેખેલા પદાર્થના આત્મામા પડેલા સસ્કારને જાગૃત કરે છે તેથી પૂર્વદેષ્ટપદાર્થનુ સ્મરણ થઈ આવે છે અને સ્મૃતિપથમા આવેલા એ પદાર્થસાથે સામે દેખાતા પદાર્થની તુલના કરે છે અને 'તે જ આ છે' એવો સ્મરણઅનુભવઉભયસંવલિત બોધ પ્રાપ્ત કરે ૭ આ જ પ્રત્યભિજ્ઞા કહેવાય છે પણ આ બધી પ્રક્રિયા આત્મા સ્થિર હોય તો જ સભવી શકે અન્યથા નહિ તેથી ક્ષણિકવાદમા પ્રમાણસિદ્ધ પ્રત્યભિજ્ઞા લોપાઈ જાય છે

કાર્યકારણભાવથી સ્મૃતિસિદ્ધિનુ ખડન

પૂર્વપક્ષ - અમે એમ સ્થાપના કરતા હોઈએ કે "સામાન્યથી જ અન્યવડે દેષ્ટનુ અન્ય સ્મરણ કરી શકે " તો પૂર્વોક્ત દોષ વ્યાજબી છે પરતુ તેમ નથી અમારો અનુમાનપ્રયોગ આ છે "જે બે વચ્ચે કાર્યકારણભાવ હોય, તે બે પરસ્પર ભિન્ન હોય, તો પણ તેમાથી એકના વડે દેષ્ટનુ (=કારણથી દેષ્ટનુ) અન્યને

અથ - “યસ્મિન્નેવ હિ સન્તાને આહિતા કમવાસના । ફલ તત્રવ સધતે કર્પસે રક્તતા યથા” ॥ ઇતિ । કર્પસે રક્તતાદ્યન્તોડસ્તીતિ ચેત્ ? તદસાધીય, સાધનદૂષણયોરસમ્ભવાત્ । તથાહિ -અન્વયાદ્યસમ્ભવાત્ર માધનમ્ । ન હિ કાર્યકારણભાવો યત્ર તત્ર સ્મૃતિ કર્પસે રક્તતાવદિત્યન્વય સમ્ભવતિ । નાપિ યત્ર ન સ્મૃતિસ્તત્ર ન કાર્યકારણભાવ ઇતિ વ્યતિરેકોડપિ । અસિદ્ધત્વાદ્યનુદ્ભાવનાચ્ચ ન દૂષણમ્ । ન હિ તત્તોડન્યત્વાત્ ઇત્યગ્ય હત્તો કર્પસે રક્તતાવત્ ઇત્યનન કશ્ચિદ્ દોષ પ્રતિપાદ્યતે ॥

(= કાર્યને) સ્મરણ થઈ શકે, કારણ કે તે બે વચ્ચે કાર્યકારણભાવ છે” અર્થાત્ સ્મૃતિમાટે કાર્યકારણભાવ નિયામક છે, એકાધિકરણત્વ કે અન્યત્વ એ મહત્વનુ નથી ભિન્નમત્તાનગત બે બુદ્ધિક્ષણો વચ્ચે કાર્ય-કારણભાવ ન હોવાથી જ એકસત્તાનગત બુદ્ધિક્ષણો જોયેલાનુ અન્યસત્તાનગત બુદ્ધિક્ષણ સ્મરણ કરી શકે નહિ જ્યારે સમાનસત્તાનગત બે બુદ્ધિક્ષણો ભિન્ન હોવા છતાં તે બે વચ્ચે કાર્ય-કારણભાવ હોઈ, પૂર્વબુદ્ધિક્ષણો દેખેલા અર્થનુ તેજ સત્તાનગત ઉત્તરબુદ્ધિક્ષણને સ્મરણ થાય તે અનુપપન્ન નથી

ઉત્તર પક્ષ - આ પણ શોભન નથી એકસત્તાનગત બે બુદ્ધિક્ષણો વચ્ચે કાર્ય-કારણભાવ હોય, તો પણ બંને વચ્ચે અન્યતા તો તદવસ્થ જ છે કાર્યકારણભાવ અન્યતાને દૂર કરવા સમર્થ નથી કેમકે ક્ષણિક હોવાથી સર્વબુદ્ધિક્ષણો એકબીજાથી અત્યંતભિન્ન છે વળી ‘કાર્યકારણભાવ હોવાથી સ્મૃતિ થાય છે’ તેવા વિકલ્પનુ સાધક દેખાત ઉભયપક્ષમા અપ્રસિદ્ધ છે

કર્પાસરક્તતા દેખાત વ્યર્થ

પૂર્વ પક્ષ - “જે કપાસબીજમા રક્તતા વાસિત કરવામા આવી હોય, તે જ બીજના કપાસફળમા રક્તતા દેખાય છે, અન્યત્ર નહિં તથૈવ જે સત્તાનમા કર્મવાસનાનુ આધાન થયુ હોય, તે જ સત્તાનમ્ (સ્મૃત્યાદિ)ફળ પણ પ્રગટ થાય છે” આ વચનના બળથી “કપાસમા રક્તતા” દેખાત પ્રસિદ્ધ છે કપાસબીજ અને કપાસફળ બન્ને ભિન્ન હોવા છતાં બન્ને વચ્ચે કાર્યકારણભાવ હોવાને લીધે બીજમા વાસિત કરેલી લાલાશ એના ફળ મા પ્રગટ થાય છે તે જ પ્રમાણે અનુભવદ્વારા પૂર્વ બુદ્ધિક્ષણમા નિહિત કરાયેલા સસ્કારો તે ક્ષણના કાર્યભૂત ઉત્તરક્ષણોમા આવે છે તેથી સ્મૃતિરૂપફળ પણ એ ઉત્તરક્ષણોને પ્રાપ્ત થાય છે આમ પ્રસિદ્ધ દેખાતદ્વારા સ્મરણમા ‘કાર્યકારણભાવ’ હેતુ તરીકે સિદ્ધ થાય છે

ઉત્તર પક્ષ - આ પણ સુંદર વિચાર નથી જ સ્મૃતિસાધક તમારુ અનુમાન આ છે- “સમાનસત્તાનગત ઉત્તરબુદ્ધિક્ષણને પૂર્વક્ષણઅનુભૂત અર્થનુ સ્મરણ છે (સાધ્ય) કેમકે બે વચ્ચે કાર્યકારણભાવ છે (સાધન)” અમારુ સ્મૃતિભગદર્શક અનુમાન આ પ્રકારે છે- “ઉત્તરક્ષણને પૂર્વક્ષણે અનુભવેલા અર્થનુ સ્મરણ નથી (સાધ્ય) કેમકે તે (=ઉત્તરક્ષણ) પૂર્વક્ષણથી ભિન્ન છે (સાધન)” હવે કપાસની રક્તતાનુ જે દેખાત તમે તમારા સાધ્યની સિદ્ધિ અર્થે બતાવ્યુ, તે દેખાત તમારા અનુમાનમા સાધન અને અમારા અનુમાનમા દૂષણરૂપ બની શકતુ નથી તમારા અનુમાનનુ સાધન નથી એ આ પ્રમાણે- આ દેખાતદ્વારા પણ અન્વયાદિ સભવતા નથી ‘જ્યા કાર્યકારણભાવ હોય, ત્યા સ્મૃતિ હોય જેમકે કપાસમા રક્તતા’ એવો અન્વય સભવી શકતો નથી કેમકે ત્યા બાંધે છે કપાસમા રક્તતા એ બીજની રક્તતાનુ માત્ર કાર્ય જ છે આમ ત્યા માત્ર કાર્ય-કારણભાવ જ સિદ્ધ થાય છે, સ્મૃતિની સિદ્ધિ થતી નથી એ જ પ્રમાણે ‘જ્યા સ્મૃતિ નથી, ત્યા કાર્યકારણભાવ નથી’ એવો વ્યતિરેક પણ સભવતો નથી કેમકે આ જ દેખાતસ્થળે વ્યભિચાર છે, કેમકે અહીં સ્મૃતિ ન હોવા છતાં કાર્યકારણભાવ છે આમ આ દેખાત અન્વય કે વ્યતિરેક બેમાથી એકને પણ બળ આપવાદ્વારા અનુમાનસાધક બની શકતુ નથી

કિન્ન, યદ્યન્યત્વેડપિ કાર્યકારણભાવેન સ્મૃતેરુત્પતિરિષ્યતે, તદા શિષ્યાચાર્યાદિબુદ્ધીનામપિ કાર્યકારણભાવસદ્ભાવન સ્મૃત્યાદિ સ્યાત્ । અથ નાય પ્રસન્ન, એકસતાનત્વે સતીતિવિશેષણાદિતિ ચેત્, ? તદ્વ્યયુક્ત, ભેદાભેદપક્ષાભ્યા તસ્યોપક્ષીણત્વાત્ । ક્ષણપરમ્પરાતસ્તસ્યાભેદે હિ ક્ષણપરમ્પરૈવ સા । તથા ચ સતાન ઇતિ ન કિન્નિદતિરિક્તમુક્ત સ્યાત્ । ભેદે તુ પારમાર્થિક અપારમાર્થિકો વાસૌ સ્યાત્ ? અપારમાર્થિકત્વેડસ્ય તદેવ દૂષણ, અર્કિચત્કરત્વાત્ । પારમાર્થિકત્વે સ્થિરો વા સ્યાત્ ક્ષણિકો વા ? ક્ષણિકત્વે સતાનિર્નિર્વિશેષ એવાયમ્, ઇતિ કિમનેન સ્તેનભૌતસ્ય સ્તેનાન્તરશરણસ્વીકરણાનુકરણિના । સ્થિરચ્ચેત્ ? આત્મેવ સજ્ઞાભેદતિરોહિત પ્રતિપત્તિ । ઇતિ ન સ્મૃતિર્ઘટતે ક્ષણક્ષયવાદિનામ્ ॥

એ જ પ્રમાણે આ દેશાતથી અમારા અનુમાનમા દૂષણ પણ નથી, કેમકે તે અમારા હેતુમા અસિદ્ધિદોષનુ આપાદન કરી શકે તેમ નથી 'ઉત્તરક્ષણ પૂર્વક્ષણથી ભિન્ન છે' એ અમારો હેતુ છે એમા 'કપાસમા રક્તતા' દેશાત કોઈપણ દોષ ઉદ્ભાવિત કરવા સમર્થ નથી કેમકે 'ઉત્તરક્ષણ પૂર્વક્ષણથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન છે' એ બાબતની સાથે આ દેશાતને કઈ લાગતુ વળગતુ નથી

સતાનની અવાસ્તવિકતા

વળી જો અન્ય હોવા છતા માત્ર કાર્યકારણભાવથી જ સ્મૃતિ ઇષ્ટ હોય, તો શિષ્ય-આચાર્ય બુદ્ધિવગેરે બુદ્ધિ વચ્ચે પણ કાર્યકારણભાવ હોવાથી આચાર્યે અનુભવેલી વસ્તુનુ સ્મરણ શિષ્યને થવુ જોઈએ આચાર્ય બુદ્ધિ શિષ્યની બુદ્ધિમા હેતુ છે એ પ્રસિદ્ધ જ છે એ જ પ્રમાણે માતાબુદ્ધિક્ષણ પુત્રબુદ્ધિક્ષણમા હેતુ હોઈ, માતા એ અનુભવેલી વસ્તુનુ સ્મરણ પુત્રબુદ્ધિક્ષણને થવુ જોઈએ, જે દેષ કે ઇષ્ટ નથી

પૂર્વપક્ષ - તમે અમારો કહેવાનો ભાવ સમજતા નથી અમે જે કાર્યકારણભાવ બતાવ્યો છે, ત્યા 'એકસતાનત્વ' વિશેષણ છે અર્થાત્ એકસતાનગત જ પૂર્વઉત્તરક્ષણો વચ્ચે કાર્યકારણભાવ હોવાથી પૂર્વક્ષણે અનુભૂત વસ્તુનુ ઉત્તરક્ષણને સ્મરણ થશે આચાર્ય-શિષ્યબુદ્ધિ વચ્ચે અને માતા-પુત્રબુદ્ધિ વચ્ચે કાર્ય કારણભાવ હોવા છતા ત્યા એકસતાનતા નથી કેમકે આચાર્યબુદ્ધિક્ષણ શિષ્યબુદ્ધિક્ષણથી ભિન્ન સતાનગત છે એમ માતાબુદ્ધિક્ષણ પુત્રબુદ્ધિક્ષણથી ભિન્ન સતાનગત છે આમ તમે દર્શાવ્યો તેવો પ્રસન્ન આવતો નથી

ઉત્તરપક્ષ - આ બરાબર નથી કેમકે સતાન ક્ષણપરપરાથી ભેદાભેદ એમ બને વિકલ્પથી અસિદ્ધ છે તે આ પ્રમાણે— સતાન ક્ષણપરપરાથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન ? જો ક્ષણપરપરાથી અભિન્ન હોય, તો તે ક્ષણપરપરારૂપ જ છે, કોઈ સ્વતંત્ર વસ્તુરૂપ નથી તેથી 'સતાન'શબ્દથી કોઈ વિશેષનુ સૂચન થતુ નથી હવે જો સતાન ક્ષણપરપરાથી ભિન્ન હોય, તો એ સતાન પારમાર્થિક (=વાસ્તવિક) છે કે અપારમાર્થિક ? જો અપારમાર્થિક હોય, તો 'એકસતાનગત' એવુ 'કાર્યકારણભાવ' રૂપ હેતુનુ જે વિશેષણ છે, તે પોતે અસત્ હોઈ અકિચિત્કર છે એટલે કે વિશેષ્યના અર્થમા કોઈ વધારો કરવામા, વિશેષ્યનુ સ્વરૂપદર્શન કરાવવામા કે વિશેષ્યનો અન્યથી વ્યવરહદ કરવામા એ વિશેષણ ઉપયોગી બનતુ નથી તેથી હેતુમા વ્યર્થવિશેષણરૂપ દૂષણ પણ હાજર થશે (વળી 'અસત્ વિશેષણથી વિશિષ્ટ વસ્તુ પણ અસત્ હોય' તેથી હેતુ પોતે જ અસત્ થઈ જશે તેથી તમારૂં અનુમાન પોતે અસત્ થઈ જશે અસત્ હેતુયુક્ત અનુમાન સત્ ન બની શકે)

જો આ સતાન પારમાર્થિક હોય, તો તે સ્થિર છે કે ક્ષણિક છે ? જો ક્ષણિક છે તો સતાનમા ક્ષણપરપરાથી કોઈ વિશેષ આવ્યો નહિ અર્થાત્ જેમ ક્ષણપરપરા ક્ષણિક છે તેમ સતાન પણ ક્ષણિક છે એટલે બે વચ્ચે કોઈ તાત્વિક ભેદ આવશે નહિ તેથી ક્ષણપરપરાને છોડી સતાનનો સ્વીકાર કરવો એ તો "એક ચોરથી ગભરાયેલો બીજા ચોરના શરણે જાય" એનુ સુદર અનુકરણ કરવા જેવુ છે હવે જો સતાન સ્થિર છે ! તો

તદભાવે ચ અનુમાનસ્યાનુત્થાનમિત્યુક્તમ્ પ્રાગેવ । અપિ ચ, સ્મૃતેરભાવ નિહિતપ્રત્યુત્તમાગળપ્રત્યપંનાદિવ્યવહારા વિશોયરન્ । “ઇત એકનવતે કલ્પે શક્ત્યા મે પુરુષો હત । તેન કર્મવિપાકેન પાદે વિદ્વોઽસ્મિ ભિક્ષવ ॥” ઇતિ વચનગ્ય કા ગતિ ? એવમુત્પત્તિરૂપાદયતિ, સ્થિતિ સ્થાપયતિ, જરા જર્જરયતિ, વિનાશો નાશયતોતિ ચતુ ક્ષણિક વસ્તુ પ્રતિજાનાના અપિ પ્રતિક્ષ્યા । ક્ષણચતુષ્કાનન્તરમપિ નિહિતપ્રત્યુત્તમાર્ગનાદિવ્યવહારાણા દશનાત્ । તદેવમનકદોપાપાતેઽપિ ય ક્ષણભક્તમિપ્રતિ તસ્ય મહત્ સાહસમ્ ॥ ઇતિ કાવ્યાર્થ ॥ ૧૮ ॥

તમે સજાભેદથી ધૂપાયેલા આત્માનો જ સ્વીકાર કર્યો, અર્થાત્ આત્મા અને સંતાન વચ્ચે માત્ર નામભેદ છે વાસ્તવમા તો બંને એકરૂપ જ છે તેથી ‘બધી સત્ વસ્તુ ક્ષણિક છે’ એવો તમારો પ્રવાદ માત્ર બકવાસરૂપ છે આમ સંતાન જેવી કોઈ વિશિષ્ટ વસ્તુ સિદ્ધ નથી તેથી તે તમારા અનુમાનહેતુમા વિશેષાણતરીકે અક્રિયત્કર છે તેથી જ તમારું અનુમાન સિદ્ધ થઈ શકે તેમ નથી, કેમકે હેતુમા બળ નથી તેથી અમારા નિષ્કટક અનુમાનદ્વારા સિદ્ધ થશે કે ક્ષણિકવાદમા સ્મૃતિ ઘટી શકે નહિ

સ્મૃતિના અભાવમા અનુમાનાદિવ્યવહારની અનુપપત્તિ

‘સ્મૃતિના અભાવમા અનુમાનનું ઉત્થાન પણ થઈ શકે નહિ’ એ વાત પૂર્વે કહેલી જ છે વળી, સ્મૃતિના અભાવમા ‘થાપણતરીકે મુકેલી વસ્તુ ફરીથી માગવી, અને એ પાછી આપવી’ એ પણ બની શકે નહિ કેમકે થાપણ મુકનાર અને રાખનાર બંને ક્ષણાન્તરમા નાશ પામ્યા છે હવે જે આપનાર અને માગનાર છે એ બંને તો કોઈ અન્ય જ વ્યક્તિ છે અને એ બંનેને કઈ પૂર્વના બનાવનું સ્મરણ નથી તેથી પૂર્વની થાપણને યાદ રાખીને પાછી માગવી, અને પાછી આપવી વગેરે વ્યવહાર અનુપપન્ન થશે તથા “હે ભિક્ષુઓ! આ ભવથી પૂર્વના એકાણુમા કલ્પે (=ભવે) મે શક્તિ (=એક શસ્ત્રવિશેષ) દ્વારા એક પુરુષને હણ્યો હતો તે કર્મના વિપાકથી મારો પગ વિધાયો છે ” આવા પ્રકારના બુદ્ધના વચનની શી ગતિ થશે ? (કેમકે પૂર્વભવનું જ્ઞાન જનિતસ્મરણરૂપ છે અને સ્મૃતિનો જ એક ભેદ છે તથા “આ ભવથી એકાણુમા ભવમાં મે હણ્યો” આ વચન બતાવે છે કે એકાણુમા ભવમા પણ એજ આત્મા વિદ્યમાન હતો અર્થાત્ સ્થિર એક આત્મા છે, તેથી ‘નિરત્તવયનાશ પામતી જ્ઞાનક્ષણો જ સત્ છે’ તે વાત તથ્યહીન સિદ્ધ થાય છે) એજ પ્રમાણે “ઉત્પત્તિ ઉત્પન્ન કરે છે, સ્થિતિ સ્થાપે છે, જરા (=ધડપણ) જર્જરિત કરે છે અને વિનાશ વિનાશ કરે છે આમ ચારક્ષણમા ચારક્રિયા થાય છે અને વસ્તુ ચારક્ષણવાળી છે” આવો મત પણ સમાનરીતે પ્રતિક્ષેપ્ય છે, કેમકે ચારક્ષણ પછી પણ થાપણ પાછી માગવી વગેરે વ્યવહારો થતા દેખાય છે આ પ્રમાણે અનેકદોષોનો આપાત હોવા છતાં જે ક્ષણભગનો સ્વીકાર છે ખરેખર તેનું આ મહાસાહસ છે = અવિચારી પગલું છે એવ આ કાવ્યાર્થ પરિસમાપ્ત થયો ॥ ૧૮ ॥

અથ તાથાગતા ક્ષણક્ષયપક્ષે સર્વવ્યવહારાનુપપત્તિ પરૈરુદ્ધાવિતામાકર્ણ્ય કુત્ય પ્રતિપાદયન્તિ-ચત્ સર્વપદાર્થાના ક્ષણિકત્વેઽપિ વાસનાવલલ્લબ્ધજન્મના એક્યાધ્યવસાયેન ઐહિકામુષ્મિકવ્યવહારપ્રવૃત્તે કૃતપ્રણાગાદિદોષા નિરવકાશા એવ ઇતિ । તદાકૃત પરિહર્તુકામસ્તકલ્પિતવાસનાયા ક્ષણપરમ્પરાતો ભેદાભેદાનુભયલક્ષણે પક્ષત્રયેઽપ્યઘટમાનત્વ દર્શયન્ સ્વાભિપ્રેતભેદાભેદસ્યાદ્વાદમકામ્યમાનાનાપિ તાનજ્ઞીકારયિતુમાહ →

સા વાસના સા ક્ષણસન્તતિશ્ચ નાભેદભેદાનુભયૈર્ઘટેતે ।

તતસ્તટાદર્શિશ્કુન્તપોતન્યાયાત્વદુક્તાનિ પરે શ્રયન્તુ ॥ ૧૧ ॥

સા શાક્યપરિકલ્પિતા ત્રુટિતમુક્તાવલીકલ્પના પરસ્પરવિશકલિતાના ક્ષણાનામન્યોન્યાનુસ્યૂતપ્રત્યયજનિકા એકસૂત્રસ્થાનોયા સન્તાનાપરપયાયા વાસના । વાસનેતિ પૂર્વજ્ઞાનજનિતામુત્તરજ્ઞાને શક્તિમાહ । સા ચ ક્ષણસન્તતિસ્ત-દર્શનપ્રસિદ્ધા પ્રદીપકલિકાવત્ નવનવોત્પદ્યમાનાપરાપરસદૃશક્ષણપરમ્પરા । એતે દ્વે અપિ અભેદભેદાનુભયન ઘટેતે ॥

વાસનાવાદનુ વિઘટન

પો

તાના ક્ષણક્ષયવાદમા બીજાઓદ્વારા સવ્યવહારની આવા પ્રકારની અનુપપત્તિને ઉત્પન્ન કરાયેલી સાભળી બૌદ્ધો આ પ્રમાણે પ્રતિપાદન કરે છે- “બધા પદાર્થો ક્ષણિક જ છે પરંતુ વાસનાના બળથી એકતાનો અધ્યવસાય ઉત્પન્ન થાય છે આ અધ્યવસાયદ્વારા જ ઇલ્લૌકિક-પારલૌકિક-વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ થાય છે તેથી સ્વમતે કૃતપ્રણાશાદિદોષો નથી ”

આ બૌદ્ધોના તેવા પ્રકારના અભિપ્રાયનો પરિહાર કરવાની ઇચ્છાથી, તેઓએ કટપેલી વાસનાઓ ક્ષણપરપરાથી (૧)ભિન્ન (૨)અભિન્ન અને (૩)અનુભયરૂપ ત્રણે પક્ષે અસંગત છે તે દર્શાવતા, અને સ્વાભિપ્રેત ભેદાભેદસ્યાદ્વાદનો તેઓ ઇચ્છતા ન હોવા છતાં તેઓને અગીકાર કરાવતા કવિશ્રી કહે છે

કાવ્યાર્થ - તે વાસના અને તે ક્ષણસન્તતિ અભેદ, ભેદ અને અનુભય આ ત્રણે પક્ષે ઘટી શકતા નથી તેથી “કિનારાને નહીં દેખી શકતું પક્ષીનું બચ્ચુ ઊડી ઊડીને ફરીથી વહાણ ઉપર આવે છે ” આ ન્યાયથી તારા વચનનો બીજાઓ ભલે આશ્રય કરે

વાસના અને ક્ષણસત્તિ વચ્ચે સબંધનો અભાવ

શાક્ય=બૌદ્ધોએ પરિકટપેલી ક્ષણપરપરા મોતીની તુટેલી માળા સદૃશ પરસ્પરથી અસબંધ ક્ષણોરૂપ છે અને એક દોરા જેવી વાસના આ બધી ક્ષણોના પરસ્પર અન્વયના બોધની જનની છે વાસનાનું બીજું નામ સન્તાન છે વાસના=ઉત્તરજ્ઞાનમા પૂર્વજ્ઞાનદ્વારા ઉત્પન્ન કરાયેલી શક્તિ તથા ક્ષણસત્તિ=તેઓના દર્શનમા પ્રસિદ્ધ પ્રદીપના જ્યોત જેવી સતત નવી નવી ઉત્પન્ન થતી અત્યંત સરખી ક્ષણોની પરપરા આ બન્ને (=વાસના અને ક્ષણસત્તિ) (૧)અભેદ પક્ષ, (૨)ભેદ પક્ષ કે (૩)તદનુભય (ન ભેદ, ન અભેદ એવો પક્ષ) આ ત્રણે પક્ષથી ઉપપન્ન થઈ શકતા નથી અર્થાત્ ત્રણેમાથી એકે પક્ષ દ્વારા આ બન્ને વચ્ચે સબંધ નક્કી થઈ શકતો નથી તેથી બેમાથી એક અસત્ સિદ્ધ થાય છે

અભેદ= તાદાત્મ્ય જો આ બન્ને વચ્ચે એકાતે અભેદ હોય, તો તો બન્ને એક જ થઈ જવાથી, તે બન્ને કા તો વાસનાસ્વરૂપ છે, કા તો ક્ષણપરપરાસ્વરૂપ છે, પરંતુ બે સ્વતંત્ર વસ્તુ નથી બે વસ્તુ પોતાનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ પણ રાખે અને પરસ્પરથી એકાતે અભિન્ન પણ હોય એ બની ન શકે કેમકે ‘જે વસ્તુ જેનાથી અભિન્ન

ન તાવદભેદેન=તાદાત્મ્યેન તે ઘટતે । તયાર્હિ અમદ વામના વા સ્યાત્ ક્ષણપરમ્પરા વા, ન દ્વયમ્ । યદિ યસ્માદભિન્ન ન તત્ તત્ પૃથગુપલપ્યત, યથા ઘટાદ્ ઘટસ્વસ્પમ્ । કવતાયા વામનાગ્રામન્વયિગ્ચીકાર । વાગ્યાભાવ ચ કિ તયા વાસનોયમસ્તુ । ઇતિ તસ્યા અપિ ન સ્વસ્પમવતિષ્તે । ક્ષણપરમ્પરામાત્રાગ્નોકરણે ચ પ્રાજ્ઞ એવ દોષા ॥

ન ચ ભેદેન ત યુજ્યેત । સા હિ મિત્રા વાસના ક્ષણિકા વા સ્યાત્ અક્ષણિકા વા ? ક્ષણિકા ચત્ ? તર્હિ ક્ષણેભ્યતમ્યા

હોય, તે તેનાથી પૃથક્ ઉપલબ્ધ ન થાય જેમકે ઘટથી ઘટસ્વરૂપ અભિન્ન છે, તો ઘટથી તેનો પૃથક્ ઉપલબ્ધ થતો નથી " આવો ન્યાય છે હવે જો વાસનાથી ક્ષણસંતતિ અભિન્ન હોવાથી 'માત્ર વાસના જ સત્ છે' તેમ સ્વીકારશો, તો અન્વયી=સ્થિર, અને જૂદી જૂદી ક્ષણોમા સબધ પરાવનાર વસ્તુનો સ્વીકાર થશે તેથી ક્ષણિકવાદ નષ્ટ થશે વળી વાસનાથી જેઓને વાસિત કરવાના છે, એવી ક્ષણોનો અભાવ હોવાથી વાસના કોને વાસિત કરશે ? તેથી વાસનીયવસ્તુના અભાવમા તેને સાપેક્ષ એવી વાસના પણ અસિદ્ધ થશે કેમકે તેનું સ્વરૂપ પણ અસત્ થશે માત્ર ક્ષણમતતિને સ્વીકારવામા આવતા દોષો તો પૂર્વે જ દર્શાવી ગયા છીએ

ભેદ-અનુભવપક્ષે સબધની અસિદ્ધિ

ભેદપક્ષ પણ યુક્તિસમ નથી તે આ પ્રમાણે— આ ભિન્ન વાસનાઓ ક્ષણિક છે કે અક્ષણિક ? જો વાસનાઓ પણ ક્ષણિક હોય તો, ક્ષણોથી અલગરૂપે તેની કટપના કરવી વ્યર્થ છે અર્થાત્ તે પણ ક્ષણસ્વરૂપ જ છે જો વાસનાઓ અક્ષણિક અર્થાત્ ચિરસ્થાયી છે, તો પછી સર્વ — ક્ષણિકવાદની કટપનાથી કેમકે આ ચિરસ્થાયી વાસનાઓની પૂર્વોપર ક્ષણપ્રવાહમા એક અન્વયી તત્ત્વતરીકે કટપના થશે અને તેમ માનવાથી 'સતમાત્ર ક્ષણિક છે' એવા આગમને બાધ આવશે કેમકે જો અક્ષણિકવાસના પણ સત્ હોઈ શકે, તો અન્ય વસ્તુઓને ક્ષણિક કટપવાનો પ્રયાસ વ્યસનમાત્ર (=આયાસમાત્ર) જ રહેશે સાર્થ બનશે નહિ

પૂર્વપક્ષ - અમે ક્ષણપરપરાથી વાસનાના અભેદ કે ભેદને સ્વીકારતા નથી પરંતુ 'ન અભેદ અને ન ભેદ' એવા અનુભવપક્ષને સ્વીકારીએ છીએ કેમકે અભેદ કે ભેદ બેમાથી એકપણ પક્ષ સ્વીકારવામા પૂર્વોક્તદોષ આવે છે આ બંને પક્ષનો અસ્વીકાર કરવાથી જ તે દોષો ટળી શકે

ઉત્તરપક્ષ - આ વિચાર બાલિશ છે કેમકે 'ભેદ અને અભેદ' એ વિધિ-નિષેધરૂપ છે તેથી એકતરના અભાવમા બીજાની અવશ્ય હાજરી હોવાથી એકના નિષેધમા બીજાનો સ્વીકાર થઈ જાય અર્થાત્ ભેદ નથી માનતો' એનો અર્થ જ એ થાય કે 'અભેદને સ્વીકારુ છું' અને 'અભેદ અસ્વીકાર્ય છે' એનો અર્થ જ એ થાય કે "ભેદ ગ્રાહ્ય છે" આમ અનુભવપક્ષ અસંગત છે, તેથી જે પક્ષ સ્વીકારાશે તે પક્ષગતદોષો ચોટશે અથવા તો વાસના અને ક્ષણસંતતિ વચ્ચેના સબધને જો અનુભવરૂપ અગીકાર કરશો, તો તે અવસ્તુ (=અસત્) માનવાનો જ પ્રસંગ આવશે કેમકે પરદર્શનકારોના મતે વસ્તુ કા તો એકાંતે ભિન્ન હોય, કા તો એકાંતે અભિન્ન હોય આ બેને છોડી ત્રીજે કોઈ માર્ગ (=વિકટપ) જ નથી તેથી તદુભયાતીત (=તદનુભવ) પક્ષ 'વન્ધ્યાપુત્રવત્' અસત્ જ છે આ પ્રમાણે ત્રણે વિકલ્પોથી ક્ષણપરપરા અને વાસનાની ઉપપત્તિ થઈ શકતી નથી તેથી પારિશેષ્યન્યાયથી ભેદાભેદપક્ષ જ અગીકારને યોગ્ય છે

૧ પારિશેષ્ય ન્યાય=સંભવિત સંઘનાય વિકટપોમાથી જ્યારે એક સિવાયના બાકીના વિકટપો અસંગત ઠરતા હોય, ત્યારે આ ન્યાયથી બાકી રહેલો વિકટપ મગત તરીકે સ્વીકૃત બની જાય છે અહીં 'ભેદ' અને 'અભેદ' પદ દ્વારા ચાર વિકટપો થઈ શકે (૧) માત્ર ભેદ, અભેદ નહિ (૨) માત્ર અભેદ, ભેદ નહિ (૩) ભેદ પણ નહિ, અભેદ પણ નહિ. (૪) ભેદાભેદ ઉભય=ભેદ પણ ખરો અને અભેદ પણ ખરો એમાથી આદ્ય ત્રણવિકટપો દોષજનથી વ્યાપ્ત હોઈ અસત્ સિદ્ધ થવાથી ચોથો ભેદાભેદવિકટપ જ યુક્તિયુક્ત છે એમ આ ન્યાયથી સિદ્ધ થાય છે

પૃથક્કલ્પન વ્યર્થમ્ । અક્ષણિકા ચેત્ ? અન્વયિપદાર્થાભ્યુપગમેનાગમબાધ । તથા ચ પદાર્થાન્તરાણા ક્ષણિકત્વક-
લ્પનાપ્રયામા વ્યસનમાત્રમ્ ॥

અનુભયપક્ષેણાપિ ન ઘટેતે । સ હિ કદાચિત્ એવ વ્યૂયાત્, નાહ વાસનાયા ક્ષણશ્રેણિતોઽભેદ પ્રતિપદ્યે, ન ચ ભેદ
કિત્વનુભયમિતિ । તદવ્યનુચિતમ્ । ભેદાભેદયોર્વિધિનિષેધરૂપયોરેકતરપ્રતિષેધેઽન્યતરસ્યાવશ્ય ભાવાત્ અન્યતરપક્ષાભ્યુપગમ ।
તત્ર ચ પ્રાગુક્ત એવ દોષ । અથવાનુભયસ્વપદ્યેઽવસ્તુત્વપ્રસક્ત । ભેદાભેદલક્ષણપક્ષદ્વયવ્યતિરિક્તસ્ય માર્ગાન્તરસ્ય
નાસ્તિત્વાત્ । અનાર્હતાના હિ વસ્તુના ધિત્રેન વા ભાવ્યમ્ અધિત્રેન વા, તદુભયાતીતસ્ય વન્ધ્યાસ્તનન્ધયપ્રાયત્વાત્ । એવ
વિકલ્પત્રયેઽપિ ક્ષણપરમ્પરાવાસનયોરનુપપત્તો પારિશેષ્યાદ્ ભેદાભેદપક્ષ એવ કક્ષીકરણીય । ન ચ “પ્રત્યેક યો
ભવેદ્ દોષો દ્વયોર્ભવે કથ ન સ ।” ઇતિ વચનાદત્રાપિ દોષતાદવસ્થ્યમિતિ વાચ્યમ્, કુક્કુટસર્પનરસિહાદિવદ્
જાત્યન્તરત્વાદનેકાન્તપક્ષસ્ય ॥

પૂર્વપક્ષ - ‘પ્રત્યેકમા જે દોષ હોય, તે ઉભયની હજરીમા કેમ ન આવે ?’ એવુ વચન છે તેથી
ભેદાભેદપક્ષમા ભેદ અને અભેદ ઉભય હોવાથી ઉભયગત દોષો આવશે

ઉત્તરપક્ષ - ના, એમ નહિ બને કુક્કુટસર્પ અને નરસિહવગેરેની જેમ આ ભેદાભેદઅનેકાન્તપક્ષ
ભેદપક્ષ અને અભેદપક્ષથી વિલક્ષણ અન્યરૂપ જ છે એટલે અહીં આ બન્ને પક્ષગત દોષ સભવી શકે તેમ
નથી કેમકે જેમ કુક્કુટસર્પમા કુક્કુટત્વ અને સર્પત્વથી ભિન્ન કુક્કુટસર્પત્વજાતિ છે અને નરસિહમા નરત્વ
અને સિહત્વથી ભિન્ન નરસિહત્વજાતિ છે, તેમ ભેદાભેદપક્ષમા ભેદત્વ અને અભેદત્વથી ભિન્ન ભેદાભેદત્વ
જાતિ છે

જૈનમતે ક્ષણસત્તતિ અને વાસના

પૂર્વપક્ષ - જૈનમતે વાસના અને ક્ષણપરપરાનો સ્વીકાર કર્યો નથી, તેથી તે બન્નેને આશ્રયીને ભેદાભેદની
ચિન્તા તેઓ કરે તે શી રીતે સાર્થક થશે ? અર્થાત્ જૈન મતે તો આ બન્ને વસ્તુ અસત્ છે તેથી અસત્ ના
વિષયમા જૈનો આ પક્ષ સ્થાપે તે, અને તે સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરે એ, રેતીમાથી તેલ કાઢવા જેવી ચેષ્ટા છે

ઉત્તરપક્ષ - શ્યાદવાદી એવા અમારા મતે પણ ઉભય વસ્તુ છે તે આ પ્રમાણે— સ્વમતે પણ પ્રતિક્ષણ
નવા નવા પર્યાયો ઉત્પન્ન થાય છે, અને જૂના જૂના પર્યાયો નષ્ટ થાય છે આમ પર્યાયોઓને અપેક્ષીને ક્ષણિકતા
અને ક્ષણપરપરા અભિમત જ છે એવ અતીતકાલીન, વર્તમાનકાલીન અને અનાગતકાલીન પર્યાયોની
પરપરાનુ અનુસંધાન કરનાર અન્વયી દ્રવ્ય પણ છે આમ દ્રવ્યને અપેક્ષીને અન્વયી વસ્તુ પણ છે, જેને
તમે ‘વાસના’ નામ આપો છો આમ સજ્ઞાતર હોવા છતાં તત્ત્વથી બન્ને એક હોઈ અમને અભિમત છે
કેમકે વિદ્વાનપુરુષો માત્ર નામભેદને આગળ કરી વાદ કરવા બેસતા નથી કેમકે એ ‘અતત્ત્વની ચિન્તા છે’ અને
‘અતત્ત્વનો આશ્રહ ન રાખવો’ એ સજ્જનોનુ લક્ષણ છે આ પ્રતિક્ષણ ઉત્પત્તિવિનાશશીલ પર્યાયપરપરા
અન્વયી દ્રવ્યથી કથયિત્ ભિન્ન છે, અને કથયિત્ અભિન્ન છે એ જ પ્રમાણે અન્વયીદ્રવ્ય પણ એ
‘પર્યાયપરપરાથી કથયિત્ ભિન્ન અને કથયિત્ અભિન્ન છે આ બન્ને ભિન્નજ્ઞાન અને ભિન્ન સજ્ઞાના વિષય
હોવાથી ભિન્ન છે તથા દ્રવ્યના જ તેવા તેવા પ્રકારના પરિણામથી પ્રતિક્ષણ નવા-નવા પર્યાયો ઉત્પન્ન થાય
છે તેથી દ્રવ્યના જ પરિણામ હોઈ, પર્યાયો દ્રવ્યથી કથયિત્ અભિન્ન છે આની વિસ્તૃતચર્ચા સકળાદેશ અને
વિકળાદેશના વ્યાખ્યાનના અવસરે આગળ બતાવાશે

૧ યથા નરસિંહે નરત્વસિંહત્વોભયજાતિવ્યતિરિક્ત નરસિંહતાહ્ય જાત્યન્તરમ્, તદ્વદિત્યર્થ । કુક્કુટસર્પોઽપિ કાન્ત-
કુક્કુટત્વસર્પત્વેત્યુપયજાતિવ્યતિરિક્ત કુક્કુટસર્પત્વજાતિમાન્ પ્રાણવિશેષ સ્યાત્ ॥

જૈનમતે ક્ષણસત્તતિ અને વાસના

નનુ આર્હતાના વાસનાક્ષણપરમ્પરચોરજ્ઞીકાર એવ નાગિત । તત્કથ તદાશ્રયભદાભદચિન્તા ચરિતાથાં ઇતિ ચત્ ? નવમ્ । સ્યાદ્વાદવાદિનામપિ હિ પ્રતિક્ષણ નવનવપયાયપરમ્પરાત્પતિરભિમતૈવ । તથા ચ ક્ષણિકત્વમ્ । અતોતાનાગતવ-તમાનપયાયપરમ્પરાનુમધાયક ચાન્વિદ્યવ્યમ્ । તચ વામનતિ મજ્ઞાન્તરભાગવ્યભિમતમવ । ન ચત્તુ નામભદાદ વાદ કોડપિ કોવિદાનામ્ । સા ચ પ્રતિક્ષણોત્પદિણ્યપયાયપરમ્પરા અન્વિદ્યવ્યાન્ કથચિદ્ ભિન્ન કથચિદ્ભિન્ન । તથા તદપિ તસ્યા સ્યાદ્ ભિન્ન ગ્યાદ્ભિન્નમ્ ઇતિ । પૃથક્પ્રત્યયવ્યવ્વેશવિષયત્વાદ્ ભદ, દ્રવ્યગ્યૈવ ચ તથા પરિણમનાદભદ । એતચ સકલાદશવિકલાદશવ્યાખ્યાન પુરુષાત્ પ્રપન્નિષ્યામ ॥

અપિ ચ, ચોદમત વાસનાપિ તાવન્ન ઘટતે, ઇતિ નિવિષયા તત્ર ભેદાદિવિક્લપચિન્તા । તત્ત્વક્ષણ હિ પૂર્વક્ષણોત્તરક્ષણગ્ય વાગ્યતા । ન ચાસ્થિરણા ભિન્નકાલતયાન્યોન્યામવડાના ચ તપા વાગ્યવામકભાજા યુજ્યન । ગિધરગ્ય મવડુગ્ય ચ વન્નાદમુગમદાદિના વાગ્યત્વ દટ્ટમિતિ ॥

બૌદ્ધમતે વાસના અસંગત

વળી બૌદ્ધમતે વાસના જ અસંગત છે, તેથી “ક્ષણપરપરાધી તે ભિન્ન છે, કે અભિન્ન ?” એવી વિચારણા નિર્વિષય છે “ઉત્તરક્ષણની પૂર્વક્ષણદ્વારા વાસિત થવાની યોગ્યતા” વાસનાનુ લક્ષણ છે એટલે કે પૂર્વક્ષણ વાસક છે, અને ઉત્તરક્ષણ વાસ્ય છે આ વાસ્યવાસકભાવ તો જ ઉપપન્ન થાય, જો એ બન્ને પરસ્પર સબદ્ધ હોય અને બન્ને વચ્ચે પરસ્પર સબદ્ધતા તો જ ઉપપન્ન થાય, જો બન્ને ભિન્નકાલીન ન હોય તથા બન્નેમા અભિન્નકાલીનતા તો જ આવે, જો બન્ને સ્થિર હોય અર્થાત્ ક્ષણિક ન હોય (અહીં એ સમજાવેલું કે વાસ્ય-વાસક વસ્તુઓ ઉત્પત્તિ અને વિનાશની અપેક્ષાએ ભિન્નકાલીન હોય, તેમા દોષ નથી બન્ને સ્થિતિની અપેક્ષાએ કમ સે કમ અમુકકાળ સુધી સમકાલીન હોવા જોઈએ, એક કાળે ઉપલબ્ધ થવા જોઈએ, તો જ વાચક-વાસ્ય વચ્ચે અબધ સ્થપાય અને વાસનાસદ્ધાન્તિ થઈ શકે- આ તાત્પર્ય છે) જ્યારે બૌદ્ધમતે પૂર્વક્ષણ અને ઉત્તરક્ષણ આ બન્ને ક્ષણિક છે, તેથી અસ્થિર છે પૂર્વક્ષણ વખતે ઉત્તરક્ષણનું અને ઉત્તરક્ષણ વખતે પૂર્વક્ષણનું અસ્તિત્વ નથી તેથી બન્ને ભિન્નકાલીન હોવાથી એકબીજા સાથે સબદ્ધ થઈ શકે નહિ, કેમકે સબધ બે સબધીમા રહે છે અને અહીં તો બન્ને સબધીક્ષણો એકીસાથે ઉપલબ્ધ થતા નથી તેથી એકસબધીના અભાવમા સબધનો પણ અભાવ આવે છે તેથી બન્ને ક્ષણો પરસ્પરસબદ્ધ થઈ શકતા નથી આમ ક્ષણિક હોઈ પરસ્પરઅસબદ્ધ ક્ષણોમા વાસ્ય-વાસકભાવ અયોગ્ય છે, કેમ કે સ્થિર અને સબદ્ધ વસ્ત્રાદિમા જ કસ્તુરી વગેરેથી વાસ્યતા જોવા મળે છે

આલયવિજ્ઞાનવાદનુ ખડન

પૂર્વપક્ષ - પૂર્વચિત્તની સાથે જ એક ચેતનાવિશેષ ઉત્પન્ન થાય છે આ ચેતનાવિશેષ પૂર્વચિત્તની શક્તિથી યુક્તઉત્તરચિત્તને ઉત્પન્ન કરે છે, આમ પૂર્વક્ષણની શક્તિથી વિશિષ્ટ ઉત્તરક્ષણની ઉત્પત્તિ જ વાસના છે તે પ્રક્રિયા આ પ્રમાણે છે- પૂર્વચિત્ત ‘પ્રવૃત્તિવિજ્ઞાન’ છે આ પ્રવૃત્તિવિજ્ઞાન રૂપાદિને પોતાના વિષય

૧ મવનદ્વારા સમુદ્રમા ઉઠતી લહેરોની જેમ આલયવિજ્ઞાનમાં આલમ્બન, સમનન્તર, સહકારી અને અધિપતિ પ્રત્યયોદ્વારા પ્રવૃત્તિવિજ્ઞાનના ધર્મો ઉત્પન્ન થાય છે અવિકટ પદપ્રવૃત્તિવિજ્ઞાન=જે જ્ઞાનમા જૂદા જૂદા આકારરૂપે નીલાદિ વસ્તુઓનો પ્રતિભાસ થાય વિકટ પદપ્રવૃત્તિવિજ્ઞાન=જે વિજ્ઞાન માત્ર વિકટપદ્મ જ હોય અર્થાત્ જે વિજ્ઞાનમા બધા પદર્થો માત્ર વિજ્ઞાનરૂપે જ ભાસે પદર્થરૂપે નહીં તે વિકટપવિજ્ઞાન સૌત્રાન્તિક બૌદ્ધના મતે વસ્તુ બાહ્ય અને આન્તર એમ બે ભેદવાળી છે બાહ્ય વસ્તુ ‘ભૂત’ અને ‘ભૌતિક’ એમ બે ભેદવાળી છે પૃથ્વીવગેરેચાર પરમાણુપુજ ‘ભૂત’ છે અને રૂપઆદિ તથા ચક્ષુવગેરે ‘ભૌતિક’ છે આન્તરવસ્તુના ચિત્ત (=ચૈતિક) અને ચૈત એમ બે ભેદ છે તેમા વિજ્ઞાન ‘ચિત્ત’ અથવા ‘ચૈતિક’ છે રૂપ, વેદના, સજ્ઞા અને સંસ્કારસ્કન્ધો ‘ચૈત’ છે પ્રવૃત્તિવિજ્ઞાનના સમાનકાળે ઉત્પત્તિશાળી અહકારયુક્ત ચેતનાવિજ્ઞાન આલયવિજ્ઞાન કહેવાય છે

અથ પૂર્વચિત્તસહજાત્ ચેતનાવિશેષાત્ પૂર્વશક્તિવિશિષ્ટ ચિત્તમુત્પટ્ટતે, સોઽસ્ય શક્તિવિશિષ્ટચિત્તોત્પાદો વાસનાઃ તથાહિ । પૂર્વચિત્ત રૂપાદિવિષય પ્રવૃત્તિવિજ્ઞાન યત્તત્ પઙ્કવિધ । પઙ્ક રૂપાદિવિજ્ઞાનાન્યવિકલ્પકાનિ પઠ્યં ચ વિકલ્પ-વિજ્ઞાનમ્ । તેન સહ જાત સમાનકાલશ્ચેતનાવિશેષોઽહઙ્કારારપદમાલયવિજ્ઞાનમ્ । તસ્માત્ પૂર્વશક્તિવિશિષ્ટચિત્તોત્પાદો વાસનેતિ ॥

તદપિ ન । અસ્થિરત્વાદ્વામ્કેનાસવન્ધાચ્ચ । યચ્ચાસો ચેતનાવિશેષ પૂર્વચિત્તસહભાવો, સ ન વતમાને ચેતસ્યુપકાર કરોતિ । વર્તમાનસ્યાશ્ચ્યાપનેયોપનેયત્વેનાવિકાર્યત્વાત્ ॥ તદ્વિદ્યથાભૂત જાયતે તથાભૂત વિનશ્યતીતિ । નાપ્યાનાગતે ઉપકાર કરોતિ । તેન સહાસવદ્ભવાત્ । અસવદ્ભવ ચ ન ભાવયતીત્યુક્તમ્ । તસ્માત્ સંગતમતે વાસનાપિ ન ઘટતે । અત્ર ચ સ્તુતિકારેણાપ્યુપત્યાપિ તામ્, અન્વયિદ્રવ્યવ્યવસ્થાપનાય ભેદાભેદાદિચર્ચા વિરચિતેતિ ભાવનોયમ્ ।

બનાવે છે આ પ્રવૃત્તિવિજ્ઞાન રૂપ, રસ, ગંધ સ્પર્શ, શબ્દ અને વિકલ્પ એમ છ વિજ્ઞાનાત્મક છે આ પ્રવૃત્તિવિજ્ઞાનરૂપ પૂર્વચિત્ત જે કાળે ઉત્પન્ન થાય છે, તે જ કાળે ચેતનાવિશેષ ઉત્પન્ન થાય છે આ ચેતનાવિશેષ અહંકારનું સ્થાન હોઈ તેને 'આલયવિજ્ઞાન' કહે છે આનાથી પૂર્વચિત્તની શક્તિથી યુક્ત ઉત્તરચિત્તની ઉત્પત્તિ થાય છે આ 'આલયવિજ્ઞાન' જ 'વાસના' તરીકે ઈષ્ટ છે

ઉત્તરપક્ષ - આ કથન પણ બરાબર નથી કેમકે 'વાસક' અને 'વાસ્ય' બંને ક્ષણિક છે તથા વાસ્ય ચિત્તક્ષણનો વાસકચિત્તક્ષણસાથે સબંધનો પણ અભાવ છે અર્થાત્ વાસ્યચિત્તક્ષણ વાસકચિત્તક્ષણસાથે સબંધિત નથી વળી વર્તમાનચિત્તક્ષણ જેવા પ્રકારની ઉત્પન્ન થાય છે, તેવા જ પ્રકારની વિનાશકાળે હોય છે તે ચિત્તક્ષણમા કોઈપણ જાતનો ઘટાડો કે વધારો કરવો અશક્ય છે એ જ પ્રમાણે તેની ગુણવત્તા કે કાર્યક્ષમતામા પણ ઓછાવત્તાપણું કરી શકાતું નથી તેથી પૂર્વચિત્તક્ષણ સાથે ઉદ્ભવતી એ ચેતનાવિશેષ વર્તમાનચિત્તક્ષણપર કોઈ પણ પ્રકારનો ઉપકાર કરવા અસમર્થ છે એ જ પ્રમાણે તે ચેતનાવિશેષ ભવિષ્યકાલીન ચિત્તક્ષણો પર પણ ઉપકાર કરવા માટે અસમર્થ છે, કેમકે તે ચિત્તક્ષણોસાથે ચેતનાવિશેષને સબંધ નથી કેમકે ચેતનાવિશેષ અને તે ભવિષ્યકાલીનચિત્તક્ષણો વચ્ચે વર્તમાનચિત્તક્ષણનું વ્યવધાન છે અને અસબંધવસ્તુ બીજાને ભાવિત કરી શકે નહિ, એ વાત પૂર્વે દર્શાવી જ છે તેથી સૌગતમતે વાસના જ અસંગત છે

શકા - જો વાસના જેવી વસ્તુ જ સંગત ન હોય, તો સ્તુતિકારે ક્ષણપરપરા સાથેની તેની ભેદાભેદની ચર્ચા શા માટે કરી ?

સમાધાન - અલબત્ત, વાસના પોતે અવસ્તુ છે છતા પણ, બૌદ્ધોને અનિષ્ટ એવા અન્વયી દ્રવ્યની તેઓ દ્વારા જ વ્યવસ્થા કરાવવા તે વાસનાનો સ્વીકાર કરીને ભેદાભેદની ચર્ચા દર્શાવી (પૂર્વપક્ષનો કોઈક સિદ્ધાંત સ્વમતે માન્ય ન હોય તો પણ, 'તે સિદ્ધાંત પૂર્વપક્ષના જ અન્ય સિદ્ધાંતોથી સિદ્ધ થઈ શકતો નથી અને તેના બદલે સ્વપક્ષના સિદ્ધાંતોથી જ યુક્તિયુક્ત બને છે' તે દર્શાવવા માટે, અથવા 'તે સિદ્ધાંતનો સ્વીકાર કરવામા બીજા અનેક સિદ્ધાંતોની ચટણી થાય છે' તે દર્શાવવા પૂર્વપક્ષના સિદ્ધાંતનો અભ્યુપગમ કરવામા દોષ નથી)

તટાદર્શી શકુન્તપોત ન્યાયની ચરિતાર્થતા

એવ ભેદ, અભેદ અને તદનુભય આ ત્રણે પક્ષે દોષનો સદ્ભાવ છે, તેથી આ માયાપુત્ર=બૌદ્ધો બીજો આરો ન રહેવાથી ભેદાભેદસ્યાદ્વાદના સવાદથી પવિત્ર બનેલા આપના = શ્રીવીતરાગના વચનોનો આદર ભલે કરે

૧ તત્રાલયવિજ્ઞાન નામાહમારપદ વિજ્ઞાનમ્ । નીલાદ્યુલ્લેખિ ચ વિજ્ઞાન પ્રવૃત્તિવિજ્ઞાનમ્ । લકાવતાર મૂત્ર - ૧૧-૧૧

અથોતરાદ્વ્યાખ્યા । તત ઇતિ પક્ષત્રયેઽપિ દાપમદ્વાવાત્ ત્વદુક્તાનિ=ભવદ્વચનાંતિ ભેદાભેદગ્યાદ્વાદસવાદપૂર્તાનિ, પરે=કુતોધ્યા પ્રકરણાત્ માયાતનયા શ્યન્તુ=આદિયન્તામ્ । અત્રોપમાનમાહ — 'તટાદર્શોત્યાદિ' । તટ ન પર્યતોતિ તટાદર્શો । ય શકુન્તપોતિ=પક્ષિશાવક તસ્ય ન્યાય ઉદાહરણમ્ તસ્માત્ । યથા કિલ કથમપ્યપારપારાવારન્ત પતિત કાકાદિશકુનિશાવકો વહિનિજગમિપયા પ્રવહણકૂપસ્તમ્ભાદેગ્નટપ્રાપ્ય મુગ્ધતયોદ્ગોન, સમન્તાઞ્જલ્લંકાણવમેવાલોકય-સ્તટમદ્દૃશ્વ નિવેદાદ્ વ્યાવૃત્ય તદેવ કૂપસ્તમ્ભાદિધામાશ્રયત, ગત્યન્તરાભાવાત્ । એવ તેઽપિ કુતોધ્યા પ્રાગુક્તપક્ષત્રયેઽપિ વસ્તુસિદ્ધિમનાસાદયન્તસ્ત્વદુક્તમેવ ચતુર્થ ભદાભદપક્ષમનિચ્છન્નાપિ કમ્પોકુવાળામ્ત્વચ્છામનમવ પ્રતિપદ્યન્તામ્ । ન હિ સ્વસ્ય વર્ત્તવિફલતામાકલપ્ય વલોયમ પ્રમા શરણાશ્રયણ દાપપોપાય નોનિશાલિનામ્ । ત્વદુક્તાનોતિ વહુવચન સર્વેષામપિ તન્નાનરોયાણા પદે પદેઽનકાન્તવાદપ્રતિપતિરવ યથાવચ્ચિત્પદાથપ્રતિપાદોપધિક્ત, નાન્યદિતિ જાપનાર્થમ્, અનન્તધર્માત્મિકસ્ય સવગ્ય વસ્તુન સવનયાત્મકન ગ્યાદ્વાદેન વિના યથાવદ્ ગ્રહીતુમશક્યત્વાત્, ઇતરથાન્ધગજન્યાયેન પલ્લવગ્રાહિતાપ્રમજ્ઞાત્ ॥

અહી કવિએ કિનારાને જોવામા અસમર્થ એવા પક્ષીના બચ્ચાની ઉપમા દર્શાવી છે જેમ, કોઈક કારણથી અક્ષટ સમુદ્રની વચ્ચે આવી પડેલુ કાગડાવગેરેપક્ષીનુ મુગ્ધ બચ્ચ કિનારાપર પહોચવા વહાણના ધાભળા પરથી વારવાર ઊડે છે, ચારે બાજુ ધ્રુમે છે પરંતુ તે પક્ષીની દૈષ્ટિમા સર્વત્ર પાણી જ પાણી દેખાય છે એક પણ બાજુ કિનારો દેખાતો નથી આમ વારવાર ઊડવાથી એક બાજુ થાક લાગે છે, તો બીજી બાજુ કિનારાના કોઈ એધાણ દેખાતા નથી તેથી ત્રાસ પામી અને ખિન્ન થઈ ફરીથી તે ધાભળાનો જ આશરો લે છે કેમકે આવા મધદરિયે બીજો કોઈ આશરો પણ દેખાતો નથી બસ આવી જ હાલત આ બિચારા પરદર્શનકારોની છે આ દર્શનકારો પણ તારા દર્શનથી ખિન્ન વિકલ્પોને શોધવા ખૂબ જ મથે છે તે ભેદાભેદ સ્યાદ્વાદનો સ્વીકાર કર્યો છે તો તેઓ એકાન્ત ભેદ, એકાન્તઅભેદ અથવા તદનુભયવિકલ્પોનો સહારો લેવા બુદ્ધિનુ દુહિ કરી નાખે છે છતા પણ તેઓ એ ત્રણે વિકલ્પ દ્વારા વસ્તુને સિદ્ધ કરી શકતા નથી અરે પોતાના સિદ્ધાન્તને પણ સ્થિર કરી શકતા નથી તેથી ખિન્ન થયેલા તેઓ ઈચ્છા ન હોવા છતા અન્ય કોઈ વિકલ્પ ન હોવાથી બળાત્કારે તારા ભેદાભેદપક્ષનો સ્વીકાર કરે છે આમ તારા શાસનને અનિચ્છથી પણ મસ્તકે ચડવે છે અલબત્ત, તેઓએ આ પ્રમાણે તારી આજ્ઞાને માથે ચડાવવામા લજ્જા રાખવાની જરૂર નથી કેમકે 'પોતાને દુર્બળ જાણીને બળવાન સ્વામીનુ શરણ લેવુ' એ નીતિમાન પુરુષો માટે અયોગ્ય નથી, કેમકે એ શરણ દોષોને પુષ્ટ કરતુ નથી બલકે દોષોનો હ્રાસ જ કરે છે એમ તારા વચનના સ્વીકારથી તેઓને દોષ આવવાનો નથી. બલકે યથાસ્થિતવસ્તુનો બોધ થવાથી તેઓના અજ્ઞાનાદિદોષોનો હ્રાસ જ થશે ડગલેને પગલે અનેકાન્તવાદનો સ્વીકાર જ પદાર્થોના યથાશક્તિ બોધમા ઉપાયભૂત છે આ વાત સઘળાય પરદર્શનકારોને દર્શાવવાના હેતુથી અહી 'ત્વદુક્તાનિ' એમ બહુવચનનો નિર્દેશ છે

શકા - સર્વત્ર સ્યાદ્વાદથીજ યથાર્થ વસ્તુઅવબોધ થાય, એકાન્તવાદથી ન જ થાય, તેમા કારણ શુ છે ?

સમાધાન - 'જગતની તમામ વસ્તુઓ અનન્તધર્માત્મક છે આ ધર્મો પરસ્પર વિરોધી પણ છે આ અનન્તધર્માત્મકવસ્તુનુ યથાવદ્ ગ્રહણ સર્વનયાત્મકસ્યાદ્વાદ વિના સભવી શકે નહિ દરેક એકાન્તવાદ ખિન્ન-ખિન્નનયરૂપ છે અને તેઓ વસ્તુના આશિક ધર્મોને જ ગ્રહણ કરે છે જ્યારે તે સઘળાય નયો ભેગા મળે, ત્યારે જ વસ્તુના સર્વઅશો ગ્રહણ થઈ શકે અને 'સઘળાય નયોનો સમુદાય' જ સ્યાદ્વાદ છે એક નયને જ લક્ષમા રાખી વસ્તુને ગ્રહણ કરવામા તો 'અન્ધગજ' ન્યાયથી પક્ષવગ્રાહિતા (બધી બાબતમા થોડુ થોડુ જાણનાર, પણ કશામા નિષ્ણાત ન હોય તથા પરાભવની બુદ્ધિથી બીજાને પૂછે નહિ તે પક્ષવગ્રાહી) નો

શ્રયન્તીતિ વર્તમાનાન્ત કેચિત્પઠન્તિ, તત્રાપ્યદોષ । અત્ર ચ સમુદ્ગ્રસ્થાનોય સસાર, પોતસમાન ત્વચ્છાસનમ્, કૂપસ્તમ્ભસનિભ સ્યાદ્વાદ । પક્ષિપોતોપમા વાદિન । તે ચ સ્વાભિમતપક્ષપ્રસ્પન્નોઙ્ગયનેન મુક્તિલક્ષણતટપ્રાપ્તયે કૃતપ્રયત્ના અપિ તસ્માદ્ ઇદાર્થસિદ્ધિમપશ્યન્તો વ્યાવૃત્ત્ય સ્યાદ્વાદરૂપકૂપસ્તમ્ભાલઙ્કૃતતાવકીનશાસનપ્રવહણોપસર્પણમેવ યદિ શરણીકુર્વન્તે, તદા તેષા ભવાર્ણવાદ્ વહિનિક્રમણમનોરથ સફલતા કલયતિ નાપરથા ॥ ઇતિ કાવ્યાર્થ ॥ ૧૯ ॥

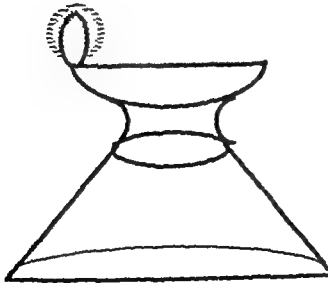
પ્રસંગ છે

દૃષ્ટાન્તનો ઉપનય

કેટલાક અહીં ‘શ્રયન્તુ’ ને બદલે ‘શ્રયન્તિ’ એમ વર્તમાનકાળનો પ્રયોગ સ્વીકારે છે તેમ માનવામા પણ દોષ નથી હવે ટીકાકારશ્રી ઉપમાનની ઘટના સ્વય કરે છે સમુદ્ર=સસાર, વહાણ=ભગવાનનુ શાસન વહાણનો કૂપસ્તભ=સ્યાદ્વાદ પક્ષીનુ બચ્ચુ=વાદી પરદર્શનકારો પક્ષીનુ ઉડવુ= પરવાદીઓની પોતાના મતની પ્રરૂપણા કિનારો=મુક્તિ=મોક્ષ તેઓ સ્વમતની પ્રરૂપણાદ્વારા સ્વઈછની સિદ્ધિ ન થવાથી પાછા ફરીને સ્યાદ્વાદરૂપી કૂપસ્તભથી અલકૃત એવા ભગવાનના શાસનરૂપ વહાણનો આશરો લે છે જો તેઓ આ પ્રમાણે શરણ સ્વીકારે, તો જ તેઓ ભવસમુદ્રમાથી બહાર નીકળવાના પોતાના મનોરથોને સફળ કરી શકે, અન્યથા નહિ

દૃષ્ટાન્તસાર :- અનાદિકાલીનસસારવાસનાઆદિને કારણે બધા જીવો સસારની મધ્યમા ગરકાવ થયા છે આ અમર્યાદિત સસારના ચક્રાવામાથી બહાર નીકળવા જૈનશાસન સિવાય અન્ય કોઈ ઉપાય નથી કેમકે આ જૈનશાસન સ્યાદ્વાદના મૂળપાયા પર રચાયેલું છે બીજાઓ સ્યાદ્વાદને છોડી બીજા ગમે તેટલી કલ્પનાઓ કરે, તે બધી કલ્પનાઓ અસત્ પાયા પર રચાયેલી હોઈ ટકી શકતી નથી તેથી એ કલ્પનાના પાયા પર પ્રવૃત્તિઓ ગમે તેટલી થાય, એ બધી ‘માલ વિનાના બારદાન’ જેવી હોઈ ફળદ બનતી નથી તેથી અગર જો, તેઓએ વાસ્તવમા સસારથી છૂટકારો મેળવવો હોય, અને અગર જો, તેઓએ મોક્ષ મેળવવો હોય, તો સ્યાદ્વાદસિદ્ધાન્તનો અને તે દ્વારા જૈન શાસનનો સ્વીકાર કરવો જ પડશે અન્યથા ગમે તેટલા શક્ષ મારે સસારના આવર્તમાથી તેઓ છૂટકી શકે તેમ નથી

આ પ્રમાણે આ કાવ્યાર્થ પરિપૂર્ણ થયો ॥ ૧૯ ॥

एव क्रियावादिना प्रावादुकाना कतिपयकुग्रहनिग्रह विधाय साप्रतमक्रियावादिना लौकायतिकानां मत मर्वाधमत्वादन् उपन्यग्यन् तन्मतमूलस्य प्रत्यक्षप्रमाणग्यानुमादिप्रमाणान्तरानङ्गोकारङ्किर्वाचन्करत्वप्रदर्शन तपा प्रज्ञाय प्रमादमादशयति-

विनानुमानेन पराभिसन्धिमसविदानस्य तु नास्तिकस्य ।

न साम्प्रत वक्तुमपि क्व चेष्टा क्व दृष्टमात्र च हहा ! प्रमाद ॥ २० ॥

પ્રત્યક્ષમેવક પ્રમાણમિતિ મન્યતે ચાર્વાક । તત્ર સન્નહત । અનુ=પગ્ચાદ્ લિન્ગયવચ્છગ્રહણમ્પરણાનન્તર્ગમ, મીયતે=પરિચ્છિદ્યતે દશકાલસ્વભાવવિપ્રકૃષ્ટોઽથોઽનેન જ્ઞાનવિશયણ ઇત્યુમાન, પ્રગ્નાવાત્ સ્વાર્થાનુમાનમ્ । તેનાનુમાનેન=લઙ્કિકપ્રમાણેન વિના પરાભિસન્ધિ=પરાધિપ્રાયમ્, અસવિદાનમ્ય=મગ્મગ અજ્ઞાનસ્ય । તગ્ચ પૂર્વવાદિધ્યા ભદ્યોતનાથ । પૂર્વેષા વાદિનામાગિત્ક્રમતયા વિપ્રતિપતિસ્થાપુ ક્ષોદ કૃત, ગાગિત્કમ્ય તુ વક્તુમપિ નીચિતો,

નાસ્તિકવાદનુ નિરાકરણ

આ પ્રમાણે ક્રિયાવાદી=આત્માના અસ્તિત્વને સ્વીકારનારા દર્શનવાદીઓના કેટલાક દુગ્રહોનો નિગ્રહ કર્યો હવે કવિશ્રી અક્રિયાવાદી=આત્માના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર નહીં કરનારા નાસ્તિકોના મતનુ નિરાકરણ કરે છે નાસ્તિકો 'લૌકાયતિક' નામથી પણ ઓળખાય છે

શ્લોક - આ દર્શનસાથે તો બધા આસ્તિકદર્શનોને વિરોધ છે તેથી આ દર્શનનો નિગ્રહ તો સૌ પ્રથમ કરવો જોઈએ તેને બદલે સૌથી છેલ્લે કરવો બરાબર નથી

સમાધાન - અલબત્ત, આ દર્શનસાથે બધાને વિરોધ છે છતાં પણ આ દર્શન આત્મા, પરલોક અને મોક્ષ જેવી વસ્તુઓનો નિષેધ કરે છે, અને માત્ર આલોકની જ ચિંતા કરે છે આલોકમા કોઈપણ જાતની મર્યાદા વિના ભોગ ભોગવી લેવાની માન્યતા આ દર્શનની છે આવી માન્યતા અધમ મિવાય અન્યમા સભવી શકે નહિ આમ આ દર્શન સર્વદર્શનોમા અધમતમ છે, અને “અધમનુ નામ આરભે લેવુ” એ શિષ્ટપુરુષોનો આચાર નથી તેથી જ શિષ્ટ કવિશ્રીએ તે દર્શનનો ઉપન્યાસ સૌથી છેલ્લે કર્યો છે આ દર્શનનો પાયો પ્રત્યક્ષપ્રમાણપર રચાયેલો છે તેઓ અનુમાનાદિને પ્રમાણરૂપે સ્વીકારતા નથી આમ તેઓએ અન્યપ્રમાણોનો અગીકાર કર્યા વિના પ્રત્યક્ષપ્રમાણનો અગીકાર કર્યો છે તે વ્યર્થ છે તેથી તેઓની બુદ્ધિ સ્ખલિત થઈ છે, તેમ દર્શાવતા કવિશ્રી કહે છે-

કાચાર્થ - અનુમાન વિના નાસ્તિકો બીજાના આશયને સમજી શકતા નથી તેથી તેઓને તો બોલવું પણ ઉચિત નથી, કેમકે ચેષ્ટા (=ઈગિત) અને પ્રત્યક્ષદર્શન વચ્ચે ઘણું અંતર છે ખરેખર તેઓની આ સ્ખલના અત્યંત શોચનીય છે ।

ચાર્વાક - પાય ઈન્દ્રિયો દ્વારા જે વિષયોનું સાક્ષાત્ જ્ઞાન થાય, તે જ સત્ વસ્તુ છે અને તે વિષયોને

૮ ક્રિયાવાદિના નામ યપમાત્મનાઽસ્તિત્વ પ્રત્યવિપ્રતિપતિ । યત્ક્રિયાવાદિનસ્તઽસ્તોતિ ક્રિયાવિગિષ્ટમાત્માન નચ્ચન્ત્યેવ, અસ્તિત્વ વા ગરોરણ સહેકવાન્યત્વાધ્યામવક્તવ્યત્વમિચ્છન્તિ । ૨ લાકા નિવિચારા સામાન્યલાકાસ્તદ્વાચરન્તિ સ્પતિ ત્લોકાયતા લૌકાયતિકા ઇત્યપિ । વૃહસ્પતિપ્રણીતમત્ત્વન વાહ્ગ્યપન્યાગ્ચન્તિ । ષડ્દશનમમુચ્ચયોપરિ ગુણરત્નલોકાયા ૩ અનુમાન દ્વિવિધ સ્વાર્થ પરાર્થ ચ । તત્ર હતુગ્રહણસમ્બન્ધમ્પરણાકારક સાધ્યવિજ્ઞાન સ્વાર્થમ્ । પક્ષહતુવચનાત્મક પરાધમનુમાનમુપચારાત્ । પ્રમાણનયત્તવાલાકાલદ્વાર ૩-૧૦, ૨૩ ।

કુત એવ તેન સહ ક્ષોદ્દેશીતુગદ્ધાર્થ । નાસ્તિ પરલોક , પુણ્યમ્, પાપમ્ ઇતિ વા મતિરસ્ય । “નાસ્તિકાસ્તિકદટ્ટિકમ્” ઇતિ નિપાતનાત્ નાસ્તિક । તસ્ય નાસ્તિકસ્ય=લોકાયતિકમ્ય, વતુમપિ ન સાપ્રત-વચનમપ્યુચારયિતુ નોચિતમ્ । તતસ્તૂષ્ણીભાવ એવાસ્ય શ્રેયાન્, દૂરે પ્રામાણિકપરિપદિ પ્રવિશ્ય પ્રમાણોપન્યાસગોષ્ઠી ॥

વચન હિ પરપ્રત્યાયાય પ્રતિપાદ્યતે । પરેણ ચાપ્રતિપત્તિસ્તમર્થ પ્રતિપાદ્યન્ નાસો સતામવધેયવચનો ભવતિ, ઉન્મત્તવત્ । નનુ કથમિવ તૂષ્ણીકતવામ્ય શ્રેયસી, યાવતા ચેદાવિશેષાદિના પ્રતિપાદ્યસ્યાધિપ્રાયમનુમાય સુકરમવાનન્

પ્રશ્ન કરનાર એક પ્રત્યક્ષ જ પ્રમાણભૂત છે પ્રત્યક્ષથી ભિન્ન અનુમાનાદિ પ્રમાણરૂપ જ નથી તેથી અનુમાન વગેરેથી ગ્રાહ્ય પદાર્થો પણ શી રીતે હોઈ શકે ?

જૈન - જો અનુમાનવગેરે પ્રમાણ ન હોય, તો બીજાના આશયોને જાણી શકાય નહીં અનુમાન ‘લૈ ગિક પ્રમાણ’ પણ કહેવાય છે અનુમાન પ્રક્રિયા- સૌ પ્રથમ પ્રત્યક્ષાદિથી લિંગી (-સાધ્ય) સાથે લિંગ (=હેતુ) ના સબધનુ જ્ઞાન થાય છે પછી, લિંગના દર્શનાદિવખતે તે સબધનુ સ્મરણ થાય છે તે દ્વારા દેશ, કાળ અને સ્વભાવથી વ્યવહિત પદાર્થનુ જ્ઞાન થાય છે આ પ્રમાણે દેશાદિથી વિપ્રકૃષ્ટઅર્થનો પ્રકાશ જે જ્ઞાનદ્વારા થાય, તે જ્ઞાન અનુમાન કહેવાય છે આ અનુમાન બે પ્રકારના છે (૧) સ્વાર્થઅનુમાન - ઉપરોક્ત જે સ્વરૂપ બતાવ્યું તે સ્વાર્થ અનુમાનનુ છે અહીં પ્રસ્તુત પણ તે જ અનુમાન છે (૨) બીજાના બોધને માટે જેમા પક્ષ એ વગેરેનો ઉલ્લેખ હોય તે પરાર્થ અનુમાન કહેવાય) અનુમાનની સહાય વિના બીજાના મનના ભાવો સમજી શકાય નહીં તેથી અનુમાનને પ્રમાણ તરીકે નહીં સ્વીકારનારા નાસ્તિકો વચન પણ ઉચ્ચારી શકે તેમ નથી આગળના શ્લોકોમા જેઓની સાથે ચર્ચા કરી, તે બધા આસ્તિકદર્શન હતા તેથી તેઓની સાથે જ્યાં વિસવાદ હતો, ત્યાં તેઓ સાથે વાદ કરીને તેઓનુ ખડન કર્યું જ્યારે નાસ્તિકો તો વચનનો ઉચ્ચાર પણ કરી શકે તેમ નથી તેથી તેઓ પ્રામાણિક સભામા આવીને પ્રમાણના ઉપન્યાસની ચર્ચા કરે અને તેઓની સાથે વાદ થાય, ઇત્યાદિ તો સભવી જ શકે નહિ

‘પરલોક’ ‘પુણ્ય’ કે ‘પાપ’ નથી એવી જેની બુદ્ધિ હોય, તે નાસ્તિક કહેવાય અહીં નાસ્તિકાસ્તિકદટ્ટિકમ્ એવા સૂત્રથી ‘નાસ્તિક’ શબ્દ પર ‘ઈક’ તદ્દિત પ્રત્યય લાગીને ‘નાસ્તિક’ એવો નિપાત થયો છે નાસ્તિક ‘લોકાયતિક’ કે ‘ચાર્વાક’ કે ‘બાર્હસ્પત્ય’ પણ કહેવાય છે

નાસ્તિકમતે પરાભિપ્રાયના જ્ઞાનની અસિદ્ધિ

બીજાને સ્વાભિપ્રાયનુ જ્ઞાન કરાવવા વચનપ્રયોગ કરાય છે પરંતુ જો જે બીજાને એ જ્ઞાનની ઇચ્છા ન હોવા છતાં પ્રતિપાદન કરે, તો ઉન્મત્તના વચનોની જેમ તેના વચનો સજ્જનોને આદરણીય બનતા નથી અને અનતિશયજ્ઞાનની બીજાની ઇચ્છા કે અનિચ્છા પ્રત્યક્ષથી સમજી શકતો નથી

શકા - આટલામાત્રથી ‘નાસ્તિકોએ મૌન રહેવું એ જ શ્રેયસ્કર છે’ એમ શી રીત કહી શકાય? કેમકે જે વ્યક્તિ આગળ પ્રતિપાદન કરવું છે, તે વ્યક્તિનો શુ અભિપ્રાય છે? તેને સામભવાની ઇચ્છા છે કે નહિ? ઇત્યાદિનુ તે વ્યક્તિની ચેષ્ટાદ્વારા અનુમાન કરીને એ વ્યક્તિના અભિપ્રાય મુજબ વચનો કહી શકાય એમ છે

સમ્બંધન - ચેષ્ટા અને દેષમાત્ર=પ્રત્યક્ષમાત્ર વચ્ચે ઘણું અંતર છે (ચેષ્ટા=ઈગિત) બીજાનો અભિપ્રાય અનુમેય છે અને ચેષ્ટા એમા લિંગ બને છે જ્યારે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન લિંગથી નિરપેક્ષ છે આમ બંને વચ્ચે લાંબું અંતર છે નાસ્તિકો અનુમાનને પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારતા નથી તેથી તે મતે અનુમાનના લિંગભૂત ચેષ્ટા પણ

વચનાચારણમ્, ઇત્યાગદ્વ્યાહ-ક્વ ચષ્ટા ક્વ દષ્ટમાત્ર ચ ઇતિ । ઘટિતિ વૃહદન્તર । ચેષ્ટા=ઈન્દ્રિતમ્ ।
પરાધિપ્રાયસ્યાનુમયમ્ લિઙ્ગમ્ । ક્વ ચ દષ્ટમાત્રમ્ । દર્શા=દષ્ટ । ખાત્ર ક્ । દષ્ટમવ દષ્ટમાત્રમ્=પ્રત્યક્ષમાત્રમ્, તમ્ય
લિઙ્ગનિરપક્ષપ્રવૃત્તિત્વાત્ । અત એવ દૂરમત્તરમતયા । ન હિ પ્રત્યક્ષભાતોન્દ્રિયા પરચતાવૃત્તય પરિજાતુ શમ્યા,
તમ્યન્દ્રિયકૃત્વાત્ । મુખપ્રમાદાદિચષ્ટયા તુ લિઙ્ગમૃતયા પરાધિપ્રાયમ્ય નિઙ્ગમ્ય અનુમાનપ્રમાણમનિચ્છનાડપિ તમ્ય
વલાદાપતિતમ્ । તથાહિ-મદ્વચનશ્રવણાધિપ્રાયવાનય પુરુષ, તાદૃશ પ્રમાદાદિચેષ્ટાન્યધાનુપપત્તિરિતિ । અનગ્રચ
હહા પ્રમાદ । હહા ઇતિ ચેદ । અહા તમ્ય પ્રમાદ=પ્રમતતા, યત્નમૃયમાનમપ્યનુમાન પ્રત્યક્ષમાત્રમ્ કારણપદ્ધત ॥

અત્ર સપૂવસ્ય વત્તરકમકત્વ ઇવાત્મનપદમ્, અત્ર તુ કર્માગ્નિ તત્કલ્પ । આનગ્' । અત્રાચ્યતે । અત્ર મવિદિતુ
શક્ત મવિદાન ઇતિ કાયમ્ । વત્ર શક્તિગોત્ર - ઇતિ શક્તિ શાન્' ત્રિગ્ગા ॥૧૧ । તતશ્ચાયમથ । અનુમાનન વિના
પરાધિમ્હિત સમ્યગ્ વદિતુમશક્તમ્યતિ । એવ પરવુદિગ્જ્ઞાનન્યધાનુપપત્તિયામનુમાન હઠાદ અદ્વૈતોક્તિરિતિ ॥

પરના અભિપ્રાયનો બોધ કરવામા ઉપયોગી નથી તથા તેઓએ જે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણસ્વીકાર્યું છે, તે ઔન્દ્રિયક
(ઈન્દ્રિયો જેમા હેતુ બનતી હોય) પ્રત્યક્ષ છે જ્યારે પરનો અભિપ્રાય અતીન્દ્રિયપદાર્થ છે તેથી પ્રત્યક્ષદ્વારા
બીજાના અભિપ્રાયનુ જ્ઞાન થઈ શકે તેમ નથી અને તે માટે અનુમાનાદિ ઈષ્ટ નથી તેથી બીજાના અભિપ્રાયનો
બોધ થવો અશક્ય છે, અને જ્યાં સુધી એ બોધ ન થાય, ત્યાંસુધી જરા પણ વચનોચ્ચાર કરી શકાય નહિ
તેથી નાસ્તિકોએ મૌન રહેવું જ શ્રેયસ્કર છે

હવે જો તેઓ મુખની પ્રસન્નતાદિ ચેષ્ટા દ્વારા અન્યના અભિપ્રાયનો નિશ્ચય કરશે, તો તેઓએ અનિચ્છાએ
પણ અનુમાનપ્રમાણને બળાત્કારે સ્વીકારવું પડશે, કેમકે ચેષ્ટા એ લિંગ છે તેથી અનુમાનપ્રયોગ આવો થશે
“આ વ્યક્તિ મારા વચનના શ્રવણના અભિપ્રાયવાળી છે, કેમકે તેવા પ્રકારની મુખની પ્રસન્નતા વગેરે ચેષ્ટાઓ
અન્યથા અનુપપન્ન છે ” આમ પ્રત્યક્ષમાત્રનો અગ્રીકાર કરવા દ્વારા સાક્ષાત્ અનુભવાતા અનુમાનનો
અપલાપ કરી રહેલા નાસ્તિકો ખરેખર મોઢે પ્રમાદ કરી રહ્યા છે તે અત્યંત ખેદજનક બીના છે

શકા - ઉપસર્ગયુક્ત 'વિદ્' ધાતુ (બીજા ગણ) જ્યારે અકર્મક હોય છે, ત્યારે તેને આત્મનેપદના પ્રત્યયો
લાગે છે અને આત્મનેપદમા વર્તમાનકૃદંત બને તો 'આનગ્' પ્રત્યય લાગે જો આ ધાતુ સકર્મક હોય, તો
પરસ્મેપદના પ્રત્યયો લાગે અહીં 'પરાધિસન્ધિમ્' પદ કર્મ છે તેથી આ ધાતુ સકર્મક હોઈ તેને આત્મનેપદનો
'આનશ્' પ્રત્યય લાગી શકે નહિ

સમાધાન - અહીં વર્તમાનકૃદંત તરીકે 'આનશ્' પ્રત્યય નથી લાગ્યો, પરંતુ “વય શક્તિગોત્ર” સૂત્રથી
'શાન્' (શ્ માત્ર અનુબધરૂપ છે પ્રયોગમા એનો ઉલ્લેખ ન હોય) પ્રત્યય લાગ્યો છે, તેથી 'સવેદન કરવાને
શક્ત=સમર્થ હોય તે 'સવિદાન' કહેવાય' એવી વ્યુત્પત્તિ કરવાની છે તેથી આ પ્રમાણે અર્થ થશે “નાસ્તિકો
અનુમાન વિના બીજાના અભિપ્રાયનો સમ્યગ્ બોધ કરવામા અસમર્થ છે ” આમ પરની બુદ્ધિનુ જ્ઞાન
અન્યથા અનુપપન્ન કરવા દ્વારા નાસ્તિક પાસે હકથી અનુમાનપ્રમાણ અગ્રીકાર કરાવ્યો

પ્રત્યક્ષની પ્રામાણ્યપ્રામાણ્યવ્યવસ્થામા અનુમાન આપશ્યક

તથૈવ, અન્યપ્રકારે પણ નાસ્તિકપાસે અનુમાન અગ્રીકાર કરાવી શકાય તે આ પ્રમાણે— (૧) ચાર્વાક
કેટલીક સવાદી પ્રત્યક્ષજ્ઞાનવ્યક્તિઓને અવ્યભિચારી તરીકે ઉપલબ્ધ કરે છે એ પછી બીજી કેટલીક
જ્ઞાનવ્યક્તિઓને વિસંવાદી હોઈ વ્યભિચારી તરીકે ઉપલબ્ધ કરે છે પછી અન્યકાળે અવ્યભિચારીજ્ઞાનવ્યક્તિઓને

તથા પ્રકારાન્તરેણાપ્યયમઙ્ગીકારયિતવ્ય । તથાહિ - ચાર્વાક કારિચત્ જ્ઞાનવ્યક્તો સવાદિત્વેનાવ્યભિચારિણોત્ત્વન -
અન્યાશ્ચ વિસવાદિત્વેન વ્યભિચારિણી । પુન કાલાન્તરે તાદૃશીતરાણા જ્ઞાનવ્યક્તોનામવસ્ય પ્રમાણનેનર-
વ્યવસ્થાપયેત્, ન ચ સનિહિતાર્થવલ્લેનોત્પદ્યમાન પૂર્વાપરપરામર્શશૂન્ય પ્રત્યક્ષ પૂર્વાપરકાલભાવિનોના જ્ઞાનવ્યક્તોના
પ્રામાણ્યાપ્રામાણ્યવ્યવસ્થાપક નિમિત્તમુપલક્ષયિતુ ક્ષમતે । ન ચાય સ્વપ્રતીતિગોચરાણામપિ જ્ઞાનવ્યક્તોના પર પ્રતે
પ્રામાણ્યમપ્રામાણ્ય વા વ્યવસ્થાપયિતુ પ્રભવતિ । તસ્માદ્ યથાદૃષ્ટજ્ઞાનવ્યક્તિસાધ્યમ્વાદેરેણોદાનોન્તનજ્ઞાનવ્યક્તોના
પ્રામાણ્યાપ્રામાણ્યવ્યવસ્થાપકમ્ પરપ્રતિપાદક ચ પ્રમાણાન્તરમનુમાનસ્પમણમોત । પરલોકાદિનિષેધશ્ચ ન પ્રત્યક્ષમાત્રેણ
શક્ય કર્તુમ્, સનિહિતમાત્રવિષયત્વાત્ તસ્ય । પરલોકાદિક ચાપર્ણિભ્ય નાય સુખમાસ્તે, પ્રમાણાન્તર ચ નેચ્છતીતિ
હિમ્મહેવાક ॥

પ્રમાણ તરીકે, અને વ્યભિચારીજ્ઞાનવ્યક્તિઓને અપ્રમાણરૂપે વ્યવસ્થિત કરશે નાસ્તિકો આ પ્રમાણે કાળાન્તરે
જે પ્રમાણતા અને અપ્રમાણતાની વ્યવસ્થા કરે છે તે કયા પ્રમાણના બળ ઉપર ?

શકા - પ્રત્યક્ષથી જ કેટલીક જ્ઞાનવ્યક્તિઓ અવ્યભિચારી અને કેટલીક જ્ઞાનવ્યક્તિઓ વ્યભિચારી
ઉપલબ્ધ થાય છે માટે પ્રત્યક્ષથી જ તેઓની પ્રમાણતા (=પ્રમાણ્ય) કે અપ્રમાણતા નક્કી થશે

સમ્બંધ - પ્રત્યક્ષથી તો તત્કાળે “જ્ઞાનવ્યક્તિઓ સવાદી છે કે વિસવાદી છે” એટલું જ નક્કી થાય
છે જ્યારે જ્ઞાનવ્યક્તિઓની પ્રમાણતા કે અપ્રમાણતાની વ્યવસ્થા તો કાળાન્તરભાવી છે આ કાળાન્તરભાવી
વ્યવસ્થાએ પ્રત્યક્ષ અકિચિત્કર છે, કેમકે પ્રત્યક્ષ સનિહિત (=સાક્ષાત્ રહેલા) ભાવોના બળપર ઉત્પન્ન
થાય છે, અને વસ્તુના પૂર્વાપરભાવના વિચારથી શૂન્ય છે કેમકે પ્રત્યક્ષને તો માત્ર ઈન્દ્રિયોથી સાક્ષાત્
ગ્રહણ થતા વિષયો સાથે જ નિસ્બંધ છે તેથી પૂર્વાપરકાળભાવી જ્ઞાનવ્યક્તિઓની પ્રમાણતા કે અપ્રમાણતામા
અગભૂત નિમિત્તનુ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષથી થઈ શકે નહિ વળી (૨) નાસ્તિકો પ્રત્યક્ષથી પોતાની પ્રતીતિના વિષય
બનેલી જ્ઞાનવ્યક્તિઓ પ્રમાણ છે કે અપ્રમાણ છે, એવી વ્યવસ્થા બીજાને દર્શાવવા સમર્થ નથી કેમકે પ્રત્યક્ષ
માત્ર સ્વાર્થિકપ્રમાણ છે અર્થાત્ જે વ્યક્તિની ઈન્દ્રિયો અર્થનુ ગ્રહણ કરે તે જ વ્યક્તિને પ્રત્યક્ષપ્રમાણથી તેનું
જ્ઞાન થાય, અન્યને નહિ તેથી આ બંને સ્થળે ક્રમશઃ (૧) પૂર્વદેશજ્ઞાનવ્યક્તિઓના સાધર્મ્યદ્વારા જ આધુનિક
જ્ઞાનકાણોની પ્રમાણતા કે અપ્રમાણતાનો નિર્ણય થઈ શકે પ્રયોગ “અદ્યતનજ્ઞાનવ્યક્તિઓ અવ્યભિચારી
છે, કેમકે સવાદી છે જેમકે પૂર્વ અનુભૂત સવાદી જ્ઞાનકાણો” તથા “અદ્યતનજ્ઞાનવ્યક્તિઓ વ્યભિચારી છે
કેમકે વિસવાદી છે જેમકે પૂર્વદેશવિસવાદી જ્ઞાનકાણો ” “જે વ્યભિચારી હોય તો અપ્રમાણ છે અને જે
અવ્યભિચારી હોય તે પ્રમાણ છે ” આમ અનુમાનદ્વારા જ આ વ્યવસ્થા થઈ શકે તથા (૨) ‘મારી પ્રતીતિના
વિષયબનેલી જ્ઞાનવ્યક્તિઓ પ્રમાણ છે, કેમકે સવાદી હોઈ અવ્યભિચારી છે’ ઈત્યાદિરૂપ અનુમાનાત્મક
પ્રમાણાન્તરદ્વારા જ બીજાની આગળ સ્વપ્રતીતિગોચર જ્ઞાનવ્યક્તિઓની પ્રમાણતા કે અપ્રમાણતાનો નિર્ણય
કરી શકાય કેમકે અનુમાન જેમ સ્વાર્થ છે તેમ પારર્થ પણ છે એટલે કે બીજાને પણ પ્રતિપાદક છે (તાત્પર્ય
- જ્ઞાનના પ્રમાણ્ય-અપ્રમાણ્યમા તે જ્ઞાનમા રહેલા અવ્યભિચાર કે વ્યભિચાર નિમિત્ત બને છે, પરંતુ પ્રત્યક્ષજ્ઞાનદ્વારા
‘વર્તમાનકાલીન જ્ઞાનમા વ્યભિચાર છે કે નહિ’ એનો બોધ થતો નથી પ્રત્યક્ષથી તો પ્રતીતિગોચર જ્ઞાનના સંવાદ કે વિસંવાદની
જ પ્રતીતિ થાય છે તેથી પ્રત્યક્ષથી નિમિત્તના અભાવમા જ્ઞાનની પ્રમાણતાઆદિનો નિર્ણય થઈ ન શકે વસ્તુતઃ પૂર્વે સંવાદનો
અવ્યભિચાર સાથે અને વિસંવાદનો વ્યભિચાર સાથે સંબંધ ગ્રહણ થયો હોય છે વર્તમાનજ્ઞાનનો સવાદી કે વિસવાદીરૂપે બોધ
થાય છે, ત્યારે એ સંબંધનુ સ્મરણ થાય છે, તેનાથી તે જ્ઞાનમા અવ્યભિચાર કે વ્યભિચારનુ અનુમાન થાય છે આમ અહીં
પ્રત્યક્ષદેશ સવાદ કે વિસંવાદ લિંગ બને, તેનાથી પૂર્વજૂત સંબંધનુ સ્મરણ થાય, તેનાથી વ્યભિચાર કે અવ્યભિચારનુ અનુ-
માન થાય અને આ જ્ઞાન થયેલા અવ્યભિચાર કે વ્યભિચારરૂપ નિમિત્ત “જ્ઞાનની પ્રમાણતા કે અપ્રમાણતાની વ્યવ-

किञ्च, प्रत्यक्षग्याप्यध्याय्यभिचारादव प्रामाण्यम्, कथमिररथा व्याप्तापावगाहनाद्यथक्रियाऽमर्थ मरमरीच-
कानिचयचुम्बिनि जलज्ञान न प्रामाण्यम् ? तच्च अधप्रतिप्रडुति, नशब्दद्वारा समुन्मज्जतोरनुमागमयाग्यध्याय्यभिचारादव
कि नेष्यत ? व्यभिचारिणारप्यथाप्यगताद् अप्रामाण्यमिति चत् ? प्रत्यक्षग्यापि तिमिरादिदायाद् निगीधिनो-
धयुगतावलम्बिनाऽप्रमाणग्य दृशनात् मजप्राप्ताप्रमाणप्रमद् । प्रत्यक्षाभास तदिति चत् ? इतरत्रापि तुल्यमनन् अन्यत्र
पक्षपातात् । एव च प्रत्यक्षमात्रेण वग्न्यवस्थानपपत तन्मूला जीवणप्रापणपरताक्रियधादिवादा अप्रमाणव ॥

પ્રમાણનું લક્ષણ અવ્યતિવાર.

શક્તિ - આ બંને અર્થને જેમ અવ્યભિચારી જોય છે, તેમ ક્યારેક વ્યભિચારી જોવા પણ દેખાય છે, માટે અર્થને એકાંતે અવ્યભિચારી ન જોવાથી આ બંનેનો પ્રમાણ તરીકે નિર્ણય કરી શકાય નહિ

શકા - બે ચદ્રનું થતું પ્રત્યક્ષ, વસ્તુત પ્રત્યક્ષ નથી પણ પ્રત્યક્ષાભાસ છે બાકી વસ્તુત પ્રત્યક્ષ તો એકાંતે અર્થને અવ્યભિચારી જ હોય છે

एव नास्तिकाभिमतो भूतचिद्वादोऽपि निराकाय । तथा च द्रव्यालङ्कारकारो उपयोगवर्णने → “न चायं भूतधर्मः सत्त्वकठिनत्वादिवद् मद्याङ्गेषु भ्रम्यादिमदशक्तिवद् वा प्रत्येकमनुपलम्भात् । अनभिव्यक्तावात्मसिद्धिः । कायाकार-परिणतेभ्यस्तेभ्यः स उत्पद्यते इति चेत् ? कायपरिणामोऽपि तन्मात्रभावी न कादाचित्कः । अन्यस्त्वात्मव स्यात् । अहेतुत्वे न देशादिनियमः । मृतादपि च स्यात् । शाणिताद्युपाधिः सुप्तादावप्यस्ति । न च सतस्तस्योत्पत्तिः भूयोभूयः प्रसङ्गात् । अलव्यात्मनश्च प्रसिद्धमथक्रियाकारित्वं विस्थ्यते । अतः सकलशक्तिविकलस्य कथमुत्पत्त्या कर्तृत्वम्, अन्यस्यापि प्रसङ्गात् ? तत्र भूतकायमुपयोगः ॥

ઈન્દ્રિયદ્વારા અભ્યાન્તરૂપે ઉપલબ્ધ થતી વસ્તુઓની વ્યવસ્થા પ્રત્યક્ષથી થાય, જ્યાં લિંગલિંગીનો સબધ મળતો હોય ત્યાં, લિંગદ્વારા લિંગીની વસ્તુરૂપે વ્યવસ્થા અનુમાનથી થાય, અને પ્રત્યક્ષ કે અનુમાન કાર્ય કરી ન શકે એવા અતીન્દ્રિય પદ્યોની વ્યવસ્થા આગમથી થાય છે જેઓની ઉપલબ્ધિ આ ત્રણેમાથી એકે દ્વારા ન થાય તેનો જ વસ્તુરૂપે નિષેધ કરતો બરાબર છે) આમ માત્ર પ્રત્યક્ષથી જ વસ્તુની વ્યવસ્થા થવી અનુપપન્ન છે તેથી પ્રત્યક્ષનો વિષય ન બનતા હોવામાત્રથી જીવ, પુણ્ય, પાપ, પરલોકવગેરેનો વસ્તુરૂપે નિષેધ કરનારા નાસ્તિકના વાદો અપ્રમાણભૂત છે કેમકે તે અતીન્દ્રિય તત્ત્વોની વ્યવસ્થા કરવા આગમપ્રમાણ સમર્થ છે અને આગમદ્વારા તેઓની વસ્તુતરીકે વ્યવસ્થા કરાયેલી પણ છે વળી એક પ્રમાણદ્વારા નિર્ણય થયેલી વસ્તુનો અન્ય પ્રમાણનો વિષય ન બનવા માત્રથી નિષેધ કરી શકાતો નથી, અન્યથા વસ્તુ-અવસ્તુની કોઈ વ્યવસ્થા જ રહે નહિ

ભૂતચિદ્વાદનો નિરાસ

આ જ પ્રમાણે નાસ્તિકોને અભિમત એવા ભૂતચિત્વાદ (=પાચ ભૂતોમાથી ચૈતન્યની ઉત્પત્તિ થાય છે એવો વાદ) નુ પણ ખડન કરવું જોઈએ ‘દ્રવ્યાલંકાર’ ગ્રંથના રચયિતાઓએ ઉપયોગના વર્ણન વખતે આ પ્રમાણે કહ્યું છે → જેમ સત્ત્વ, કઠીણતા વગેરે ભૂતધર્મો પાચે ભૂતમા પ્રત્યેકમા પૃથક્ ઉપલબ્ધ થાય છે, તેથી તેના સમુદાયમા ઉપલબ્ધ થાય છે, અથવા જેમ મદિરાના અગભૂત ગોળવગેરેમા પ્રત્યેકમા ભ્રમિવગેરેમદશક્તિઓ ઉપલબ્ધ થાય છે, એ પ્રમાણે ઉપયોગ પ્રત્યેકભૂતમા પૃથક્ ઉપલબ્ધ થતો નથી તેથી એ ભૂતધર્મ નથી

શકા - પ્રત્યેક ભૂતમા પણ ઉપયોગ રહેલો તો છે જ, પરંતુ તે અનભિવ્યક્ત હોવાથી ઉપલબ્ધ થતો નથી

સમાધાન - શતાયુ ભવ ! આનો અર્થ એ થયો કે, ઉપયોગ શાશ્વત છે પાચ ભૂતોના સમુદાયથી ઉત્પન્ન થતો નથી તમે અનભિવ્યક્ત ઉપયોગવાળા આ પદાર્થને ભૂત કહ્યો છો, અમે શાશ્વત ઉપયોગવાળો હોવાથી એને ‘આત્મા’ કહીએ છીએ, તેથી સજ્ઞાભેદદ્વારા આત્માની જ સિદ્ધિ થાય છે

શકા - કાયાકારરૂપે પરિણત થયેલા પાચ ભૂતોમાથી એ ઉપયોગ ઉદ્ભવે છે, પરંતુ પ્રત્યેક ભૂતમા પૃથક્ નથી

સમાધાન - આ કાયાકારપરિણામ શું છે ? (૧) પાચ ભૂતસમુદાયમાત્ર છે ? કે (૨) એ ઉપરાત વિશેષ પણ છે ? જો (૧) પાચ ભૂતસમુદાયમાત્રરૂપ હોય, તો મરણોત્તરકાળે પણ એ તો રહ્યા છે તેથી એ પરિણામ કાદાયિત્ક (= ક્યારેક જ થનારો) નહીં રહે, પણ આ પાચભૂતનો સમુદાય જ્યાં સુધી રહેશે, ત્યાં સુધી રહેશે તેથી મરણોત્તરકાળે પણ એ પરિણામ રહેતો હોવાથી ત્યારે પણ ઉપયોગ માનવો પડશે જે દેદ કે ઇદ નથી હવે (૨) જો ‘શરીર પાચ ભૂત ઉપરાત અન્ય કોઈકથી પણ યુક્ત છે’ એમ માનશો, તો પાચભૂતથી અન્ય તરીકે આત્મા જ સિદ્ધ થશે ‘આ ઉપયોગની ઉત્પત્તિ પાચભૂતમાથી નિર્લેતુક જ ઉત્પન્ન થાય છે’ તેમ માનવામા તો ‘ઉપયોગ અમુક જ શરીરાદિદેશમા અમુક કાળે જ હોય’ એવો નિયત દેશકાળાદિનો જે નિયમ છે, તે રહેશે

કુતસ્તર્હિં સુમોત્થિતસ્ય તદુદય ? અસવેદનન ચેતન્યન્યાભાવાત્ । ન, જાગૃદવ્યથાનુભૂતમ્ય સ્મરણાત્ । અમવદન તુ નિદ્રોપઘાતાત્ । કથ તર્હિ કાયવિકૃતા ચતન્યવિકૃતિ ? નૈકાન્ત, શિવગ્રાદિના કમ્બલવપુષોઽપિ વુદ્ધિગુડે અવિકાર ચ ખાવાવિશપત પ્રોત્યાદિભેદદશનાત્, શોકાદિના વુદ્ધિવિકૃતા કાયવિકારદશનાચ્ । પરિણામિનો વિના

નહિ કેમકે નિર્લેંતુક ઉત્પત્તિ તો સર્વત્ર સભવી શકે અથવા અન્યત્ર અન્યદા પણ સભવી શકે તેથી મૃતશરીરમાથી પણ ઉપયોગની ઉત્પત્તિની આપત્તિ છે

શકા - મૃત શરીરમા લોહીવગેરેનો સંચાર નથી લોહીવગેરેના સંચારથી યુક્ત શરીરમાથી જ તેનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે તેથી તમે કહી તેવી આપત્તિ નથી

સમાધાન - લોહીસંચારાદિથી યુક્ત દેહમા તેની ઉત્પત્તિ થતી જ હોય, તો ગાઢ સુતેલાના દેહમા પણ લોહીસંચારાદિ ક્રિયા થાય છે છતાં ત્યાં ઉપયોગ (=સ્પષ્ટજ્ઞાનરૂપ ઉપયોગ) દેખાતો નથી, તેથી સિદ્ધ થાય છે કે લોહીભ્રમણાદિ ઉપાધિઓ અન્યથાસિદ્ધ છે તથા સત્ ઉપયોગ ઉત્પન્ન થાય છે કે અસત્ ઉપયોગ ઉત્પન્ન થાય છે ? જો 'સત્ ઉપયોગ ઉત્પન્ન થાય છે' એ વિકલ્પ સ્વીકારશો, તો એનો અર્થ એ થશે કે 'ઉત્પન્ન થયેલો ઉપયોગ ઉત્પન્ન થાય છે' અને તો-તો, સતત તેની ઉત્પત્તિ ચાલુ જ રહેશે, કેમકે સર્વદા તે તુલ્યરૂપે 'સત્તા' ધરાવે છે આમ અનવસ્થાદોષ આવશે, અને અનતકાળમાટે ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિની આપત્તિ આવશે જો 'અસત્ ઉપયોગ ઉત્પન્ન થાય છે' એમ કહેશો, તો અસત્ ઉપયોગમા ઉત્પત્તિક્રિયા હોવાથી તેને અર્થક્રિયાકારી માનવો પડશે જે અસંગત છે, કેમકે અવિદ્યમાનવસ્તુ અર્થક્રિયાકારી સભવે નહીં વળી ઉપયોગ અસત્ હોવાથી સકળશક્તિઓથી રહિત છે આવો સકળશક્તિહીન ઉપયોગ ઉત્પત્તિક્રિયાનો કર્તા શી રીતે થઈ શકે ? જો એ કર્તા બની શકે, તો ખપુષ્પને પણ કર્તા માનવું પડશે એટલે કે 'ખપુષ્પ પણ ઉત્પન્ન થાય છે' તેમ માનવું પડશે કેમકે 'અસત્ત્વ' બનેમા સમાનરૂપે છે અત એમ સિદ્ધ થાય છે, કે ઉપયોગ ભૂતધર્મ નથી

સુખાવસ્થામા ચૈતન્યની સત્તા

શકા - જો ઉપયોગ ભૂતકાર્ય નથી, તો સૂઈને ઉઠેલાને તેનો ઉદય શી રીતે સંભવે ? સૂવાના કાળે તો સવેદનનો અભાવ હોવાથી તેટલો કાળ ચૈતન્ય સભવતું નથી અને ચૈતન્યના અભાવમા ઉપયોગ સભવી શકે નહિ આત્મધર્મ હોવાથી જો ચૈતન્ય મદા રહેતું હોય, તો ઉદયવાના કાળે પણ રહેતું જોઈએ, અને સવેદન પણ થવું જોઈએ

સમાધાન - ઉદય વખતે ચૈતન્યનો અભાવ અસિદ્ધ છે કેમકે સૂઈને ઉઠ્યા પછી ઊંઘની પહેલાની જાગૃત અવસ્થામા અનુભૂત વસ્તુનું સ્મરણ થતું દેખાય છે જો ઉદય વખતે ચૈતન્ય નાશ પામતું હોય, અને સૂઈને જાગૃત થતી વખતે નવું ચૈતન્ય પ્રગટ થતું હોય, તો પૂર્વકાલીન ચૈતન્યથી આ નૂતન ચૈતન્ય ભિન્ન સિદ્ધ થશે તેથી પૂર્વની જાગૃત અવસ્થામા અનુભૂત વસ્તુનું સ્મરણ આ નવા ચૈતન્યને થઈ શકશે નહિ જે દેટ કે ઇંટ નથી આમ સૂવાની પહેલાની જાગૃત અવસ્થામા જે ચૈતન્ય હતું, તે જ ચૈતન્ય ઉવની ઉત્તરકાળે પણ હોય છે તેથી સૂવાના કાળમા ચૈતન્યનો અભાવ અસિદ્ધ છે

શકા - નિદ્રાકાળે પણ જો ચૈતન્ય હોય તો તે કાળે સવેદન કેમ થતું નથી ?

સમાધાન - નિદ્રાદ્વારા સવેદનને ઉપધાત લાગ્યો હોવાથી તે વખતે સવેદન થતું નથી વાસ્તવમા, તે વખતે મન એવી અવસ્થામા હોય છે, કે જેથી ઇન્દ્રિય સાથે તેનો સંબંધ થતો નથી તેથી ઇન્દ્રિયને સંબંધિત

ચ ન કાર્યોત્પત્તિ । ન ચ ભૂતાન્યેવ તથાપરિણમન્તિ વિજાતોયત્વાત્, કાઠિન્યાદેરનુપલમ્ભાત્ । અળવ એવેન્દ્રિયગ્રાહ્યત્વસ્પા
સ્થૂલતા પ્રતિપદ્યન્તે તજ્જાત્યાદિ ચોપલભ્યતે । તત્ર ભૂતાના ધર્મ ફલ વા ઉપયોગ । તથા ભવાશ્ચ યદાક્ષિપતિ તદસ્ય
લક્ષણમ્ । સ ચાત્મા સ્વસવિદિત । ભૂતાના તથાભાવે વહિર્મુખ સ્યાદ્ । ગોરોઽહમિત્યાદિ તુ નાન્તર્મુખ વાહ્યકરણજન્યત્વાત્ ।

યતા વિષયોનુ સવેદન થતુ નથી

ચૈતન્યની શરીરવિકાર સાથે અનેકાતિક્તતા

શકા - જો ચૈતન્ય ભૂતધર્મ ન હોય, તો શરીરની વિકૃતિસાથે ચૈતન્યની વિકૃતિ કેમ દેખાય છે ?
બાળકનુ શરીર જેમ જેમ મોટુ થતુ જાય છે તેમ તેમ તેનુ ચૈતન્ય વધુ વધુ વિકસિત થતુ દેખાય છે તેજ
પ્રમાણે જ્યારે રોગાદિથી શરીર વિકૃત થાય છે, ત્યારે બુદ્ધિ પણ વિકૃત થતી દેખાય છે આ બધી વિકૃતિઓ
જો ચૈતન્ય ભૂત ધર્મ હોય અને આત્મધર્મ ન હોય, તો જ સભવી શકે

સમાધાન - શરીરની વિકૃતિ વખતે ચૈતન્યની વિકૃતિ એકાન્તે નથી કેમકે કોઢવગેરેથી કલુષિત
શરીરવાળો પણ, શુદ્ધ બુદ્ધિવાળો દેખાય છે એજ પ્રમાણે શરીરમા કોઈ વિકાર ન હોય, તો પણ ચૈતન્યમા
પ્રીતિવગેરે ભેદ દેખાય છે તથા ઘણીવાર બુદ્ધિમા શોકાદિ વિકારો ઉત્પન્ન થાય તો પણ શરીરમા વિકાર દેખાતા
નથી આમ અન્વય - વ્યતિરેક બનેદ્રારા ચૈતન્યના વિકારો શરીરના વિકારને વ્યાપ્ત (=અવ્યભિચારી) સિદ્ધ
થતા નથી

ઉપયોગ ભૂતવિજાતીય

વળી જો ઉપયોગ કાર્ય હોય, તો આ કાર્યની ઉત્પત્તિ પોતાના પરિણામી ઉપાધાનકારણ વિના સભવી શકે
નહિ, કેમકે ઉપાધાનકારણ પોતે જ કાર્યરૂપે પરિણત થાય છે

શકા - પાચભૂતો જ ઉપયોગાદિકાર્યરૂપે પરિણત થાય છે તેથી તેઓ ઉપયોગના ઉપાધાનકારણ છે

સમાધાન - પાચભૂતો ઉપયોગરૂપે પરિણત થઈ શકે નહિ, કેમકે પાચભૂતો ઉપયોગાદિકાર્યથી ભિન્નજાતીય
છે પાચભૂતો મૂર્ત છે જ્યારે ઉપયોગ અમૂર્ત છે તથા ઉપયોગમા ભૂતગતકાઠિન્યવગેરે ધર્મો ઉપલબ્ધ
થતા નથી કાર્ય હમેશા સ્વાનુરૂપ કારણમાથી ઉત્પન્ન થાય છે અને કારણગતધર્મો કાર્યમા અન્વય પામે
છે તેથી જો ઉપયોગ ભૂતનુ કાર્ય હોય, તો એમા પણ કાઠિન્યવગેરે ભૂતધર્મો ઉપલબ્ધ થવા જોઈએ પણ
થતા નથી

શકા - ઉપયોગની જેમ અતીન્દ્રિય એવા પરમાણુઓમાથી યતા સ્થૂળ કાર્યો અતીન્દ્રિય નથી તેથી
'કારણમાથી સર્વથા સજાતીય કાર્ય જ થાય' તેવો નિયમ નથી તેથી ભૂતથી ઉત્પન્ન થયેલા વિજાતીય
ઉપયોગમા ભૂતગતકાઠિન્યવગેરે ધર્મો ઉપલબ્ધ ન થાય તેમા દોષ નથી

સમાધાન - પરમાણુમા અને ઉપયોગમા અતીન્દ્રિયતા તુલ્યસ્વરૂપવાળી નથી ઉપયોગગત અતીન્દ્રિયતા
સ્વભાવથી (=ધર્મરૂપે) જ છે જ્યારે પરમાણુઓમા તે સ્વભાવથી નથી, પરંતુ અત્યંતસૂક્ષ્મતાને કારણે છે
તેથી જ અનેક પરમાણુઓ પરસ્પરના સયોગમાત્રથી ઈન્દ્રિયગ્રાહ્ય સ્થૂળપર્યાયને પ્રાપ્ત કરે છે તથા તે
પર્યાયોમા પરમાણુગત જાતિ ઉપલબ્ધ થાય જ છે અર્થાત્ પરમાણુઓથી તેઓ વિજાતીય નથી આમ
“કારણમાથી વિજાતીયકાર્યની ઉત્પત્તિ થાય, અને કારણગત અસાધારણ ધર્મો કાર્યમા ઉપલબ્ધ ન થાય
તેમા કશુ અનુપપન્ન નથી” એવી માન્યતા યુક્તિસગત કે દેશાતસગત નથી તેથી સિદ્ધ થાય છે કે ઉપયોગ

અનધ્યુપગતાનુમાનપ્રામાણ્યમ્ ચાત્મનિપધોડપિ દુલ્ભ । “ધર્મ ફલ ચ ભૂતાનામ્ ઉપયાગા ભવત્ યદિ । પ્રત્યેક-
મુપલમ્ભ સ્યાદુત્પાટા વા વિક્ષણાત્ ॥” ઇતિ કાવ્યાર્થ ॥ ૨૦ ॥

ભૂતનો ધર્મ નથી તથા ભૂતનું કાર્ય પણ નથી તથા આપ જેના પર આશ્રય કરો છો, તે ઉપયોગ જ આત્માનું લક્ષણ છે આ આત્મા દરેકને સ્વસંવિદિત છે “હું જાની છું” ઇત્યાદિ જ્ઞાન વખતે જ્ઞાનવાન આત્માનું સંવેદન ધાય છે

શકા - એવું સંવેદન માત્ર આત્માનું જ ધાય છે, એમ કહી ન શકાય, કેમકે ભૂતોનું પણ થઈ શકે છે

સમધાન - ભૂતોનું જે સંવેદન ધાય છે તે બહિર્મુખ જ ધાય છે દા ત, “મારું શરીર નુદર છે”

શકા - ‘હું ગોરો છું’ એવા પ્રકારનું અન્તર્મુખ સંવેદન પણ ધાય જ છે

સમધાન - આ સંવેદન અન્તર્મુખ નથી કેમકે બાહ્યઈન્દ્રિયથી જનિત છે, છવ બાહ્ય ચક્ષુવગેરેઈન્દ્રિયોથી પોતાના શરીરને ગોરા તરીકે ઉપલબ્ધ કર્યા પછી, એ શરીરપર અત્યંત મમત્વભાવને કારણે એની સાથે અભેદભાવ ઉત્પન્ન કરે છે, તેથી ‘હું ગોરો છું’ એવા પ્રકારનું સંવેદન ધાય છે વાસ્તવમાં તો તે બહિર્મુખ સંવેદન જ છે બાહ્યઈન્દ્રિયથી ઉત્પન્ન નહિ થતા અભ્રાન્તસંવેદન દ્વારા જે આત્મસંવેદન ધાય છે, તે અન્તર્મુખ સંવેદન કહેવાય છે તથા ‘આત્મા નથી’ એવો નિષેધ પણ અનુમાન પ્રમાણને સ્વીકાર્યા વિના સભવી શકે નહિ કેમકે આત્મા અતીન્દ્રિય પદાર્થ છે

સાર - “જો ઉપયોગ ભૂતોનો ધર્મ કે ભૂતોનું કાર્ય જોય તો, પ્રત્યેકભૂતમાં તેઓનો ઉપલમ્ભ થવો જોઈએ અથવા તો એ પાચથી ભિન્ન વસ્તુમાંથી તેનો ઉત્પાદ જોવો જોઈએ ”

આમ વીસમાં કાવ્યનો અર્થ પૂર્ણતાને પામ્યો.

एवमुक्त्युक्तिभिरेकान्तवादप्रतिक्षेपमाख्याय साम्प्रतमनाद्यविद्यावासनाप्रवासितसन्मतय प्रत्यक्षोपलक्ष्यमाणमप्य-
नेकान्तवाद येऽवमन्यन्ते तेपामुन्मत्ततामाविर्भावयन्नाह -

प्रतिक्षेपणोत्पादविनाशयोगिस्थिरैकमध्यक्षमपीक्षमाणः ।

जिन ! त्वदाज्ञामवमन्यते य स वातकी नाथ ! पिशाचकी वा ॥ २१ ॥

પ્રતિક્ષણ = પ્રતિસમયમ્ । ઉત્પાદેનોત્તરાકારસ્વીકારરૂપેણ, વિનાશેન ચ પૂર્વાકારપરિહારલક્ષણેન યુજ્યતે इत्येवशील
પ્રતિક્ષણોત્પાદવિનાશયોગિ । કિ તત્ ? સ્થિરેક કર્મતાપન્ન । સ્થિરમુત્પાદવિનાશયોરનુયાયિત્વાત્ ત્રિકાલવર્તિ યદેક
દ્રવ્ય સ્થિરેકમ્ । એકશબ્દોઽત્ર સાધારણવાચી । ઉત્પાદે વિનાશે ચ તત્સાધારણમ્, અન્વયિદ્રવ્યત્વાત્ । યથા ચેત્રમેત્રયોરેકા
જનનો સાધારણેત્યથ । इत्थमेव हि तयोरेकाधिकरणता । पर्यायाणा, कथञ्चिदनेकत्वेऽपि तस्य कथञ्चिदेकत्वात् । एव
ત્રયાત્મક વસ્તુ અધ્યક્ષમપીક્ષમાણ પ્રત્યક્ષમવલોકયન્ અપિ । हेजिन=रागादिजेत्र । त्वदाज्ञाम्-आ सामस्त्येना -

अनेकान्तवादની स्थापना

૫ વૌકત યુક્તિઓ દ્વારા આ પ્રમાણે એકાન્તવાદનો નિરાસ દર્શાવ્યો હવે અનાદિ અવિદ્યાની
વાસનાથી કલુષિત મતિવાળા જે પરદર્શનકારો પ્રત્યક્ષથી ઉપલબ્ધ થતા અનેકાન્તવાદની અવગણના કરે
છે, તેઓની આ ઉન્મત્તતાને ઉઘાડી પાડતા કવિશ્રી કહે છે

કાચ્યાર્થ - હે નાથ ! કાણે કાણે ઉત્પાદ અને વિનાશથી યુક્ત, અને સ્થિર એવા દ્રવ્યને પ્રત્યક્ષથી દેખતો
એવો પણ જે, તારી આજ્ઞાની અવહેલના કરે છે, તે વાતરોગી છે, અથવા પિશાચગ્રસ્ત છે

ત્રિકાળવર્તી બધા દ્રવ્યો ઉત્તરાકારના સ્વીકારરૂપે ઉત્પાદ અને પૂર્વાકારના પરિહારરૂપે વિનાશથી યુક્ત, અને
ઉત્પાદમા તથા વિનાશમા અનુયાયી હોવાથી સ્થિર છે અહીં ‘એક’ શબ્દ સાધારણવાચી છે, જેમ કે ‘ચૈત્ર
અને મૈત્રની માતા એક છે’ અહીં એક=સાધારણ દ્રવ્ય ઉત્પાદ અને વિનાશ બનેનું એક અધિકરણ છે અર્થાત્
બન્નેમા સાધારણ છે, કેમ કે તે અન્વયી દ્રવ્ય છે આમ જ ઉત્પાદ અને વિનાશ એકાધિકરણ બની શકે તેથી
પર્યાયોરૂપે કથયિત્ અનેક હોવા છતાં વસ્તુ દ્રવ્યરૂપે કથયિત્ એક છે આમ ઉત્પાદ-વ્યય અને સ્થૈર્ય એમ
ત્રયાત્મક તરીકે વસ્તુ પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે અનન્તધર્મોથી વિશિષ્ટ જીવાજીવાદિપદાર્થોનું સપૂર્ણતાથી જ્ઞાન જેનાથી
થાય તે આજ્ઞા (=આગમ = શાસન) જે કોઈ અવિવેકી તારી સ્યાદવાદમુદ્રારૂપ આજ્ઞાની અવહેલના કરે છે,
તે પુરુષ વાતરોગી છે, અથવા પિશાચગ્રસ્ત (=ભૂતગ્રસ્ત) છે

અહીં પરવાદીઓ માટે એકવચનનો પ્રયોગ જાતિને અપેક્ષીને છે અથવા અવજ્ઞા =તિરસ્કારરૂપે છે ‘વા’
શબ્દ સમુચ્ચય અથવા ઉપમાનઅર્થયુક્ત છે તેથી ‘તારી આજ્ઞાની અવજ્ઞા કરનાર તે પુરુષાધમ વાતકી અને
પિશાચકીની તુલ્યતાને પામે છે’ એવો અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે અહીં ‘વાતાતીસારપિશાચાન્ત્રજ્ઞાન્ત’ સૂત્રથી
મત્વર્થીય (=સ્વામિતાદર્શક) ‘ઈન’ પ્રત્યય લાગ્યો છે અને અતે ‘ક’ ઉમેરાયો છે જેમ વાત કે પિશાચથી
ગ્રહણ થયેલા શરીરવાળી વ્યક્તિ વસ્તુતત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરતી હોવા છતાં, વાત કે પિશાચના આવેશથી તેનો
અન્યપ્રકારે જ સ્વીકાર કરે છે, તેમ આ વ્યક્તિ પણ એકાન્તવાદરૂપી અપસ્મારને પરવશ થઈ વસ્તુતત્ત્વનો
અન્યથા સ્વીકાર કરે છે અહીં ‘જિન’ પદ મુકવામા આચાર્યનો આ ગૂઢ અભિપ્રાય છે-રાગાદિનો વિજેતા
જિન કહેવાય દોષોની કાલુષ્યતા વિગલિત થઈ હોવાથી જિન (=ભગવાન) ના એકાન્તે હિતકરવચનો અવશ્ય

નન્તધમવિશિષ્ટતયા જાયન્તેઽવબુદ્ધ્યન્તે જીવાજીવાદય પદાથા યયા સા આજ્ઞા=આગમ શામન, તવાજ્ઞા=ત્વદાજ્ઞા । તા ત્વદાજ્ઞા=ભવત્પ્રણીતસ્યાદ્વાદમુદ્રામ્ ય કશિદવિવેકી અવમન્યતે=અવજાનાતિ । જાત્યપેક્ષમકવચનમવજ્ઞયા વા । સ પુરુષપશુવાંતકો પિશાચકો વા । વાતા રોગવિશેષોઽસ્યાસ્તીતિ વાતકો । વાતકોવ વાતકો વાતૂલ ઇત્યર્થ । એવ પિશાચકોવ પિશાચકો । ભૂતાવિષ્ટ ઇત્યર્થ ॥

અત્ર વાશબ્દ સમુચ્ચયાથ ઉપમાનાર્થો વા । સ પુરુષાપસદા વાતકિપિશાચકિભ્યામધિરોહતિ તુલામિત્યર્થ । “વાતાતીસારપિશાચાત્કરચાન્ત” ઇત્યનન મત્વર્થીય ઇન્ પ્રત્યય કશાન્ત । એવ પિશાચકોત્કયપિ । યથા કિલ વાતેન પિશાચન વાક્રાન્તવપુવસ્તુતત્ત્વ સાક્ષાત્કુર્વંત્રપિ તદાવેશવશાદન્યથા પ્રતિપદ્યત, એવમયમપ્યેકાન્તવાદાપરસ્મારપરવશ ઇતિ । અત્ર ચ જિનેતિ સામિપ્રાયમ્ । રાગાદિજેતૃત્વાદ્ હિ જિન । તતશ્ચ ય કિલ વિગલિતદોષકાલુપ્યતયાવધેયવચનસ્યાપિ તત્રભવત શાસનમવમન્યતે, તસ્ય કથ નોન્મત્તતિ ભાવ । નાથ । હે સ્વામિન્ ॥ અલબ્ધસ્ય સમ્યગ્દગ્નાદેલંમ્ભકતયા લબ્ધસ્ય ચ તસ્યવ નિરતિચારપરિપાત્તનોપદેશદાયિતયા ચ યોગક્ષેમકરત્વોપપત્તેનાથ । તસ્યામન્ત્રણમ્ ॥

મૂળણ કરવા યોગ્ય છે, તેમ કરવાને બદલે જેઓ હીલના કરે છે, તેઓને શા માટે ઉન્મત્ત ગણી શકાય નહિ ? ભગવાન્ અપ્રાપ્ત સમ્યગ્દર્શનાદિના પ્રાપ્ત છે, અને પ્રાપ્ત સમ્યગ્દર્શનાદિના નિરતિચારપાલનમાટેના ઉપદેશક હોવાથી રક્ષક છે આમ યોગક્ષેમ કરતા હોવાથી ભગવાનને ‘નાથ’પદથી સબોધન યથાર્થ છે

વસ્તુની ત્રિલક્ષણતા

પ્રત્યેક વસ્તુ ઉત્પાદ, વ્યય અને ક્રોધ્યાત્મક છે તથા શાન્તિ - દરેક વસ્તુ દ્રવ્યરૂપે નથી ઉત્પન્ન થતું, કે નથી વિનાશ પામતું, કારણ કે ક્ષણે ક્ષણે ભિન્ન ભિન્ન પર્યાયો ઉત્પન્ન થતા હોવા છતાં અને નાશ થતા હોવા છતાં તે દરેક ક્ષણોમા એક જ દ્રવ્ય સ્ફૂટ ઉપલબ્ધ થાય છે (જે વસ્તુ દ્રવ્યરૂપે પણ ઉત્પત્તિ અને વિનાશશીલ હોય, તો તે વસ્તુને ઉત્પત્તિના પ્રાકકાળે અસત્ કલ્પવી પડશે, આમ અસત્તાથી સતની ઉત્પત્તિની કલ્પના કરવી પડશે એ પ્રમાણે સત્તો વિનાશ સ્વીકારવો પડશે તેથી ખુખખની ઉત્પત્તિ અને આકાશાદિનો નાશ માનવાની આપ્તિ આવે તથા ઉત્પત્તિ અને વિનાશકાળે અસત્ એવી વસ્તુની ઉત્પત્તિ કે નાશ શી રીતે સભવે ? તેથી વસ્તુ પોતાના ઉપાદેય પરિણામરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે, અને હેયપરિણામરૂપે નાશ પામે છે, એ સુસભવિત છે તથા વસ્તુ જો દ્રવ્યરૂપે જ ઉત્પત્તિશીલ અને વિનાશશીલ હોય, તો પૂર્વના પરિણામો વખતે દેહ દ્રવ્યનુ જ ઉત્તર પરિણામો વખતે પણ જે સ્ફૂટ દર્શન થાય છે તે સભવી શકે નહિ)

શકા - નખ વગેરે કાપ્યા પછી ફરીથી વધે છે આ ફરીથી વધેલા નખ પહેલાના નખ જેવા જ દેખાતા હોવા છતાં વાસ્તવમા પૂર્વના નખથી ભિન્ન હોય છે આમ અન્વયનુ દર્શન થવા છતાં અહીં વાસ્તવમા અન્વય નથી તેથી ‘જ્યા અન્વયનુ દર્શન થાય ત્યા એક જ અન્વયી દ્રવ્ય હોય’ એવા સિદ્ધાન્તમા વ્યભિચાર છે તેથી ‘ભિન્ન ભિન્ન પર્યાયો વખતે પણ દ્રવ્યરૂપે તો વસ્તુ એક જ છે’ એ કલ્પના અસ્થાને છે

સમાધાન - નખના દેહાન્તમા જે અન્વયદર્શન થાય છે, તે પરિસ્ફૂટ નથી, કેમકે પ્રમાણથી બાધિત છે એકપણ પ્રમાણથી બાધિત ન હોય, તે અન્વયદર્શન જ પરિસ્ફૂટ છે અને તે જ દર્શન, ‘ભિન્ન-ભિન્ન પર્યાયો સાથે સકળાયેલુ સ્થિર એક દ્રવ્ય છે’ એવા નિર્ણયમા નિયામક છે આ પરિસ્ફૂટદર્શન પ્રમાણબાધિત નથી, કેમકે તે દર્શન સત્ય પ્રત્યભિજ્ઞાનદ્વારા સિદ્ધ છે એટલે કે ‘એ ભિન્ન ભિન્ન પર્યાયો વખતે “આ તે જ છે” ઇત્યાદિરૂપે જે પ્રત્યભિજ્ઞાન થાય છે, તે અસત્ય છે’ એમ પ્રમાણથી કે વ્યવહારથી સિદ્ધ થતું નથી કહુ જ છે કે “બધી પદાર્થ વ્યક્તિઓ ક્ષણે ક્ષણે બદલાય છે છતાં તેઓ સર્વથા વિશેષ (=ભિન્ન) નથી કારણ કે યય અને અપયય હોવા છતાં (મીમાસકમતે) આકૃતિ અને જાતિની વ્યવસ્થા છે ”

વસ્તુતત્ત્વ ચોત્પાદવ્યયધૌવ્યાત્મકમ્ । તથાહિ - સર્વ વસ્તુ દ્રવ્યાત્મના નોત્પદ્યતે વિપદ્યતે વા, પરિસ્ફુટમન્વયદર્શનાત્ । તૂનપુનર્જાતનિઘાદિજ્વન્વયદર્શનેન વ્યભિચાર ઇતિ ન વાચ્યમ્, પ્રમાણેન વાધ્યમાનસ્યાન્વયસ્યાપરિસ્ફુટત્વાત્ । ન ચ પ્રસ્તુતોઽન્વય પ્રમાણવિરુદ્ધ, સત્યપ્રત્યભિજ્ઞાનસિદ્ધત્વાત્ । “સર્વવ્યક્તિષુ નિયત ક્ષણે ક્ષણેઽન્વયત્વમથ ચ ન વિશેષ । સત્યોરિષ્ટિચત્યપચિત્યોરાકૃતિજાતિવ્યવસ્થાનાત્” ॥ ઇતિ વચનાત્ ॥

તત્તો દ્રવ્યાત્મના સ્થિતિરેવ સર્વસ્ય વસ્તુન । પર્યાયાત્મના તુ સર્વ વસ્તુત્પદ્યતે વિપદ્યતે ચ, અસ્થલિતપર્યાયાનુભવસદ્ભાવાત્ । ન ચેવ શુક્લે શઙ્ખે પીતાદિપર્યાયાનુભવેન વ્યભિચાર, તસ્ય સ્થલદ્રુપત્વાત્ । ન ચ્ચલો સોઽસ્થલદ્રુપો યેન પૂર્વાકારવિનાશાજહદ્ધૃતોત્તરાકારોત્પાદાવિનાભાવી ભવેત્ । ન ચ જીવાદો વસ્તુનિ હર્ષામૃષૌદાસીન્યાદિપર્યાયપરમ્પરાનુભવ સ્થલદ્રુપ કસ્યચિદ્ વાધકસ્યાભાવાત્ ॥

પર્યાયરૂપે વસ્તુની ઉત્પત્તિ-વિનાશશીલતા

તેથી બધી વસ્તુઓ દ્રવ્યરૂપે સ્થિર છે તથા પર્યાયોનો અસ્ખલિત અનુભવ થતો હોવાથી દરેક વસ્તુ પર્યાયરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે, અને વિનાશ પામે છે અર્થાત્ જે વસ્તુમા જે પર્યાયોનો પ્રમાણથી અસ્ખલિત (=અભાધિત) અનુભવ થાય, તે વસ્તુ તે-તે પર્યાયરૂપે ઉત્પત્તિશીલ અને વિનાશશીલ છે અલબત્ત, સહેદ શખાદિમા ચક્ષુદોષાદિના કારણે પીળાપર્યાયનો અનુભવ થાય છે, પરંતુ તે પ્રમાણભાધિત હોવાથી અસ્ખલિત નથી માટે ભ્રાન્તિથી પીળાપર્યાયરૂપે શખની અનુભૂતિ થાય, તો પણ વ્યભિચારદોષ આવતો નથી તે જ અનુભવ અસ્ખલદ્રુપ કહી શકાય કે જે, પૂર્વસ્વરૂપના નાશસહિત ઉત્તરાકારના ઉત્પાદના સ્વીકારને અવિનાભાવી હોય એટલે કે વસ્તુના પૂર્વપર્યાયના નાશપૂર્વકના જ, ઉત્તરપર્યાયનો અનુભવ અસ્ખલદ્રુપ કહેવાય સહેદ શખમા થતો પીળા પર્યાયનો અનુભવ આવો નથી કેમકે પીળો પર્યાય સહેદાત્મકપૂર્વપર્યાયના નાશને સલગ્ન નથી, કારણ કે ત્યારે સહેદ પર્યાય નાશ નથી પામ્યો, પરંતુ ઉપસ્થિત જ છે જીવાદિપદાર્થમા હર્ષ, ક્રોધ, ઉદાસીનતાઆદિ પર્યાયોની પરપરાનો જે અનુભવ થાય છે, તે અનુભવને બાધક કોઈ પ્રમાણ નથી તેથી તે અનુભવ સ્ખલદ્રુપ નથી, પણ અસ્ખલદ્રુપ જ છે તેથી ‘જીવાદિપદાર્થો હર્ષવગેરે પર્યાયોરૂપે ઉત્પન્ન થાય અને વિનાશ પામે’ એમ હોવામા કોઈ બાધ નથી

ભેદાભેદથી ત્રૈલક્ષણ્ય વિચાર

શકા - ઉત્પાદ-વિનાશ અને સ્થિરતા પરસ્પર ભિન્ન છે કે અભિન્ન ? જો ભિન્ન હોય, તો વસ્તુમા સમાનકાળે એ ભિન્ન ધર્મો હોઈ શકે નહિ તેથી વસ્તુનુ સ્વરૂપ કા તો ઉત્પાદરૂપ, કા તો વ્યયરૂપ, કા તો ક્રૌંડ્યાત્મક હોઈ શકે, કિન્તુ ત્રયાત્મક ન હોઈ શકે તથા જો આ ત્રણે પરસ્પરઅભિન્ન હોય, તો પણ વસ્તુને ત્રયાત્મક કહી શકાય નહિ કેમકે પરસ્પર ભેદરેખા ન હોવાથી એ ત્રણે એકરૂપ જ છે કહુ જ છે કે “જોઉત્પાદાદિ પરસ્પર ભિન્ન હોય તો વસ્તુ ત્રયાત્મક શી રીતે (ધટે) ? અને જો પરસ્પર અભિન્ન હોય, તો પણ વસ્તુ ત્રયાત્મક શી રીતે ધટે ?”

સમાધાન - આ ત્રણેના લક્ષણો કથયિત્ ભિન્ન છે, તેથી તેઓ પણ કથયિત્ ભિન્ન છે અર્થાત્ તેઓ સર્વથા ભિન્ન ન હોવા છતાં, કથયિત્ ભિન્ન તો છે જ આ ભિન્નતાને લક્ષમા લઈને જ વસ્તુને ત્રયાત્મક ગણવામા આવે છે તેઓની પરસ્પરભિન્નતા સાધક અનુમાનપ્રયોગ આ છે— “ઉત્પાદ, વિનાશ અને ક્રૌંડ્ય કથયિત્ ભિન્ન છે, કેમકે ભિન્નલક્ષણવાળા છે, જેમકે રૂપાદિ ” જેમ રૂપરસાદિ પરસ્પર ભિન્નલક્ષણવાળા હોઈ ભિન્ન છે તેમ ઉત્પાદાદિ પણ ભિન્નલક્ષણવાળા હોઈ ભિન્ન છે ઉત્પાદાદિ ભિન્નલક્ષણવાળાતરીકે અસિદ્ધ નથી ઉત્પાદનુ લક્ષણ છે અસત્તો આત્મલાભ (=પ્રાદુર્ભાવ) અર્થાત્ પૂર્વે અવિદ્યમાન સ્વરૂપનો આવિર્ભાવ

નનૃપાદાદય પરસ્પર મિથ્યન્ત ન વા ? યદિ મિથ્યન્ત, કથમક વસ્તુ ત્રયાત્મકમ્ ? ન મિથ્યન્તો ચેત્ ? તથાપિ કથમક ત્રયાત્મકમ્ ? તથા ચ- “યદુત્પાદાદયા મિત્રા કથમક ત્રયાત્મકમ્ । અધોત્પાદાદયાઽમિત્રા કથમક ત્રયાત્મકમ્” ઇતિ ચત્ ? તદયુક્ત, કથંચિદ મિત્રલક્ષણત્વન તપા કથંચિદ્ધનમ્બુપગમાત્ । તર્થાન્-ઉત્પાદવિનાશગ્રંથ્યાણિ વ્યાદ મિત્રાણિ, મિત્રલક્ષણત્વાત્, સ્પાદિવદિતિ । ન ચ મિત્રલક્ષણત્વમિડમ્ । અમત આત્મતામ, સત મતાવિચાગ દ્રવ્યમ્પતયાનુવર્તન ચ ચલુત્પાદાદોઃ પરમ્પરમગ્રંથ્યાણિ લક્ષણાણિ મકલતાકર્માદિકાગ્યવ ॥

ન ચામો મિત્રલક્ષણા અપિ પરમ્પરપક્ષાઃ, છપુષ્પવદમત્વાપત । તર્થાન્-ઉત્પાદ કવલ્લા નાગિત, મિથિતિવિગમરહિતત્વાત્ કૂમરોમવત્ । તથા વિનાશ કવલો નાગિત, મિથિત્યુત્પત્તિરહિતત્વાત્, તદ્વત્ । ઇવ મિથિતિ કવલ્લા નાગિત, વિનાશોત્પાદશૂન્યત્વાત્, તદ્વદવ । ઇત્યન્યોઽન્યાપમાણામુત્પાદાદોઃ વર્તુણિ મત્ત્વ પ્રતિપતત્યમ્ । તથાચોક્તમ્- ‘ઘટમાલિમુવર્ણાંશો નાગાત્પાદસ્થિતિષ્વયમ્ । શાકપ્રમોદમાધ્યસ્થ જના યાતિ સત્તુકમ ॥ ૧ ॥ પયાવ્રતા ન દર્શ્યતિ ન પયાઽતિ દધિવ્રત । અગારસવ્રતો નામ તસ્માદ વસ્તુ ત્રયાત્મકમ્ ॥ ૨ ॥” ઇતિ કાવ્યાધ ॥ ૨૧ ॥

ઉત્પાદનુલક્ષણ છે વિદ્યેમાન સ્વરૂપની સત્તાનો વિયોગ (અર્થાત્ વિદ્યેમાનસ્વરૂપનુવિવટન) વિનાશનુલક્ષણ છે અને દ્રવ્યરૂપે અનુવર્તન (=વિદ્યેમાન રહેવું) સ્થિરતાનુલક્ષણ છે ઉત્પાદાદિના આ લક્ષણોની પરસ્પર અસંકીર્ણતા લોકપ્રસિદ્ધ છે (=એકના લક્ષણમા અન્યના લક્ષણનો કે લક્ષણના મુખ્ય વટકનો પ્રવેશ થતો નથી) તેથી ઉત્પાદવગેરે ભિન્ન છે તેથી વસ્તુ ત્રયાત્મક સિદ્ધ થાય છે

ભિન્ન ઉત્પાદાદિ પરસ્પરસાપેક્ષ

શકા - આ ત્રણેના લક્ષણો પરસ્પરથી ભિન્ન હોવાથી તેઓ પણ પરસ્પર ભિન્ન ધર્મે અને વસ્તુ ભિન્નધર્મોથી યુક્ત સભવતી ન હોવાથી ત્રયાત્મક મિદ્ધ ધર્મે નહિ

સમધાન - આ ત્રણે ભિન્નલક્ષણવાળા હોવા છતાં, અર્થવા એકબીજાથી નિરપેક્ષ નથી કેમકે, તેમ હોય તો આ ત્રણેને અને વસ્તુને ખપુષ્પની જેમ અસત્ થવાની આપત્તિ છે તે આ પ્રમાણે- વસ્તુનો માત્ર ઉત્પાદ નથી, કેમકે સ્થિરતા અને વિનાશથી રહિત છે, જેમકે કાચબાના રોમ કાચબાના રોમની જેમ, જેમા સ્થિતિ અને વિગમ નથી તેની ઉત્પત્તિ પણ નથી એ જ પ્રમાણે વસ્તુનો માત્ર વિનાશ પણ નથી કેમકે ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિથી રહિત છે, જેમકે કાચબાના રોમ એવ, વસ્તુની માત્ર સ્થિતિ પણ નથી, કેમકે ઉત્પત્તિ અને વિનાશથી રહિત છે, જેમકે કાચબાના રોમ આમ ઉત્પાદાદિને પોતપોતાની સત્તા માટે પરસ્પરની અપેક્ષા રહેલી છે તેથી ‘વસ્તુમા ઉત્પાદઆદિ ત્રણે વિદ્યેમાન છે’ તેમ સ્વીકારવું જ રહ્યું કલુ પણ છે કે- “ધડો, મુગટ, અને સુવર્ણની ઇચ્છાવાળા લોકો ઘડના નાશથી મુગટની ઉત્પત્તિથી અને સોનાની સ્થિતિ (=સ્થિરતા) થી કમશ શોક, હર્ષ અને માધ્યસ્થ (=શોક હર્ષ વિનાની અવસ્થા) ને પામે છે તે સહેતુક છે ” (સોનાના ઘડને ભાગીને તેનો મુગટ બનાવવામા આવે તો ઘડની અપેક્ષાવાળાને શોક થાય, મુગટની ઇચ્છાવાળાને હર્ષ થાય, અને માત્ર સોનાની જ અપેક્ષાવાળાને તો સોનામા વધવટ થઈ ન હોવાથી-ઉદાસીનતા હોય એ યુક્તિયુક્ત જ છે) તથા “દૂધ જ પીવાની પ્રતિજ્ઞાવાળો દહિ ખાતો નથી, અને માત્ર દહિ જ ખાવાના વ્રતવાળો, દૂધ પીતો નથી પરંતુ જેણે ગોરસ ના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા કરી છે, તે તો દૂધ પણ પીતો નથી અને દહિ પણ ખાતો નથી (કેમકે દૂધ અને દહિ ગોરસના જ બે પર્ચાય છે તેથી ગોરસપાત્ર દૂધ અને દહિ બન્નેમા છે ગોરસ જ દૂધરૂપે નષ્ટ થાય છે અને દહિરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે, અને ગોરસરૂપે કાયમ રહે છે તેથી ઉપરોક્ત ત્રણે વાત ઘટી શકે છે તેથી વસ્તુ ત્રયાત્મક મિદ્ધ થાય છે) ॥ ૨૧ ॥

અથાન્યયોગવ્યવચ્છેદસ્ય પ્રસ્તુતત્વાત્ આસ્તા તાવત્સાક્ષાદ્ ભવાન્, ભવદીયપ્રવચનાવયવા અપિ પરતોધિકતિરસ્કારવદ્ધકક્ષા ઇત્યાશયવાન્ સ્તુતિકાર સ્યાદ્વાદવ્યવરથાપનાય પ્રયોગમુપન્યસ્યન્ સ્તુતિમાહ -

અનન્તધર્માત્મકમેવ તત્ત્વમતોઽન્યથા સત્ત્વમસૂપપાદમ્ ।

ઇતિ પ્રમાણાન્યપિ તે કુવાદિકુરન્નસત્રાસનસિહનાદા ॥ ૨૨ ॥

તત્ત્વ = પરમાર્થભૂત વસ્તુ જોવાજોવલક્ષણમ્ અનન્તધર્માત્મકમેવ । અનન્તાત્રિકાલવિપયત્વાદ અપરિમિતા યે ધમા સહભાવિન ક્રમભાવિનચ પચાયા । ત એવાત્મા=સ્વસ્પ યસ્ય તદનન્તધર્માત્મકમ્ । એવાકાર પ્રકારાન્તરવ્યવચ્છેદાથ । અત એવાહ-અતોઽન્યથા ઇત્યાદિ । અતાઽન્યથા-ઉક્તપ્રકારવેપરીત્યેન । સત્ત્વ=વસ્તુતત્ત્વમ્ । અસૂપપાદ-સુખનોપપદ્યતે =ઘટનાકોટિસટકમારોપ્યતે ઇતિ સૂપપાદ । ન તથા અસૂપપાદ, દુઘટમિત્યથ । અનેન સાધન દર્શિતમ્ । તથાહિ-તત્ત્વમિતિ ધર્મિ । અનન્તધર્માત્મકત્વ સાધ્યા ધર્મ । સત્ત્વાન્યથાનુપપત્તેરિતિ હેતુ, અન્યથાનુપપત્ત્યેકલક્ષણત્વાદ્દેતો । અન્તવ્યાપ્ત્યેવ સાધ્યસ્ય સિદ્ધત્વાદ્ દૃષ્ટાન્તાદિભિન પ્રયોજનમ્ । યદનન્તધર્માત્મક ન ભવતિ તત્સદપિ ન ભવતિ, યથા વિચિદન્દોવરમ ઇતિ કવલવ્યતિરકો હતુ, સાધમ્યદૃષ્ટાન્તાના પક્ષકુક્ષિનિક્ષિપ્તત્વેનાન્વયાયાગાત્ ॥

વસ્તુના અનન્તધર્મોની સિદ્ધિ

“અ

બત્રીશીમા અન્યયોગવ્યવચ્છેદ પ્રસ્તુત છે, અને તે ‘ભગવાન્ તો દૂર રહો, ભગવાન્ના પ્રવચનના અશો પણ પરતીર્થિઓને પરાસ્ત કરવામા કુશળ છે’ એમ દર્શાવવાથી સિદ્ધ થઈ શકશે” એવા આશયથી સ્યાદવાદની સ્થાપના કરતા સ્તુતિકારશ્રી કહે છે

કાવ્યાર્થ - “દરેક વસ્તુમા અનન્તધર્મો રહેલા છે એમ માન્યા વિના વસ્તુની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી” આ પ્રમાણે ઉત્તરેષ્ઠ કરવામા સમર્થ તારા પ્રમાણો પણ કુવાદીરૂપહરણોને ત્રાસ પમાડવા માટે સિહગર્જના સમાન છે

દરેક જીવાજીવાદિપારમાર્થિકવસ્તુ અનન્તધર્માત્મક જ છે અર્થાત્ વસ્તુના ત્રણે કાળના જે અપરિમિત સહભાવી ધર્મો અને જે ક્રમભાવી પર્યાયો છે, તદુભયાત્મક જ વસ્તુ તત્ત્વ છે ‘જ’ કારથી અન્ય પ્રકારે સ્વરૂપનો નિષેધ થાય છે આ કારણથી જ કવિએ ‘અતોઽન્યથા’ ઇત્યાદિ શબ્દોનો પ્રયોગ કર્યો છે અતોઅન્યથા (સૂપપાદ=ઉક્ત પ્રકારથી સુખેથી સભવે અર્થાત્ ઘટાવી શકાય તે જે સહેલાઈથી સભવે નહિ તે અસૂપપાદ અર્થાત્) દુર્સંભવિત છે આનાદ્વારા અનુમાનમા હેતુ દર્શાવ્યો અનુમાનપ્રયોગ→ તત્ત્વ (ધર્મ=પક્ષ) અનન્ત ધર્માત્મક છે (સાધ્ય) કેમકે સત્ત્વની અન્યથાઅનુપપત્તિ છે (હેતુ) કારણ કે ‘અન્યથાઅનુપપત્તિ’ એ એક જ હેતુનુ લક્ષણ છે (બૌદ્ધમતે હેતુના ત્રણ લક્ષણ છે, નૈયાયિકમતે હેતુના પાચ લક્ષણ છે, પરંતુ આ લક્ષણો ઉપરોક્ત એક લક્ષણમા સમાવેશ પામી જાય છે, અને સર્વ હેતુઓમા ઉપરોક્ત એક લક્ષણ વ્યાપ્ત છે તેથી હેતુનુ ઉપરોક્ત એક જ લક્ષણ માનવુ યુક્તિયુક્ત અને લાઘવયુક્ત છે “તે તે પ્રયોગમા સાધ્યના અભાવમા હેતુનુ દર્શાવેલુ સ્વરૂપ ઉપપન્ન થઈ શકે નહિ” એવો આ લક્ષણનો આશય છે અર્થાત્ તે-તે પ્રયોગમા દર્શાવેલા સ્વરૂપવાળો જે ધર્મ જે સાધ્ય વિના સુઘટ બની શકે નહિ, તે જ ધર્મ તે સાધ્યનુ અનુમાન કરાવવા હેતુ બની શકે, બીજા ધર્મો સદ્દેહુ ન બનતા હેવાભાસ બને છે) અહીં સાધ્યની સિદ્ધિ અન્તર્વ્યાપ્તિથી જ થતી હોવાથી, દૃષ્ટાન્તવગેરેનુ પ્રયોજન નથી ‘જે અનન્તધર્માત્મક હોતુ નથી, તે સત્

૧ અન્ત પક્ષમધ્યે વ્યાપ્તિ સાધનસ્ય સાધ્યાક્રાન્તત્વમન્તવ્યાપ્તિ । તથેવ સાધ્યસ્ય ગમ્યસ્ય સિદ્ધ પ્રતીત । અગમધ । અન્તવ્યાપ્ત સાધ્યગર્ગદ્ગિજ્ઞાન્તો વાહ્યવ્યાપ્તવળન વન્ધ્યમવ । સાધ્યસિદ્ધ્યગત્તો વાહ્યવ્યાપ્તવળન વન્ધ્યમવ ।

વસ્તુના અનન્તધર્મ

અનન્તધર્માત્મકત્વ ચ આત્મિનિતાવદ્ સાકારાનાકારોપયોગિતા, કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ, પ્રદેશાટકનિશ્ચલતા, અમૃતત્વમ્, અસહ્યાતપ્રદેશાત્મકતા, જીવત્વમિત્યાદય^૧ સહભાવિનો ધર્મા । હૃપવિપાદશોકમુખદુઃખદેવનરનારકતિયંકવાદયસ્તુ ક્રમભાવિન । ધમાસ્તિકાયાદિધ્વપિ અસહ્યેયપ્રદેશાત્મકત્વમ્, ગત્યાદ્યુપગ્રહકારિત્વમ્^૨, મત્યાદિજ્ઞાનવિષયત્વમ્, તત્તદવચ્છેદકાવચ્છેદ્યત્વમ્, અવસ્થિતત્વમ્, અસંપત્તમ્, એકદ્રવ્યત્વમ્, નિષ્ક્રિયત્વમિત્યાદય । ઘટે પુનરામત્વમ્, પાકજસ્પાદિમત્તમ્, પૃથુતુષ્ણોદરત્વમ્, કમ્બુગીવત્વમ્, જ્વાલાદિધારણાહરણસામર્થ્યમ્, મત્યાદિજ્ઞાનજેયત્વમ્, નવત્વમ્, પુરાણત્વમિત્યાદય । એવં સર્વપદાર્થેષ્વપિ નાનાનયમતાભિજેન શાબ્દનાર્થાંશ્ચ પર્યાયાન્ પ્રતીત્ય વાચ્યમ્ ॥

પણ હોતુ નથી જેમકે આકાશકુસુમ આ વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ અને દેશત છે (જે જે સત્ છે તે-તે અનન્તધર્માત્મક છે આ અન્વયવ્યાપ્તિ છે) અહીં ત્રૈલોક્યવર્તી સર્વ સત્ વસ્તુઓ પક્ષભૂત ધર્મી છે તેથી સાધન-સાધ્યની આ અન્વયવ્યાપ્તિ પક્ષમા જ મળે છે આને અન્તર્યાપ્તિ કહે છે તથા સપક્ષનો અભાવ હોવાથી સાધર્મ્યદેશત મળી શકે તેમ નથી તેથી બાહ્યઅન્વયવ્યાપ્તિ મળતી નથી તેથી આ હેતુ કેવળવ્યતિરેકી છે

જીવના અનન્ત ધર્મો

હવે જીવદ્રવ્યના અનન્તધર્મો દર્શાવે છે આત્માના ધર્મો બે પ્રકારના છે સહભાવી અને ક્રમભાવી જે ધર્મો સદાકાળ દ્રવ્યસાથે સકળાએલા હોય, તે બધા સહભાવી ધર્મો કહેવાય છે જીવના સહભાવીધર્મો-સાકારોપયોગ (=જ્ઞાનઉપયોગ) તથા અનાકારઉપયોગ (દર્શન ઉપયોગ) કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ, આઠ પ્રદેશોની

૧ મવત્મારિજીવાનામપિ મવકાલ મધ્યાગતાદૈવજીવપ્રદશા નિરચલનયા સમ્પતા ॥ ૨ જીવસિદ્ધિ યાગક પ્રતિ, જ્ઞાનદશનાપયાગલક્ષણ નૈયાયિક પ્રતિ, અમૃતજીવસ્થાપન મૃદુચાવાકદ્વય પ્રતિ, કમકર્તૃત્વસ્થાપન સાહ્ય પ્રતિ, સ્વદત્તપ્રમિતિસ્થાપન નૈયાયિકમોમાનક્રમાલ્પય પ્રતિ, કમભામૃત્વવ્યાખ્યાન વૈદ પ્રતિ, સમારસ્ય વ્યાખ્યાન મદાગિવ પ્રતિ, મિહલ્લવ્યાખ્યાન મૃદુચાવાકદ્વય પ્રતિ, ઋઘ્નગતિસ્થાપન માણકલિકગ્રન્થકાર પ્રતિ, ઇતિ મતાર્થ જ્ઞાતવ્ય । દ્રવ્યસંગ્રહવૃત્તી । ૩ નિત્યાવસ્થિતતાન્યસ્પાણિ । આ આકાશાદન્દ્રદ્રવ્યાણિ । નિષ્ક્રિયાણિ ચ । અમહ્યયા પ્રદશા ધમાધમયા । ગતિસ્થિત્યુપગ્રહા ધમાધમયામ્પકાર । તત્ત્વાધાધિગમભાવ્ય પચમાધ્યાય મૂળાણિ ।

૧ ઉપયોગલક્ષણાણો જીવ છે ઉપયોગ બે પ્રકારે (૧) આકાર અને (૨) અનાકાર જ્ઞાનનો ઉપયોગ આકાર કહેવાય તે આઠ પ્રકારે (૧) મનિ, (૨) શ્રુત, (૩) અવધિ, (૪) મન પર્યવ, (૫) કેવલજ્ઞાન તથા (૬) માતઅજ્ઞાન (૭) શ્રુતઅજ્ઞાન (૮) વિભજ્ઞાન (અવધિજ્ઞાનનો વિષય) મિથ્યાત્વથી યુક્ત જ્ઞાન (અકૃતિસત=ખરાબ) જ્ઞાન કહેવાય છે કેવલજ્ઞાન કેવળજ્ઞાનાવરણીયકર્મના સંપૂર્ણ ક્ષયથી પ્રગટે બાકીના તે-તે જ્ઞાનાવરણીયકર્મના ક્ષયોપશમથી પ્રગટે આ પ્રગટ થયેલ જ્ઞાન લબ્ધિરૂપ છે જ્યારે તે જ્ઞાન વિષયના પરિચ્છેદમા પ્રવર્તે, ત્યારે ઉપયોગ કહેવાય છે એ જ પ્રમાણે ચાર અનાકાર દર્શનઉપયોગ છે (૧) ચક્ષુદર્શન (૨) અચક્ષુદર્શન (૩) અવધિદર્શન અને (૪) કેવલદર્શન કુલ બાર ઉપયોગ છે આ વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ સમજવું નિશ્ચયનયથી 'અખંડ કેવલજ્ઞાનઉપયોગ' જ જીવનુ લક્ષણ છે આ જ્ઞાન-દર્શન-ઉપયોગ જીવના સ્વભાવ છે નૈયાયિકો આ જ્ઞાન-દર્શનને ગુણ માની મમવાય મંબધથી તેઓની આત્મામા વૃત્તિ માને છે, જે બરાબર નથી તે દર્શાવવા અહીં જીવના ઉપયોગધર્મને બતાવ્યો (૨) સાંખ્યમતે પુરુષ (=જીવ) કર્તા નથી, પણ દૃષ્ટ છે, જે અયોગ્ય છે જીવ વ્યવહારથી જ્ઞાનાવશીયાદિકર્મ તથા બાહ્યદટપટાદિનો કર્તા છે, અને નિશ્ચયથી પોતાના જ રાગ-દ્વેષ-વન્દેરે અશુદ્ધ અને વીતરાગભાવાદિ શુદ્ધપરિણામોનો કર્તા છે (૩) એ જ પ્રમાણે ક્ષણિકવાદી બૌદ્ધમતે જે કર્તા છે, તે ભોક્તા થઈ ન શકે તેથી તેનો નિરાસ કરવા 'જે જીવ કર્તા છે તે જ જીવ ભોક્તા છે' એમ દર્શાવ્યું છે જીવ વ્યવહારથી સ્વકર્મનો ભોક્તા છે નિશ્ચયથી સ્વગુણોનો ભોક્તા છે (૪) સિદ્ધ થયેલ જીવના તથા અયોગી કેવલીના સર્વ જીવપ્રદેશો સ્થિર છે સર્વ મયોગી મસારીજીવોના બધા આત્મપ્રદેશો સર્વદા ચલ છે, અને ઉકળતા પાણીની જેમ સદા તેઓમાં કંપન ચાલુ છે, છતાં તે બધા સંગ્રામી જીવોના પણ મધ્યના આઠપ્રદેશો સર્વદા સ્થિર રહે છે અને કર્મના લેપથી પણ વિમુક્ત છે (૫) જીવદ્રવ્ય રૂપ-રસ-ગન્ધ-સ્પર્શથી રહિત છે, તેથી નિશ્ચયથી તે અમૂર્ત છે (૬) જીવના આત્મપ્રદેશો લોકાકાશના આકાશપ્રદેશો જેટલા જ અસંખ્ય છે કેવળીમુદ્ધાતના ચોથાસમયે લોકાકાશના દરેક આકાશપ્રદેશને અવલબીને કેવળીનો એકએક આત્મપ્રદેશ રહ્યો હોય છે જીવત્વ એ જીવનો પારિણામિકભાવ છે આદિથી ભવ્યત્વ-અભવ્યત્વાદિ પણ જીવના આ ઉપરાંત સહભાવી ધર્મો છે

અત્ર ચાત્મશબ્દેનાનન્તેષ્વપિ ધર્મેષ્વનુવૃત્તિસ્પમન્વયિદ્રવ્ય ધ્વનિતમ્ । તતશ્ચ “ઉત્પાદવ્યયધ્રાવ્યયુક્ત સત્” ઇતિ વ્યવસ્થિતમ્ । એવ તાવદર્થેષુ । શબ્દેષ્વપિ ઉદાતાનુદાત્તસ્વરિતવિવૃત્તસવૃત્તધોપવદધોપતાત્પપ્રાણમહાપ્રાણતાદય તત્તદર્થ-પ્રત્યાયનશક્ત્યાદયશ્ચાવસેયા । અસ્ય હેતોરસિદ્ધિર્વિરુદ્ધાનેકાન્તિકત્વાદિકટકોદ્ધાર સ્વયમભ્યૂહા । ઇત્યેવમુલ્લેખ-શેઠરાણિ તે=ત । પ્રમાણાન્યપિ=ન્યાયોપપત્ત્રસાધનવાક્યાન્યપિ । આસ્તા તાવદ્ સાક્ષાત્કૃતદ્રવ્યપર્યાયનિકાયો ભવાન્ । યાવદેતાન્યાપિ કુવાદિકુરૂક્ષસન્નાસનસિહનાદા । કુવાદિન=કુત્તિસત્વાદિન । એકાશગ્રાહકનયાનુયાયિનોડન્યતોર્થિકાસ્ત એવ સસારવનગહનવસનવ્યસનિતયા કુરૂક્ષા=મૃગાસ્તેપા સમ્યક્ત્રાસને સિહનાદા ઇવ સિહનાદા । યથા સિહસ્ય નાદમાત્ર-મધ્યાકર્ણ્ય કુરૂક્ષાસ્ત્રાસમાસુત્રયન્તિ, તથા ભવત્પ્રણીતેવપ્રકારપ્રમાણવચનાન્યપિ શ્રુત્વા કુવાદિનસ્ત્રન્નુતામશ્નુવતે-પ્રતિવ-ચનપ્રદાનકાતરતા વિપ્રતીતિ યાવત્ । એકેક ત્વદુપજ્ઞ પ્રમાણમન્યયોગવ્યવચ્છેદકમિત્યર્થ ॥

સ્થિરતા, અમૂર્તત્વ, અસખ્યાતા પ્રદેશાત્મકતા, જીવત્વ વગેરે છે આ ધર્મો ગુણ પાણ કહેવાય છે ઊર્ધ્વ, વિષાદ, શોક, સુખ, દુઃખ, દેવ, મનુષ્ય, નારક, નિર્ધેયઆદિ અવસ્થાઓ જીવના કમભાવી ધર્મો છે અને તેઓ પર્યાયરૂપે પાણ ઓળખાય છે

એ જ પ્રમાણે ધર્મોસ્તિકાયાદિ દ્રવ્યોના પાણ અનન્તધર્મો છે જેમકે (૧) અસખ્ય પ્રદેશાત્મકતા (૨) જીવ અને પુદ્ગળને ગત્યાદિમા માછલીને પાણીની જેમ સહાયકતા (ધર્મોસ્તિકાય ગતિમા અને અધર્મોસ્તિકાય સ્થિતિમા સહાયક છે) (૩) મતિ, શ્રુત વગેરે જ્ઞાનદ્વારા ધર્મોસ્તિકાયાદિના અસ્તિત્વ, સ્વરૂપ, સ્વભાવાદિનો નિશ્ચય થાય છે તેથી તેઓમા મત્યાદિજ્ઞાનની વિષયતા છે (૪) તે-તે અવચ્છેદકોથી અવચ્છિન્નતા, સ્વ-સ્વ વિશેષગુણાદિરૂપ તે-તે વિશેષણોને લીધે તેઓમા વિશિષ્ટતા છે (૫) અવસ્થિતતા ધર્મોસ્તિકાયવગેરે દ્રવ્યો અન્ય દ્રવ્યરૂપે થતા નથી એટલે સ્વરૂપે અવસ્થિત (સ્થિર) છે (૬) રૂપાદિ ગુણો ન હોવાથી અરૂપીપાણ તથા (૭) એકદ્રવ્યપાણ-જીવ અને પુદ્ગળ દ્રવ્યો અનેક છે, જ્યારે ધર્મોસ્તિકાયાદિ દ્રવ્યો એક એક જ છે (૮) નિષ્ક્રિયતા (=ધર્મોસ્તિકાયવગેરે ગતિઆદિ ક્રિયા કરતા ન હોવાથી નિષ્ક્રિય છે) ઇત્યાદિ અનન્તધર્મો ધર્મોસ્તિકાયવગેરેના છે ઘટમા આમત્વ, (=કાયાપાણ) પાકાપણ, રૂપાદિપણ, વિસ્તૃત ઉદરવાળાપણ, લાબી ડોકવાળાપણ, જલવગેરેના ધારણમા અને લાવવામા સમર્થપણ, મત્યાદિજ્ઞાનદ્વારા જ્ઞાત થવાની યોગ્યતા, નવાપણ, જૂનાપણ ઇત્યાદિ ધર્મો રહેલા છે આ જ પ્રમાણે સર્વપદાર્થોમા શબ્દ અને અર્થની અપેક્ષાએ રહેલા પર્યાયોને જૂદા-જૂદા નયોની દૈષ્ઠી સ્વય સમજી લેવા

ભગવદ્વચનો બીજાઓથી અપડકારણીય

અહીં ‘આત્મ’શબ્દદ્વારા અનન્તધર્મોમા અનુવર્તી નિત્ય અન્વયી દ્રવ્યનો સકેત થાય છે અર્થાત્ ‘આત્મ’ શબ્દથી માત્ર આત્મા=જીવદ્રવ્ય જ અનન્તધર્મમય છે, અને બીજા દ્રવ્યો અનન્તધર્મમય નથી, એવુ તાત્પર્ય કોઈએ સમજવુ નહિ પરંતુ ‘દ્રવ્યમાત્ર અનન્તધર્મયુક્ત છે’ એમ જ સમજવુ તેથી જ તત્ત્વાર્થકારે પાણ “ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રાવ્યયુક્ત જ્યે તે જ સત્ છે ” એમ જેકહુ છે તે સુશોભન છે આ પ્રમાણે અર્થના (=શબ્દથી અભિધેય પદાર્થોના) અનન્તધર્મો બતાવ્યા આ જ પ્રમાણે શબ્દમા પાણ અનન્તધર્મો સુ-ઉપપન્ન છે તે આ પ્રમાણે- ઉદાત્ત, અનુદાત્ત, સ્વરિત, વિવૃત્ત, સવૃત્ત, ઘોષવાળાપણ, અઘોષતા, અત્પપ્રાણવાળાપણ, મહાપ્રાણપણ, તે-તે અર્થનો બોધ કરાવવાની શક્તિવાળાપણ, ઇત્યાદિ અનેક ધર્મો શબ્દના છે ‘તત્ત્વ અનન્તધર્મોત્મક છે કેમકે સત્ત્વની અન્યથા અનુપપત્તિ છે’ આ અનુમાનપ્રયોગમા દર્શાવેલા હેતુમાથી અસિદ્ધિ, વિરુદ્ધ, અનેકાન્તિકતાવગેરે દોષોનો પરિહાર સ્વત વિચારી લેવો જેમકે “પક્ષભૂતધર્મો સત્ છે

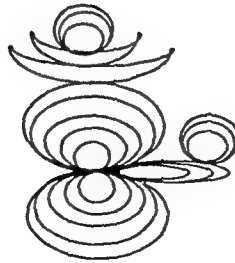
અત્ર પ્રમાણાનિ ઇતિ વહુવચનમેવ જાતીયાના પ્રમાણાના ભગવચ્છાસને આનન્ત્યજાપનાથમ્, એકકસ્ય સૂત્રસ્ય સર્વોદધિસલિલસર્વંસરિદ્વાલુકાનન્તગુણાર્થત્વાત્ । તેષા ચ સર્વેષામપિ સર્વોવિન્મૂલતયા પ્રમાણત્વાત્ । અથવા “ઇત્યાદિ-વહુવચનાન્તા ગણસ્ય સસૂચકા ભવન્તિ” ઇતિ ન્યાયાદ્ ‘ઇતિ’ શબ્દેન પ્રમાણવાહુત્યસૂચનાત્ પૂર્વાર્દે એકમિન્ અપિ પ્રમાણે ઉપન્યસ્તે ઉચિતમેવ વહુવચનમ્ ॥ ઇતિ કાવ્યાર્થ ॥ ૨૨ ॥

તેથી તેમા સત્ત્વ છે તેથી હેતુમા આશ્રયાસિદ્ધિ દોષ નથી ”

આ પ્રમાણે આપના વચનો ન્યાયથી યુક્ત અને તત્ત્વને સિદ્ધ કરવામા સાધનભૂત હોઈ પ્રમાણવચનો છે સકલલોકલોકવર્તી સર્વકાલીન સધળાય સત્ પદાર્થોનો સાક્ષાત્કરનાર હે સમદર્શી સ્વામિન્ । તુ તો દૂર રહો તારા આ પ્રમાણવાક્યો પણ કુવાદીરૂપહરણોને ત્રાસ પમાડવા સમર્થ છે સ્વાભિપ્રેત એકઅશ્રાહકનયને અનુસરનારા પરવાદીઓ સસારવનમા રહેવાના સ્વભાવવાળા હોવાથી હરણ જેવા છે સિહગર્જનાથી જેમ હરણો ભય પામે છે, તેમ પ્રમાણવાક્યો સાભળી ઉત્તર આપવામા અસમર્થ પરવાદીઓ ત્રાસ અનુભવે છે અર્થાત્ તારુ એક એક પ્રમાણવચન પણ અન્યયોગવ્યવસ્થે કરવામા સમર્થ છે

જિનશાસનમા પ્રમાણોની અનતતા

અહી કાવ્યમા ‘પ્રમાણાનિ’ એવા બહુવચનપ્રયોગદ્વારા કવિ એમ દર્શાવવા માગે છે કે, ભગવાનના શાસનમા અનન્ત પ્રમાણો છે તે આ પ્રમાણે— ભગવાનના શાસનનુ એક-એક સૂત્ર સર્વસમુદ્રના પાણીની અને સર્વનદીઓની રેતીની સખ્યા કરતા પણ અનન્તગુણ અર્થોથી યુક્ત છે આ બધા અર્થો સર્વજદેષ્ટ હોવાથી પ્રમાણ છે આમ અર્થો અનત હોવાથી પ્રમાણો અનત છે અથવા “ઈતિ, આદિ અને બહુવચનઅન્નવાળા શબ્દો આખા સમુદાયના સૂચક હોય છે” આ ન્યાયથી કાવ્યગત ‘ઈતિ’ શબ્દદ્વારા બહુપ્રમાણોનુ સૂચન થાય છે તેથી પૂર્વાર્ધમા એક પ્રમાણનો જ ઉલ્લેખ હોવા છતા ‘પ્રમાણાનિ’ એમ બહુવચનનો પ્રયોગ કર્યો છે ॥ ૨૨ ॥

અનન્તરમ્ । માત્મકત્વ વસ્તુનિ સાધ્ય મુકુલિતમુક્તમ્ । તદેવ સપ્તભદ્રોપ્રસ્પળદ્વારણ પ્રપન્નયન્ ભગવતો નિરતિશય વચનાતિશ । મ્તુવન્નાહ -

અપર્યય વસ્તુ સમસ્યમાનમદ્રવ્યમેતચ્ચ વિવિચ્યમાનમ્ ।

આદેશભેદોદિતસપ્તભદ્ર મદીદશસ્ત્વ બુધરૂપવેદ્યમ્ ॥ ૨૩ ॥

સમસ્યમાન-સંક્ષેપેણોચ્યમાન વસ્તુ અપર્યયમ્=અવિવક્ષિતપર્યાયમ્ । વસન્તિ ગુણપયાયા અસ્મિન્નિતિ વસ્તુ ધમા-ધર્માકાશપુદ્ગલકાલજીવલક્ષણ દ્રવ્યપટકમ્ । અયમભિપ્રાય । યદેકમવ વસ્તુ આત્મઘટાદિક ચેતનાચતન સતામપિ પર્યાયાણામવિવક્ષયા દ્રવ્યરૂપમેવ વસ્તુ (?) વસ્તુમિવ્યતે । તદા સંક્ષેપેણાભ્યન્તરોક્તસકલપર્યાયનિકાય-ત્ત્વલક્ષણેનાભિધેયમાનત્વાત્ અપર્યયમિત્યુપદિશ્યતે । કેવલદ્રવ્યરૂપમેવ इत्यर्थ । यथात्माय घटोऽयमित्यादि, पर्यायाणा

સપ્તભગી પ્રરૂપણા

પૂર્વના કાવ્યમા વસ્તુના અનન્તધર્મની સિદ્ધિ સામાન્યથી કરી હવે સપ્તભગીની પ્રરૂપણાદ્વારા તેનો વિસ્તાર કરે છે સાથે સાથે ભગવાનના નિરતિશય વચનાતિશયની પણ સ્તવના કરતા કવિશ્રી કહે છે

કાવ્યાર્થ - વસ્તુ દ્રવ્યપર્યાયઉભયાત્મક છે, જ્યારે વસ્તુનો સંક્ષેપથી નિર્દેશ કરવામા આવે છે, ત્યારે પર્યાયોને ગૌણ કરી માત્ર દ્રવ્યનો જ નિર્દેશ કરાય છે અને જ્યારે તેનો વિસ્તારથી ઉલ્લેખ કરાય છે, ત્યારે દ્રવ્ય ગૌણ થાય છે, અને માત્ર પર્યાયોનો જ ઉલ્લેખ કરાય છે તથા તે જ વસ્તુની સકળાદેશ (=પ્રમાણ) અને વિકલાદેશ (=નય) ના ભેદથી સાતપ્રકારે પ્રરૂપણા થઈ શકે છે પરંતુ તેવા સ્વરૂપવાળા વસ્તુને માત્ર પડિતો જ સમજી શકે છે અને તેવું પ્રતિપાદન પણ ભગવાન । માત્ર તુ જ કરી શકે છે

સંક્ષેપથી વસ્તુની માત્ર દ્રવ્યરૂપતા

જ્યારે વસ્તુ સંક્ષેપથી બતાવાય છે, ત્યારે તેના પર્યાયોની વિવક્ષા કરાતી નથી જેમા ગુણ અને પર્યાયો રહેતા હોય, તે વસ્તુ કહેવાય છે ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, પુદ્ગળ, કાળ અને જીવ આ છ દ્રવ્યો વસ્તુ છે વસ્તુમાત્રમા હંમેશા પર્યાયો રહ્યા છે, છતાં જ્યારે આત્મા કે ઘટાદિરૂપ ચેતન કે અચેતનવસ્તુના માત્ર દ્રવ્યરૂપની જ વિવક્ષા કરવી ઈષ્ટ હોય છે, ત્યારે તે વસ્તુનું સંક્ષેપથી નિરૂપણ થાય છે અને તે વખતે સઘળા પર્યાયોનો અન્તર્ભાવ (=ગૌણભાવ) કરવામા આવે છે તેથી તે વસ્તુ અપર્યય (=પર્યાયરહિત = માત્ર દ્રવ્ય તરીકે) ઉપદિષ્ટ થાય છે જેમકે આ “આત્મા છે” “આ ઘડો છે”

શકા - ભિન્ન પર્યાયોનો દ્રવ્યમા અન્તર્ભાવ શી રીતે થઈ શકે ?

સમાધાન - પર્યાયો દ્રવ્યથી એકાતે ભિન્ન નથી, પરંતુ કથયિત અભિન્ન છે તેથી કથયિત દ્રવ્યરૂપ જ છે આ જ કારણથી શુદ્ધસગ્રહ વગેરે દ્રવ્યાસ્તિકનયો પર્યાયોને દ્રવ્યથી પૃથગ્ માનતા નથી, અને માત્ર દ્રવ્યને જ સ્વીકારે છે ‘પર્યવ’ અને ‘પર્યાય’ એ ‘પર્યય’ ના પર્યાયવાચી શબ્દો છે

પૃથગરૂપે વસ્તુ માત્ર પર્યાયરૂપ

તથા જ્યારે પૃથગરૂપે વિવક્ષા કરવી હોય છે, ત્યારે વસ્તુના માત્ર પર્યાયોનો જ નિર્દેશ કરાય છે દ્રવ્ય પોતે ગૌણ બની જાય છે અને તેની વિવક્ષા કરાતી નથી તેથી તે વસ્તુ અદ્રવ્ય (=માત્ર પર્યાયરૂપે) જ

દ્રવ્યાનતિરેકાત્ । અતએ દ્રવ્યાસ્તિકનયા શુદ્ધસપ્રહાદયો દ્રવ્યમાત્રમેવેચ્છન્તિ પયાયાણા તદવિજ્ઞાનભૂતત્વાત્ । પયય પયવ પયાય इत्यनर्थान्तरम् । अद्रव्यमित्यादि । च पुनरर्थे । स च पूर्वस्माद् विशेषण्योतन भिन्नक्रमश्च । विविच्यमान चेति, विवेकन पृथगूपतयोच्यमान पुनरेतद् वस्तु अद्रव्यमेव । अविवक्षितान्वयिद्रव्य केवलपयायस्त्वमित्यथ ॥

यदा ह्यात्मा ज्ञानदशनादीन् पर्यायानधिकृत्य प्रतिपयाय विचारयत, तदा पयाया एव प्रतिभासन्त, न पुनरात्माख्य किमपि द्रव्यम् । एव घटोऽपि कुण्डलाष्ठपृथुबुधोदरपूर्वापरदिभागाद्यवयवापक्षया विविच्यमान पर्याया एव, न पुनघटाख्य तदतिरिक्त वस्तु । अतएव पर्यायास्तिकनयानुपातिन पठन्ति → “भागा एव हि भासन्ते सन्निविष्टास्तथा तथा । तद्वात्रैव पुन कश्चिन्निर्भाग सप्रतीयते ।” इति । ततश्च द्रव्यपयायोभयात्मकत्वोऽपि वस्तुनो द्रव्यनयार्पणया पयायनयानर्पणया च द्रव्यસ્त्वा, पर्यायनयार्पणया द्रव्यनयानपणया च पयायस्त्वा, उभयनयार्पणया च तदुभयस्-
-पता । अत एवाह वाचकमुख्य “अर्पितानर्पितसिद्धे ” इति । एवमिदं द्रव्यपयायात्मक वस्तु त्वमेवादीदृशस्त्वमव दर्शितवान् नान्य इति कावकावधारणावगति ॥

વિવક્ષિત થાય છે આત્માવગેરેવસ્તુઓ સામાન્યથી પોતાના પર્યાયોદ્વારા જ્ઞાન થતા હોય છે તેથી જ્યારે જ્ઞાનદર્શનાદિ પર્યાયોને આગળ કરી આત્માનો વિચાર કરવામા આવે છે, ત્યારે માત્ર પર્યાયો જ પ્રતિભાસે છે આત્મા ભિન્ન દ્રવ્યરૂપે દેખાતો નથી એ જ પ્રમાણે, ઘડનો ગોળાકાર કાઠો, પૃથુબુધ્નોદર, પૂર્વભાગ, પાછળનો ભાગ વગેરે અવયવોની અપેક્ષાએ જ્યારે વિભાગ કરવામા આવે છે, ત્યારે આ બધા પર્યાયો જ માત્ર દૃષ્ટિગોચર બને છે, અને પર્યાયોથી ભિન્ન ઘટદ્રવ્ય દૃષ્ટિગોચર બનતું નથી તેથી જ પર્યાયનયવાદીઓ કહે છે- “તેવા-તેવા પ્રકારે સયોજયેલા ભાગો જ ભાસિત થાય છે પરંતુ તે ભાગવાળી કોઈ નિરશ વસ્તુ પ્રતીત થતી નથી ” તેથી વસ્તુ દ્રવ્ય-પર્યાયઉભયાત્મક હોવા છતાં, જ્યારે દ્રવ્યનયને પ્રધાન કરવામા આવે છે, અને પર્યાયનયને ગૌણ કરવામા આવે છે, ત્યારે તે વસ્તુ માત્ર દ્રવ્યરૂપ જ ભાસે છે, તથા જ્યારે પર્યાયનયને મુખ્ય કરવામા આવે છે, અને દ્રવ્યનયને ગૌણ કરવામા આવે છે, ત્યારે તે માત્ર પર્યાયરૂપે જ ભાસે છે અને જ્યારે બંને નયને પ્રધાન બનાવવામા આવે છે, ત્યારે વસ્તુ દ્રવ્ય-પર્યાય ઉભયાત્મક ભાસે છે અતએવ, વાચકમુખ્યશ્રીએ કહ્યું છે કે, “દ્રવ્યનય અને પર્યાયનયને મુખ્ય કે ગૌણ કરવાથી વસ્તુની સિદ્ધિ થાય છે ” હે ભગવન્ ! આ પ્રમાણે દ્રવ્યપર્યાયસ્વરૂપવાળા વસ્તુનું નિદર્શન માત્ર તે જ કર્યું છે, અન્ય કોઈએ નહિ કાલ્યામા શબ્દથી આવો નિદર્શ થયો નથી, છતાં તેનો બોધ ‘કાકવ’ અવધારણાદ્વારા થાય છે

શકા - દ્રવ્યના નામ અને જ્ઞાન, પર્યાયના નામ અને જ્ઞાનથી ભિન્ન છે તો એક જ વસ્તુ દ્રવ્યપર્યાયઉભયાત્મક શી રીતે હોઈ શકે ? કેમકે વસ્તુ ભિન્નધર્મોથી યુક્ત હોઈ શકે નહિ

સમધાન - આ શકાના નિરાકરણઅર્થે કવિએ ‘આદેશભેદ’ ઇત્યાદિ વિશેષણ મૂક્યું છે સકળાદેશ અને વિકળાદેશ એમ આદેશ બે પ્રકારે છે આ બે આદેશના ભેદથી સાતપ્રકારની વચનરચના દરેક વસ્તુઅંગે થઈ શકે છે (જેથી પરસ્પરવિરુદ્ધ દેખાતા દ્રવ્ય અને પર્યાયથી યુક્ત વસ્તુ ઉપપન્ન બની શકે છે)

પરદર્શનકારોનું મિથ્યાત્વજનિતઅજ્ઞાન

શકા - જો ભગવાને સર્વજીવોને સમાનરૂપે આ પ્રમાણે તત્ત્વનું નિરૂપણ કર્યું છે તો અન્યવાદીઓ શા માટે આ વસ્તુસ્વરૂપનો સ્વીકાર કરતા નથી ?

સમધાન - ભગવાનના આ સૂક્ષ્મ નિરૂપણને નિસર્ગજ (નિસર્ગ=તથાસ્વભાવથી જ ઉપદેશાદિ વિના

નન્વન્યાભિધાનપ્રત્યયયોગ્ય દ્રવ્યમ્, અન્યાભિધાનપ્રત્યયવિપયાશ્ચ પર્યાયા । તત્કથમેકમવ વસ્તુભયાત્મકમ્ ?
 ઇત્યાશ્લક્ય વિશેષણદ્વારેણ પરિહરતિ આદેશભેદત્યાદિ । આદેશભેદેન સકલાદેશવિકલાદેશલક્ષણેન આદેશદ્વયેન
 ઉદિતા=પ્રતિપાદિતા સમસહ્યા ભક્ષા=વચનપ્રકારા યસ્મિન્ વસ્તુનિ તત્તથા । નનુ યદિ ભગવતા=ત્રિભુવનવન્ધુના નિવિશાપતયા
 સર્વેભ્ય એવવિધ વસ્તુતત્ત્વમુપદર્શિતમ્, તહિ કિમર્થ તોથાન્તરીયા તત્ર વિપ્રતિપદ્યન્તે ? ઇત્યાહ 'બુધરૂ-પવેદ્યમ્'
 ઇતિ । બુધ્યન્તે યથાવસ્થિત વસ્તુતત્ત્વ સારેતરવિષયવિભાગવિચારણયા ઇતિ બુધા । પ્રકૃષ્ટા બુધા બુધરૂ-પા,
 નેસગિકાધિગમિકાન્યતરસમ્યગ્દર્શનવિશદોકૃતજ્ઞાનશાલિન પ્રાણિન । તરવ વેદિતુ શક્ય વદ્ય=પરિચ્છેદ્યમ્, ન પુન
 સ્વસ્વશાસ્ત્રતત્ત્વાભ્યાસપરિપાકશાણાનિશાતબુદ્ધિભિરપ્યન્ય, તેપામનાદિમિથ્યાદશનવાસનાદૃપિતમતિતયા
 યથાવસ્થિતવસ્તુતત્ત્વાનવબોધેન બુધરૂપત્વાભાવાત્ । તથા ચાગમ - "સદસદવિસેષણાઽ ભવહેઽજહિટ્ઠાવલભાઽ ।
 ણાણફલાભાવાઽ મિચ્છાદિદિસ્સ અણ્ણાણ" ॥

પ્રાપ્ત થયેલું કે અધિગમજ (=ગુરુઉપદેશાદિથી પ્રાપ્ત થયેલ) સમ્યક્ત્વથી વિશુદ્ધ થયેલા જ્ઞાનવાળા વિદ્વાન
 પુરુષોજ સમજી શકે છે કેમકે તેઓ સાર (=ઉપાદય) અને અસાર (=હેય) વસ્તુના વિભાગનો વિચાર કરવામા
 સમર્થ છે પોતપોતાના શાસ્ત્રતત્ત્વના અભ્યાસને લીધે તીક્ષ્ણ બુદ્ધિવાળા પણ બીજાઓ (પરદર્શનકારો) આ
 તત્ત્વ સમજી શકે તેમ નથી, કેમકે અનાદિમિથ્યાત્વના સસ્કારથી દૂષિત થયેલી બુદ્ધિવાળા હોવાથી તેઓ
 યથાવસ્થિત વસ્તુતત્ત્વનો અવબોધ કરવામા સમર્થ નથી તેથી તેઓ વાસ્તવમા બુધરૂપ (=વિશુદ્ધવિદ્વાન)
 નથી આગમમા પણ બતાવ્યું છે કે, "મિથ્યાત્વીનુ જ્ઞાન અજ્ઞાન છે, કેમકે (૧) તેમા સત્ અને અસતનો
 વિશેષ નથી (=સત્અસતનો વિવેક નથી) (૨) તે સસારનો હેતુ છે, તથા (૩) યદૃચ્છા ઉપલભરૂપ છે (મનના
 પ્રલાપની જેમ યદૃચ્છબોધ છે) તથા (૪) તેમા જ્ઞાનનુ કૃણ (=વિરતિ અને પરપરાએ મોક્ષ) નથી "

સ્વામીઅપેક્ષાએ શ્રુતનુ સમ્યગ્મિથ્યાપણ

અતએવ, શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિઓ મિથ્યાત્વીએ ભણેલા દ્વાદશાગને પણ મિથ્યાશ્રુત તરીકે વર્ણવે છે
 (મિથ્યાત્વી વધુ!! નહુ બારમા દૈવિવાદ નામના અગના નવ પૂર્વ સુધી "સુ" શકે બાકીના અગ્યારઅગ પૂરા
 ભણી શકે) કેમકે મિથ્યાત્વીઓ યુક્તિથી નિરપેક્ષ થઈ ને સ્વેદ્દષ્ટામુજબ જ વસ્તુતત્ત્વનો બોધ કરે છે સમ્યગ્-
 દૈષ્ટિજીવે ભણેલુ મિથ્યાશ્રુત પણ સમ્યક્શ્રુતરૂપે પરિણમે છે, કેમકે તેઓ હમેશા સર્વજ્ઞના ઉપદેશને અનુસરનારા
 હોય છે, તેથી મિથ્યાશ્રુતના વચનોનો પણ યથોચિત વિધિ-નિષેધરૂપ અર્થ કરે છે અર્થાત્ સગત વિધિ નિષેધને
 બાધ ન પહોચે, બદલે તેઓ પુષ્ટ થાય એ પ્રમાણે જ દરેક વચનોનો અર્થ કરતા સમ્યક્ત્વી જીવને જ આવડે
 જેમકે વેદમા 'અજે યદ્યવ્યમ્' એવું વાક્ય છે મિથ્યાત્વીઓ અજ=પશુ એવો અર્થ કરે છે એટલે કે "પશુઓ
 વડે યજ કરવો" એવો અર્થ કરે છે જે 'માહિયાત્ સવભૂતાનિ ઇત્યાદિ નિષેધને બાધક છે જ્યારે સમ્યક્ત્વી
 અહીં અજનો 'ઉત્પન્ન થઈ ન શકે એવા ત્રણવર્ષ જૂના જવ-ડાગર, પાંચવર્ષ જૂના તલ-મસૂરવગેરે તથા
 સાત વર્ષ જૂના કગુ, સરસવગેરે ધાન્ય " એવો અર્થ કરે છે આટલા જૂના ધાન્ય જીવ વિનાના (અચિત્ત)
 હોય છે તેથી "આવા વાવવામા આવે તો ઉગે નહિ, એવા અચિત્તધાન્યથી યજ કરવો " એવો અર્થ સમ્યક્ત્વી
 કરે છે (પશુ - આમ 'અચિત્ત ધાન્યથી યજ કરવો' એવો અર્થ કરવાથી સમક્રીતીને યજનુ વિધાન માન્ય છે તેવી આપતિ
 આવશે ક્ષપસૂત્રવગેરેમા 'યાગ' વગેરેનો પૂજા અર્થ કરેલો છે જેનમાન્ય આ પૂજાઅર્થ છોડી જેનધર્મને અમાન્ય

૧ છયા-સદસદવિશેષણત ભવહેતુયથાસ્થિતોત્પલભાત્ । જ્ઞાનફલાભાવામિચ્છાદિદેરજ્ઞાનમ્ ॥ વિગતવચનક - ૧૧૫ ।

૨ વાસ્તવમા તે જ જ્ઞાન-જ્ઞાન છે, જે સત્ અસતનો યથાર્થ વિવેક કરી શકે, જિનપ્રાપ્તિ આગમથી પરિકર્મિત હોય,
 ૩ (આગમઅનુસારી હોય) મોક્ષનો હેતુ હોય અને વિરતિનુ જનક હોય

1

3 4 5
7
8
9
10
11
12

24

તથા સ્માર્તા અપિ → “ ન માસભક્ષણે દોષો ન મદ્યે ન ચ મેથુને । પ્રવૃત્તિરેવા ભૂતાના નિવૃત્તિસ્તુ મહાફલા^૧ ” ॥ ૧ ॥
શ્લોક પઠન્તિ । અસ્ય ચ યથાશ્રુતાથવ્યાખ્યાનેડસમ્બદ્ધપ્રત્યાપ એવ । યસ્મિન્ હિ અનુષ્ટીયમાને દોષો નાસ્ત્યેવ તસ્માન્નિવૃત્તિ
કથમિવ મહાફલા ભવિષ્યતિ ? ડજ્યાધ્યયનદાનાદેરપિ નિવૃત્તિપ્રસન્નત્ ॥ તસ્માદ અન્યદ એદપર્યમસ્ય શ્લોકસ્યા
તથાહિ । ન માસભક્ષણે કૃતેડદોષ અપિ તુ દોષ એવ । એવ મદ્યમથુનયોરપિ । કથ નાદોષ ઇત્યાહ । યત પ્રવૃત્તિરેવા
ભૂતાનામ્ ॥ પ્રવતન્ત ઉત્પદ્યન્તેડસ્યામિતિ પ્રવૃત્તિ=ઉત્પત્તિસ્થાનમ્ ભૂતાના=જીવાનામ્ ॥ તત્તજ્જીવસસક્તિહેતુરિત્યર્થ ॥

પ્રસિદ્ધ ચ માસમદ્યમેથુનાના જીવસસક્તિમૂલકારણત્વમાગમે—^૨ “આમાસુ ય પક્વાસુ ય વિપચ્ચમાણાસુ
મસપેસીસુ । આયતિઅમુવવાઓ ભણિઓ ડ ગિગોઅજીવાણ ॥ ૧ ॥ મજ્ઞે મહુમ્મિ મસમ્મિ ણવણીયમ્મિ ચડ્ઠથે ॥ ઉપ્પજ્જતિ
અણતા તવ્વણ્ણા તત્થ જતૂણો ॥ ૨ ॥ મેહુણસણ્ણારૂઢો ણવલક્ખ હ્ણેડ સુહમજીવાણ । કેવલિણા પ્પણતા સદ્દહિઅવ્વા
સયા કાલ ॥ ૩ ॥ ” તથાહિ — “ઈત્થોજોણે સભવતિ વેડિદિયા ડ જે જીવા । ડઙ્કો વ દો વ તિણિ વ લક્ખપુહત્ત
ડ ડઙ્કોસ ॥ ૪ ॥ પુરિસેણ સહ ગયાએ તેસિ જીવાણ હોડે ડહવણ । વેણુગદિટ્ઠતેણ તત્તાયસલાગાણાણ ॥ ૫ ॥ ”
સસક્તાયા યોનો દ્વીંદ્રિયા એતે । શુક્રશોણિતસભવાસ્તુ ગર્ભજપદ્દેન્દ્રિયા ડમે—“પચિદિયા મણુસા એગ્ગરભુત્તણારિગ્ગભમ્મિ ।
ડઙ્કોસ ણવલક્ખા જાયતિ એવેલાએ ॥ ૬ ॥ ણવલક્ખાણ મજ્ઞે જાયડે ડઙ્કસ દોહ્ણ ય સમત્તી । સેસા પુણ એમેવ
ય વલિય વચ્ચતિ તત્થેવ ॥ ૭ ॥ ” તદેવ જીવોપમદેહેતુત્વાદ ન માસભક્ષણાદિકમદુટિમિતિ પ્રયોગ ॥

બોકડાથી યજ્ઞ એમ પરસ્પર વિરુદ્ધથી મુઝાઈ જાય અને છતાં વેદપરની શ્રદ્ધા છોડવા તૈયાર ન હોય, ત્યારે સમજવાય કે ભાઈ
વેદ પણ અહિંસામાં જ માને છે તેથી અહીં યજ્ઞ કરવા માટે અજનો અર્થે બોકડો કરવાને બદલે અચિત અને અયોનિજ (=જેમાંથી
હરીથી ધાન્ય ઉત્પન્ન ન થાય) ધાન્ય એવો અર્થ કર (અહીં સમકીતીને આમ વેદવચનના આધારે વેદાતીને સમજાવતો જોઈ
સમકીતીને પણ વેદવચન પ્રમાણ છે એવો અર્થ તો નીકળતો જ નથી, અન્યથા વેદવચનોના આધારે જ ઈન્દ્રભૂતિ ગૌતમાદિને
સમજાવતા ભગવાનને વેદો માન્ય હતા એવી તદ્દન ગેરમાર્ગે દોરનારી આપતિ આવશે) આમ સમજાવતા સમકીતીને મિથ્યાશ્રુત
સમ્યક્શ્રુતમાં પરિણમવામાં બીજું કારણ પણ સિદ્ધ થાય છે

કલ્પસૂત્ર વગેરેમાં યાગઆદિથી કરેલો પૂજાઅર્થ બરાબર જ છે, કેમ કે એ શાસ્ત્રો જિનાગમઅનુસાર છે, અને જિનાગમમાં
યજ્ઞ નહીં પરંતુ પૂજા જ વિધાનરૂપ છે વળી શ્રી સિદ્ધાર્થરાજા પાર્શ્વનાથ ભગવાનના અનુયાયી શ્રાવક હતા તેથી પણ યજ્ઞઅર્થ
સભવે નહીં પણ પૂજાઅર્થ જ બેસે કેમ કે શ્રાવકમાટે ભાવાપતિનિવારણાદિમાટે અને કૃતજ્ઞતાભાવાદિ દર્શાવવામાટે ભગવાનની
પૂજા અનન્ય સ્થાન ધરાવે છે, તે જિનાગમમાન્ય છે) તેથી પૂર્વોક્ત નિષેધવચનને બાધ નથી આવતો, બલકે તે વચનનું
સમર્થન થાય છે ઈન્દ્રભૂતિ ગૌતમ વગેરે અગ્યાર વેદજાત્રાભણો ગણધરપદની પૂર્વભૂમિકા વખતે ભગવાન
મહાવીરસ્વામીના પ્રભાવને સહન કરી ન શકવાથી ભગવાન સાથે વાદ કરવા આવે છે આ અગ્યારે બ્રાહ્મણો
એક-એક સશયવાળા હોવા છતાં પોતપોતાને સર્વજ્ઞ મનાવતા હતા દરેકને એક-એક વેદવાક્યથી સશય
ઉત્પન્ન થયો હતો ઈન્દ્રભૂતિ ગૌતમને “વિજ્ઞાનઘન એવેતેષ્યો ” ઈત્યાદિ વેદઋચા દ્વારા સશય પ્રગટ્યો હતો
મિથ્યાત્વના કારણે તેમને આ વાક્યનો અર્થ એવો કર્યો કે “વિજ્ઞાનઘન આત્મા આ પાયભૂતમાંથી ઉત્પન્ન થાય
છે, અને તેમાં જ નાશ પામે છે તેનો પરલોક નથી ” એટલે તેમને આ વેદવાક્ય જીવ-પરલોકાદિતત્ત્વના

૧ મનુસ્મૃતી ૫-૫૬ । ૨ રત્તશેઠરમૂરિકૃતસાધ્વાધસપતિકાયા ૬૬, ૬૫, ૬૩ । ૩ છાયા → આમાસુ ચ પક્વામુ ચ વિપચ્ચમાનામુ
માસપેસીસુ । આત્યન્તિકમુપપાદો ભણિતસ્તુ નિગાદજીવાનામ્ ॥ મદ્યે મધુનિ માસે નવનીતચતુથકે । ઉત્પદ્યન્તેડનન્તા તદ્દ્દ્વાસત્ત્ર જતવ ।
મેથુનસજ્ઞારૂઢો નવલક્ષ હન્તિ મૂક્ષમજીવાનામ્ ॥ કેવલિના પ્રજ્ઞતા શ્રદ્ધાતત્ત્વા સત્કાલમ્ ॥ સ્ત્રોચાની સમ્પવન્તિ દ્વીન્દ્રિયાસ્તુ ય
જીવા । એકા વા દ્વા વા ત્રયો વા લક્ષપૃથુલ્ ચાકૃષ્ટમ્ ॥ પુર્યેણ સહ ગતાયા તેષા જીવાના ભવતિ ડદ્દવણમ્ । વણુકદ્દટાન્તન
તસાપસશલાકાજ્ઞાતેન ॥ પચિન્દ્રિયા મનુષ્યા એકનરભુક્તનારોગર્થે । ઉત્કૃષ્ટ નવલક્ષા જાયન્તે એકવેલાયામ્ ॥ નવલક્ષાણા મધ્ય જાયન્તે એકસ્ય
દ્વયોવા સમાપ્તિ । શેષા પુનરવમેવ ચ વલિય વ્રજન્તિ તત્રવ ॥

અથવા મૂતાના=પિગાચપ્રાયાણામપા પ્રવૃત્તિ । તં પવા પ્રાસમખનાર્તી પ્રવત્તંતં ન પુનવિવકિન ઇતિ ભાવ । તદેવ મામખક્ષણાદેદુદ્દતા ગ્પટીકૃત્ય યદુપદદૃષ્ય, તદાહ → “નિવૃત્તિમ્તુ મદાફલા” । તુરવ્કારાથ । “તુ સ્યાદ્ મંદેડવધારણે” ઇતિ વચનાત્ । તતરચતથ્યા મામખખનાર્તિથ્યા નિવૃત્તિગ્વ મદાફલા સ્વગાપવર્ગમ્ફલપ્રદા । ન પુન પ્રવૃત્તિરપીત્યથ । અતપ્વ સ્થાનાન્તર પઠિતમ્ → “વર્ષે વર્ષેડગ્વમેધેન યા યજત્ શત સમા । માસાનિ ચ ન હાદેદ્ યસ્તયાસ્તુલ્ય ભવત્ ફલમ્ ॥ ૧ ॥ એકરાત્રાપિતગ્યાપિ યા ગતિત્રંહચારિણ । ન સા ક્રતુસહસેણ પ્રાપ્તુ શક્યા યુધિષ્ઠિર” ॥ ૨ ॥ મદ્યપાન તુ કૃત મૂત્રાનુવાદે, તમ્ય મવવિગર્જિતત્વાત્ । તાત્રવ પ્રકારાનથાન્કથમિવ વુધામામાસનોર્ધિકા વેદિતુમહન્તોતિ કૃત પ્રમજ્જન ॥

નિપેધક તરીકે ભાનિત થયુ ભગવાને આ જ વાક્યનો અર્થ આ પ્રમાણે કરી બતાવ્યો “આત્મા તે—તે જ્ઞાનરૂપે (કેમકે જ્ઞાન આત્માથી કથયિદ અભિન્ન છે) પાયભૂતમાથી ઉત્પન્ન થાય છે, અર્થાત્ પાયભૂતને વિષય બનાવી પ્રગટે છે અને તેમા જ વિનાશ પામે છે અર્થાત્ તેમાથી જ પ્રગટતા નવા જ્ઞાન વખતે પૂર્વજ્ઞાન નાશ પામે છે, કેમકે એક સાથે બે ઉપયોગ રહેના નથી” આમ જ્ઞાનવાન આત્માની જ સિદ્ધિ થાય છે આ પ્રમાણે અર્થ કરીને ભગવાને જીવાદિતત્ત્વોની સિદ્ધિ કરી

“ન માસભક્ષણે દોષ ” શ્લોકની વિચારણા

તથા સ્માર્ત (સ્મૃતિને અનુસરવાવાળા) લોકો કહે છે “માસભક્ષણ, મદિરાપાન અને મૈથુનમા દોષ નથી, કેમકે તે બધી જીવોની પ્રવૃત્તિ છે આ ત્રણમાથી નિવૃત્તિ મોટા ફળને આપનારી છે ” પરંતુ આવો અર્થ કરવો અત્યંત અસબદ્ધ પ્રલાપરૂપ છે, કેમકે જેનું આચરણ કરવામા દોષ ન હોય, તેમાથી નિવૃત્તિ મહાફળવાળી શી રીતે હોઈ શકે ? જો નિર્દોષ પ્રવૃત્તિમાથી નિવૃત્તિ મહાફળવાળી હોય, તો તો પછી પૂજા, ભણતર, અને દાન વગેરે પણ નિર્દોષપ્રવૃત્તિ છે, એટલે આ અનુષ્ઠાનોમાથી નિવૃત્તિ પણ મહાફળવાળી કલ્પીને એમાથી પણ નિવૃત્તિનો પ્રસંગ આવશે તેથી આ શ્લોકનું તાત્પર્ય આના બદલે બીજું હોવું જોઈએ યુક્તિસપન્ન તાત્પર્ય મેળવવા આવો અર્થ કરવો જોઈએ—અહીં સસ્કૃતસાધિનિયમમુજબ દોષશબ્દની આગળ રહેલા ‘અ’ નો લોપ થયો છે તેથી ‘માસભક્ષણ કરવામા અદોષ (=દોષોનો અભાવ) છે તેમ નથી અર્થાત્ દોષ જ છે’ ‘શા માટે દોષનો અભાવ નથી ?’ એવી શકાના નિરાકરણ માટે કહે છે “પ્રવૃત્તિરેવા” ઇત્યાદિ અહીં ‘પ્રવૃત્તિ’ શબ્દનો અર્થ વ્યુત્પત્તિના આધારે ‘ઉત્પત્તિસ્થાન’ એવો કરવાનો છે એટલે કે માસ—મદિરા—મૈથુન આ ત્રણે, જીવોના ઉત્પત્તિસ્થાનો છે, (તેથી એ ત્રણેમાથી નિવૃત્તિ થવું મહાફળવાળું છે)

માસવગેરે જીવોત્પત્તિના સ્થાનો

‘માસ, મદિરા, અને મૈથુન જીવોત્પત્તિના મૂળ કારણ છે’ એ વાતનું સમર્થન આગમમા કરેલું જ છે તે આ પ્રમાણે— કાયા, રાધેલા અને અગ્નિમા રધાતા માસની પ્રત્યેકઅવસ્થામા નિર્જોદજીવોની આત્યંતિક ઉત્પત્તિ થયા કરે છે (૧) મદિરા, મધ, માસ અને માખણમા પોતપોતાના રગના અનંત જીવો ઉત્પન્ન થાય છે, (૨) કેવલીએ મૈથુનના સેવન વખતે નવલાખ સૂક્ષ્મજીવોનો ધાત બતાવ્યો છે આમા હંમેશા શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ (૩) તથા સ્ત્રીની યોનિમા એક—બે યાવત્ ઉત્કૃષ્ટી નવલાખ બેઈન્દ્રિયજીવો ઉત્પન્ન થાય છે (૪) જેમ તપાવેલી લોખડની સળીને વાસની નળીમા નાખવામા આવે, તો તેમા રહેલા બધા તલ ભસ્મ થઈ જાય છે તેમ જ્યારે પુરુષ સ્ત્રીસાથે સભોગ કરે છે, ત્યારે ઉપરોક્ત સર્વ બેઈન્દ્રિયજીવો નાશ પામે છે (૫) સસકન યોનિમા ઉત્પન્ન થતા બેઈન્દ્રિયજીવો દર્શાવ્યા હવે પુરુષના વીર્ય અને સ્ત્રીના લોહીથી ઉત્પન્ન

અથ કેડમી સપ્તમજ્ઞા, કશ્યાપમાદેશભેદઃ ઇતિ ? ઉચ્યતે । એકત્ર જીવાદો વસ્તુનિ એકેકસત્ત્વાદિધર્મવિષયપ્રશ્નશ્રાદ્ધ
અવિરોધેન પ્રત્યક્ષાદિવાધાપરિહારણ પૃથગ્ભૂતયો સમુદિતયોશ્ચ વિધિનિષેધયો પયાલોચનયા કૃત્વા સ્યાચ્છબ્દલાઙ્ગિતો
વક્ષ્યમાણે સપ્તમિ પ્રકારેર્વચનવિન્યાસ સપ્તમજ્ઞીતિ ગીયતે । તદ્વથા- ૧ સ્યાદસ્ત્યેવ સવમિતિ વિધિકલ્પનયા પ્રથમો
મજ્ઞ ૧ ૨ સ્યાન્નાસ્ત્યેવ સવમિતિ નિષેધકલ્પનયા દ્વિતીય ૩ સ્યાદસ્ત્યેવ સ્યાન્નાસ્ત્યેવેતિ ક્રમતો વિધિનિષેધકલ્પનયા
તૃતીય ૪ સ્યાદવત્કલ્પ્યમેવેતિ યુગપદ્વિધિનિષેધકલ્પનયા ચતુર્થ ૫ સ્યાદસ્ત્યેવ સ્યાદવત્કલ્પ્યમેવેતિ વિધિકલ્પનયા
યુગપદ્વિધિનિષેધકલ્પનયા ચ પચમ ૬ સ્યાન્નાસ્ત્યેવ સ્યાદવત્કલ્પ્યમેવેતિ નિષેધકલ્પનયા યુગપદ્વિધિનિષેધકલ્પનયા
ચ ષષ્ઠ ૭ સ્યાદસ્ત્યેવ સ્યાન્નાસ્ત્યેવ સ્યાદવત્કલ્પ્યમેવેતિ ક્રમતા વિધિનિષેધકલ્પનયા યુગપદ્વિધિનિષેધકલ્પનયા ચ
સપ્તમ ॥

થતા ગર્ભજ પર્યેન્દ્રિયમનુબ્યોની સખ્યા બતાવે છે- "પુરુષના એક વારના સયોગથી સ્ત્રીના ગર્ભમા ઉત્કૃષ્ટથી
નવલાખ પર્યેન્દ્રિયગર્ભજમનુબ્યો ઉત્પન્ન થાય છે " (૬) આ નવલાખમાથી એક કે બે જીવો જીવી શકે છે
બાકીના બધા ત્યા ત્યારે જ નષ્ટ થઈ જાય છે (૭) તેથી "માસભક્ષણવગેરે અદુષ્ટ નથી, કેમકે જીવોની હિંસામા
હેતુ છે " એવો અનુમાનપ્રયોગ થઈ શકે છે

અથવા ભૂત (=પિશાચ) જેવા દૂર અને અવિવેકી લોકોની આ પ્રવૃત્તિ છે તેવા લોકો જ માસભક્ષણાદિ
કરે છે વિવેકીઓ આવી પ્રવૃત્તિ કરતા નથી આ પ્રમાણે 'માસભક્ષણાદિ દુષ્ટ છે' તે સ્પષ્ટ કર્યું તો હવે શું
કરવું? તે દર્શાવે છે "નિવૃત્તિસ્તુ મહાફલા" અહીં 'તુ' નો અર્થ એવકાર (=જકાર) કરવો કેમકે "તુશબ્દ
ભેદ અને અવધારણ (=એવકાર) અર્થમા આવે " એવુ વચન છે એટલે "માસભક્ષણાદિમાથી નિવૃત્તિ જ
સ્વર્ગમોક્ષ વગેરેરૂપ મહાફળવાળી છે, નહીં કે, તેઓમા પ્રવૃત્તિ પણ " એ ભાવાર્થ પ્રાપ્ત થાય છે તેથી જ
અન્યત્ર પણ દર્શાવ્યું છે કે, "એકબાજુ એકવ્યક્તિ દરવર્ષે સો વાર અશ્વમેધયજ્ઞ કરે, અને બીજાબાજુ એક વ્યક્તિ
માસ ખાતી નથી, તો આ બંનેને સરખું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે " ૧ ॥ હે યુધિષ્ઠિર ! એકરાત પણ બ્રહ્મચર્ય
પાળનારને જે ઉત્તમગતિ મળે છે, તે ગતિ હજારો યજ્ઞ કરવાદ્વારા પણ પ્રાપ્ત થતી નથી " ૨ ॥ " મદિરાપાન
અગે તો સૂત્રપાઠ આપવાની પણ જરૂર નથી, કારણ કે બધા લોકોમા તે ગર્હ પામેલું છે આવા પ્રકારના
અર્થોને 'કહેવાતા વિદ્વાન' પરતીર્થિકો શી રીતે સમજી શકે ? અર્થાત્ ન સમજી શકે તે સહજ છે

સપ્તભગીનુ સ્વરૂપ

પ્રશ્ન - આ સાત ભાગા કયા કયા છે ? અને આદેશભેદ કયો છે ?

ઉત્તર - જ્યારે જીવાદિવસ્તુના અસ્તિત્વવગેરેધર્મો અગે પ્રશ્ન ઉઠે છે, ત્યારે તે પ્રશ્નના સમાધાનતરીકે
પ્રત્યક્ષાદિપ્રમાણોથી બાધા ન પાછોયે, એ પ્રમાણે વિધિ અને નિષેધનો અલગ-અલગરૂપે અને સમુદિતરૂપે
વિચાર કરવામા આવે છે, યદી 'સ્યાત્' શબ્દથી યુક્ત સાતપ્રકારના વચનોની રચના કરવામા આવે છે આને
સપ્તભગી કહે છે તે સપ્તભગી આ પ્રમાણે છે-(૧) વિધિની કલ્પનાથી = પ્રધાનતાથી 'બધી વસ્તુઓ કથયિત્
છે જ' અર્થાત્ જ્યારે વસ્તુને 'પોઝીટીવ એંગલ' (Positive angle) થી વિચારવામા આવે, ત્યારે
તે વસ્તુ કથયિત્ વિદ્યમાન છે અર્થાત્ અસ્તિત્વધર્મથી યુક્ત છે (૨) નિષેધની કલ્પના = નેગેટીવ એંગલ
(Negative angle) થી પ્રપણ કરવામા આવે તો દરેક વસ્તુ કથયિત્ નથી જ = નાસ્તિત્વધર્મથી યુક્ત
છે (૩) વસ્તુમા ક્રમશઃ વિધિ અને નિષેધની કલ્પના કરવામા આવે તો, વસ્તુ કથયિત્ છે જ, અને કથયિત્
નથી જ અર્થાત્ વસ્તુ 'અસ્તિત્વ' અને 'નાસ્તિત્વ' આ બંને ધર્મોથી યુક્ત છે (૪) વસ્તુમા વિધિ અને
નિષેધ ધર્મનો એક સાથે વિચાર કરવામા આવે, તો તે વસ્તુ કથયિત્ અવકલ્પ્ય જ છે (૫) વસ્તુમા વિધિની

તત્ર રચાત્કથચિત્ત્વ ગ્વદ્રવ્યશ્રત્કાલભાવસ્પેનામ્યવ સર્વં કુમ્પાદિ, ન પુન પરદ્રવ્યશ્રત્કાલભાવમ્પણ । તથાહિ-કુમ્પો દ્રવ્યત્ પાથિવત્ત્વનાસ્તિ, નાપ્યાદિસ્પત્ત્વ । શત્રત્ પાટલિપુત્રકત્ત્વન, ન કાન્યકુજાદિત્ત્વન । કાલત્ ગણિત્ત્વન, ન વામન્તિકાદિત્ત્વન । ભાવત્ શ્યામત્ત્વન, ન રક્તાદિત્ત્વન । અન્યથેતરસ્પાપત્ત્યા સ્વમ્પન્નાપ્રમદ્ન ઇતિ । અવધારણ ચાત્ર મજ્જેડર્નામમતાર્થવ્યાવૃત્ત્યધમુપાતમ, ઇતરધાર્નામિહિતતુત્ત્યતવામ્ય વાક્યમ્ય પ્રમજ્યત, પ્રતિનિયતગ્વાથાનમિધાનાત્ । તદુક્તમ્- "વાક્યડવધારણ તાવદનિષ્ઠાધનિવૃત્તય । કર્તવ્યમન્યધાનુક્રમમત્વાત્ તમ્ય કુત્રચિત્" ॥ તથાપ્યમ્યવ કુમ્પ ઇત્યતાવન્માત્રાપાદાન કુમ્પમ્ય સ્તમ્પાદ્યારિન્ત્વાપિ મવપ્રકારાગિત્ત્વપ્રાપ્ત પ્રતિનિયતગ્વસ્પાનુપપત્તિ રચાત્ । તત્પ્રતિપતત્ત્વ મ્યાદ ઇતિ શબ્દ પ્રયુજ્યત । મ્યાત્ કથચિત્ત્વ ગ્વદ્રવ્યાદિમિત્ત્વધં

અને એકસાથે વિધિનિષેધની કલ્પના કરવામા આવે, તો વસ્તુ કથયિત્ત્વ છે જ, અને કથયિત્ત્વ અવકનવ્ય જ છે (૬) વસ્તુમા નિષેધની અને એકી સાથે વિધિનિષેધની પ્રરૂપણા કરવામા આવે, તો 'વસ્તુ કથયિત્ત્વ નથી જ અને કથયિદ્ અવકનવ્ય જ છે' (૭) વસ્તુમા કમશ વિધિ-નિષેધ, અને એકમાથે વિધિનિષેધની કલ્પના કરવામા આવે, તો 'વસ્તુ કથયિત્ત્વ છે જ, કથયિત્ત્વ નથી જ અને કથયિત્ત્વ અવકનવ્ય જ છે'

સ્યાદ્ અસ્તિ ભગ્નુ સ્વરૂપ

હવે દરેક ભાગા કેવી રીતે ઉપપન્ન થાય છે? તે કમશ દર્શાવે છે ઘટવગેરે બધી વસ્તુઓ સ્વદ્રવ્ય, સ્વક્ષેત્ર, સ્વકાળ અને સ્વભાવરૂપે વિદ્યમાન છે જ અને પરદ્રવ્ય, પરક્ષેત્ર, પરકાળ અને પરભાવરૂપે વિદ્યમાન નથી હોય છે - દ્રવ્યની અપેક્ષાએ ઘડે પાર્થિવરૂપે છે, પાણીવગેરેરૂપે નથી ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ પાટલિપુત્રમા વિદ્યમાન છે, કાન્યકુબ્જવગેરેમા નથી (અથવા પાટલીપુત્રમા બનેલો છે કાન્યકુબ્જાદિમા નહીં) કાળની અપેક્ષાએ શિશિરઋતુની અપેક્ષાએ છે, વસન્તાદિ ઋતુની અપેક્ષાએ નથી ભાવની અપેક્ષાએ શ્યામરૂપે વિદ્યમાન છે, લાલવગેરેરૂપે નથી વસ્તુનુ આ અસ્તિત્વ સ્વરૂપ સ્વદ્રવ્યાદિને અપેક્ષીને જ છે જો સ્વ-પરના ભેદ વિના હોત, તો પરદ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ પણ, 'અસ્તિત્વ' આવે અને વસ્તુમા પરરૂપની આપત્તિ આવે, આ પરરૂપને સ્વરૂપસાથે વિરોધ હોવાથી સ્વરૂપની હાનિનો પ્રસંગ આવે આ ભગમા રહેલો 'એવ' કાર અનિષ્ઠઅર્થની વ્યાવૃત્તિમાટે છે જો આ એવકારનુ ગ્રહણ કર્યું ન હોત, તો આ વાક્ય નહિ કહેવાયેલા અર્થને નુત્તર થઈ જવાનો પ્રસંગ આવત, કેમકે 'એવ'ના અભાવમા વાક્ય નિયતસ્વઅર્થને દર્શાવી શકે નહિ કહુ જ છે કે - "અનિષ્ઠઅર્થની નિવૃત્તિ માટે વાક્યમા એવકાર મુકવો જોઈએ, અન્યથા તે વાક્ય કયાક અકથિતઅર્થની નુત્તરતાને પામે છે"

શકા - 'એવ' કાર અવ્યય પ્રતિનિયતઅર્થ સૂચક છે, જયારે 'સ્યાદ્' અવ્યય વિકલ્પનુ દ્યોતન કરે છે આમ આ બે અવ્યયો પરસ્પર વિરોધી હોઈ એક વાક્યમા બનેનુ ઉપાદાન યોગ્ય નથી 'એવ' ની આવશ્યકતા ઉપરોક્ત યુક્તિથી સિદ્ધ થાય છે, તેથી અહીં 'સ્યાદ્' પદ અસંગત છે

સમાધાન - અસ્ત્યવ કુમ્પ (=વડાનુ અસ્તિત્વ સ્વરૂપ છે જ) એટલો જ જો નિર્દેશ કરવામા આવે, અને 'સ્યાદ્' પદ મુકવામા ન આવે, તો 'તે (વડે) સ્તમ્બાદિ સર્વરૂપે છે' એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય, અને પ્રતિનિયત ઇષ્ટ અસ્તિત્વસ્વરૂપની અનુપપત્તિ થાય તેથી પ્રતિનિયતઅસ્તિત્વસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે, 'સ્યાદ્' પદની આવશ્યકતા છે સ્યાત્ (=કથયિત્ત્વ) વસ્તુ છે જ એટલે કે 'સ્વદ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ વસ્તુ અસ્તિત્વસ્વરૂપથી

। યત્રાપિ ચાસૌ ન પ્રયુજ્યતે તત્રાપિ વ્યવચ્છેદફલૈવકારવદ્ વુદ્ધિમદ્દિ પ્રતીયતે એવ । યદુક્તમ્- “સોઽપ્રયુક્તોઽપિ વા તત્જ્ઞે સર્વત્રાર્થાત્પ્રતીયતે । યથૈવકારોઽયોગાદિવ્યવચ્છેદપ્રયોજન ” ॥ ૩૧ ॥ પ્રથમો ભગ્ન ॥

સ્વાત્કથચિદ્ નાસ્ત્યેવ કુમ્પાદિ સ્વદ્રવ્યાદિભિરિવ પરદ્રવ્યાદિભિરપિ વસ્તુનોઽસત્ત્વાનિઠૌ હિ પ્રતિનિયતસ્વસ્પાભાવાદ્ વસ્તુપ્રતિનિયતિર્ન સ્યાત્ । ન ચાસ્તિત્વૈકાન્તાવાદિભિરત્ર નાસ્તિત્વમસિદ્ધિમિતિ વક્તવ્યમ્, કથંચિત્ તસ્ય વસ્તુનિ યુક્તિસિદ્ધત્વાત્, સાધનવત્, ન હિ ક્વચિદ્ અનિત્યત્વાદૌ સાધ્યે સત્ત્વાદિસાધનસ્યાસ્તિત્વ વિપક્ષે નાસ્તિત્વમન્તરેણોપપન્નમ્, તસ્ય સાધનત્વાભાવપ્રસન્નાત્ । તસ્માદ્ વસ્તુનોઽસ્તિત્વ નાસ્તિત્વેનાવિનાશૂતમ્, નાસ્તિત્વ ચ તેનેતિ । વિવક્ષાવશાચ્ચાનયો પ્રધાનોપસર્જનભાવ । એવમુત્તરભદ્ગ્જ્વપિ જ્ઞેયમ્, “અર્પિતાનર્પિતસિદ્ધે ” ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩ ૧૦૪ ૧૦૫ ૧૦૬ ૧૦૭ ૧૦૮ ૧૦૯ ૧૧૦ ૧૧૧ ૧૧૨ ૧૧૩ ૧૧૪ ૧૧૫ ૧૧૬ ૧૧૭ ૧૧૮ ૧૧૯ ૧૨૦ ૧૨૧ ૧૨૨ ૧૨૩ ૧૨૪ ૧૨૫ ૧૨૬ ૧૨૭ ૧૨૮ ૧૨૯ ૧૩૦ ૧૩૧ ૧૩૨ ૧૩૩ ૧૩૪ ૧૩૫ ૧૩૬ ૧૩૭ ૧૩૮ ૧૩૯ ૧૪૦ ૧૪૧ ૧૪૨ ૧૪૩ ૧૪૪ ૧૪૫ ૧૪૬ ૧૪૭ ૧૪૮ ૧૪૯ ૧૫૦ ૧૫૧ ૧૫૨ ૧૫૩ ૧૫૪ ૧૫૫ ૧૫૬ ૧૫૭ ૧૫૮ ૧૫૯ ૧૬૦ ૧૬૧ ૧૬૨ ૧૬૩ ૧૬૪ ૧૬૫ ૧૬૬ ૧૬૭ ૧૬૮ ૧૬૯ ૧૭૦ ૧૭૧ ૧૭૨ ૧૭૩ ૧૭૪ ૧૭૫ ૧૭૬ ૧૭૭ ૧૭૮ ૧૭૯ ૧૮૦ ૧૮૧ ૧૮૨ ૧૮૩ ૧૮૪ ૧૮૫ ૧૮૬ ૧૮૭ ૧૮૮ ૧૮૯ ૧૯૦ ૧૯૧ ૧૯૨ ૧૯૩ ૧૯૪ ૧૯૫ ૧૯૬ ૧૯૭ ૧૯૮ ૧૯૯ ૨૦૦ ૨૦૧ ૨૦૨ ૨૦૩ ૨૦૪ ૨૦૫ ૨૦૬ ૨૦૭ ૨૦૮ ૨૦૯ ૨૧૦ ૨૧૧ ૨૧૨ ૨૧૩ ૨૧૪ ૨૧૫ ૨૧૬ ૨૧૭ ૨૧૮ ૨૧૯ ૨૨૦ ૨૨૧ ૨૨૨ ૨૨૩ ૨૨૪ ૨૨૫ ૨૨૬ ૨૨૭ ૨૨૮ ૨૨૯ ૨૩૦ ૨૩૧ ૨૩૨ ૨૩૩ ૨૩૪ ૨૩૫ ૨૩૬ ૨૩૭ ૨૩૮ ૨૩૯ ૨૪૦ ૨૪૧ ૨૪૨ ૨૪૩ ૨૪૪ ૨૪૫ ૨૪૬ ૨૪૭ ૨૪૮ ૨૪૯ ૨૫૦ ૨૫૧ ૨૫૨ ૨૫૩ ૨૫૪ ૨૫૫ ૨૫૬ ૨૫૭ ૨૫૮ ૨૫૯ ૨૬૦ ૨૬૧ ૨૬૨ ૨૬૩ ૨૬૪ ૨૬૫ ૨૬૬ ૨૬૭ ૨૬૮ ૨૬૯ ૨૭૦ ૨૭૧ ૨૭૨ ૨૭૩ ૨૭૪ ૨૭૫ ૨૭૬ ૨૭૭ ૨૭૮ ૨૭૯ ૨૮૦ ૨૮૧ ૨૮૨ ૨૮૩ ૨૮૪ ૨૮૫ ૨૮૬ ૨૮૭ ૨૮૮ ૨૮૯ ૨૯૦ ૨૯૧ ૨૯૨ ૨૯૩ ૨૯૪ ૨૯૫ ૨૯૬ ૨૯૭ ૨૯૮ ૨૯૯ ૩૦૦ ૩૦૧ ૩૦૨ ૩૦૩ ૩૦૪ ૩૦૫ ૩૦૬ ૩૦૭ ૩૦૮ ૩૦૯ ૩૧૦ ૩૧૧ ૩૧૨ ૩૧૩ ૩૧૪ ૩૧૫ ૩૧૬ ૩૧૭ ૩૧૮ ૩૧૯ ૩૨૦ ૩૨૧ ૩૨૨ ૩૨૩ ૩૨૪ ૩૨૫ ૩૨૬ ૩૨૭ ૩૨૮ ૩૨૯ ૩૩૦ ૩૩૧ ૩૩૨ ૩૩૩ ૩૩૪ ૩૩૫ ૩૩૬ ૩૩૭ ૩૩૮ ૩૩૯ ૩૪૦ ૩૪૧ ૩૪૨ ૩૪૩ ૩૪૪ ૩૪૫ ૩૪૬ ૩૪૭ ૩૪૮ ૩૪૯ ૩૫૦ ૩૫૧ ૩૫૨ ૩૫૩ ૩૫૪ ૩૫૫ ૩૫૬ ૩૫૭ ૩૫૮ ૩૫૯ ૩૬૦ ૩૬૧ ૩૬૨ ૩૬૩ ૩૬૪ ૩૬૫ ૩૬૬ ૩૬૭ ૩૬૮ ૩૬૯ ૩૭૦ ૩૭૧ ૩૭૨ ૩૭૩ ૩૭૪ ૩૭૫ ૩૭૬ ૩૭૭ ૩૭૮ ૩૭૯ ૩૮૦ ૩૮૧ ૩૮૨ ૩૮૩ ૩૮૪ ૩૮૫ ૩૮૬ ૩૮૭ ૩૮૮ ૩૮૯ ૩૯૦ ૩૯૧ ૩૯૨ ૩૯૩ ૩૯૪ ૩૯૫ ૩૯૬ ૩૯૭ ૩૯૮ ૩૯૯ ૪૦૦ ૪૦૧ ૪૦૨ ૪૦૩ ૪૦૪ ૪૦૫ ૪૦૬ ૪૦૭ ૪૦૮ ૪૦૯ ૪૧૦ ૪૧૧ ૪૧૨ ૪૧૩ ૪૧૪ ૪૧૫ ૪૧૬ ૪૧૭ ૪૧૮ ૪૧૯ ૪૨૦ ૪૨૧ ૪૨૨ ૪૨૩ ૪૨૪ ૪૨૫ ૪૨૬ ૪૨૭ ૪૨૮ ૪૨૯ ૪૩૦ ૪૩૧ ૪૩૨ ૪૩૩ ૪૩૪ ૪૩૫ ૪૩૬ ૪૩૭ ૪૩૮ ૪૩૯ ૪૪૦ ૪૪૧ ૪૪૨ ૪૪૩ ૪૪૪ ૪૪૫ ૪૪૬ ૪૪૭ ૪૪૮ ૪૪૯ ૪૫૦ ૪૫૧ ૪૫૨ ૪૫૩ ૪૫૪ ૪૫૫ ૪૫૬ ૪૫૭ ૪૫૮ ૪૫૯ ૪૬૦ ૪૬૧ ૪૬૨ ૪૬૩ ૪૬૪ ૪૬૫ ૪૬૬ ૪૬૭ ૪૬૮ ૪૬૯ ૪૭૦ ૪૭૧ ૪૭૨ ૪૭૩ ૪૭૪ ૪૭૫ ૪૭૬ ૪૭૭ ૪૭૮ ૪૭૯ ૪૮૦ ૪૮૧ ૪૮૨ ૪૮૩ ૪૮૪ ૪૮૫ ૪૮૬ ૪૮૭ ૪૮૮ ૪૮૯ ૪૯૦ ૪૯૧ ૪૯૨ ૪૯૩ ૪૯૪ ૪૯૫ ૪૯૬ ૪૯૭ ૪૯૮ ૪૯૯ ૫૦૦ ૫૦૧ ૫૦૨ ૫૦૩ ૫૦૪ ૫૦૫ ૫૦૬ ૫૦૭ ૫૦૮ ૫૦૯ ૫૧૦ ૫૧૧ ૫૧૨ ૫૧૩ ૫૧૪ ૫૧૫ ૫૧૬ ૫૧૭ ૫૧૮ ૫૧૯ ૫૨૦ ૫૨૧ ૫૨૨ ૫૨૩ ૫૨૪ ૫૨૫ ૫૨૬ ૫૨૭ ૫૨૮ ૫૨૯ ૫૩૦ ૫૩૧ ૫૩૨ ૫૩૩ ૫૩૪ ૫૩૫ ૫૩૬ ૫૩૭ ૫૩૮ ૫૩૯ ૫૪૦ ૫૪૧ ૫૪૨ ૫૪૩ ૫૪૪ ૫૪૫ ૫૪૬ ૫૪૭ ૫૪૮ ૫૪૯ ૫૫૦ ૫૫૧ ૫૫૨ ૫૫૩ ૫૫૪ ૫૫૫ ૫૫૬ ૫૫૭ ૫૫૮ ૫૫૯ ૫૬૦ ૫૬૧ ૫૬૨ ૫૬૩ ૫૬૪ ૫૬૫ ૫૬૬ ૫૬૭ ૫૬૮ ૫૬૯ ૫૭૦ ૫૭૧ ૫૭૨ ૫૭૩ ૫૭૪ ૫૭૫ ૫૭૬ ૫૭૭ ૫૭૮ ૫૭૯ ૫૮૦ ૫૮૧ ૫૮૨ ૫૮૩ ૫૮૪ ૫૮૫ ૫૮૬ ૫૮૭ ૫૮૮ ૫૮૯ ૫૯૦ ૫૯૧ ૫૯૨ ૫૯૩ ૫૯૪ ૫૯૫ ૫૯૬ ૫૯૭ ૫૯૮ ૫૯૯ ૬૦૦ ૬૦૧ ૬૦૨ ૬૦૩ ૬૦૪ ૬૦૫ ૬૦૬ ૬૦૭ ૬૦૮ ૬૦૯ ૬૧૦ ૬૧૧ ૬૧૨ ૬૧૩ ૬૧૪ ૬૧૫ ૬૧૬ ૬૧૭ ૬૧૮ ૬૧૯ ૬૨૦ ૬૨૧ ૬૨૨ ૬૨૩ ૬૨૪ ૬૨૫ ૬૨૬ ૬૨૭ ૬૨૮ ૬૨૯ ૬૩૦ ૬૩૧ ૬૩૨ ૬૩૩ ૬૩૪ ૬૩૫ ૬૩૬ ૬૩૭ ૬૩૮ ૬૩૯ ૬૪૦ ૬૪૧ ૬૪૨ ૬૪૩ ૬૪૪ ૬૪૫ ૬૪૬ ૬૪૭ ૬૪૮ ૬૪૯ ૬૫૦ ૬૫૧ ૬૫૨ ૬૫૩ ૬૫૪ ૬૫૫ ૬૫૬ ૬૫૭ ૬૫૮ ૬૫૯ ૬૬૦ ૬૬૧ ૬૬૨ ૬૬૩ ૬૬૪ ૬૬૫ ૬૬૬ ૬૬૭ ૬૬૮ ૬૬૯ ૬૭૦ ૬૭૧ ૬૭૨ ૬૭૩ ૬૭૪ ૬૭૫ ૬૭૬ ૬૭૭ ૬૭૮ ૬૭૯ ૬૮૦ ૬૮૧ ૬૮૨ ૬૮૩ ૬૮૪ ૬૮૫ ૬૮૬ ૬૮૭ ૬૮૮ ૬૮૯ ૬૯૦ ૬૯૧ ૬૯૨ ૬૯૩ ૬૯૪ ૬૯૫ ૬૯૬ ૬૯૭ ૬૯૮ ૬૯૯ ૭૦૦ ૭૦૧ ૭૦૨ ૭૦૩ ૭૦૪ ૭૦૫ ૭૦૬ ૭૦૭ ૭૦૮ ૭૦૯ ૭૧૦ ૭૧૧ ૭૧૨ ૭૧૩ ૭૧૪ ૭૧૫ ૭૧૬ ૭૧૭ ૭૧૮ ૭૧૯ ૭૨૦ ૭૨૧ ૭૨૨ ૭૨૩ ૭૨૪ ૭૨૫ ૭૨૬ ૭૨૭ ૭૨૮ ૭૨૯ ૭૩૦ ૭૩૧ ૭૩૨ ૭૩૩ ૭૩૪ ૭૩૫ ૭૩૬ ૭૩૭ ૭૩૮ ૭૩૯ ૭૪૦ ૭૪૧ ૭૪૨ ૭૪૩ ૭૪૪ ૭૪૫ ૭૪૬ ૭૪૭ ૭૪૮ ૭૪૯ ૭૫૦ ૭૫૧ ૭૫૨ ૭૫૩ ૭૫૪ ૭૫૫ ૭૫૬ ૭૫૭ ૭૫૮ ૭૫૯ ૭૬૦ ૭૬૧ ૭૬૨ ૭૬૩ ૭૬૪ ૭૬૫ ૭૬૬ ૭૬૭ ૭૬૮ ૭૬૯ ૭૭૦ ૭૭૧ ૭૭૨ ૭૭૩ ૭૭૪ ૭૭૫ ૭૭૬ ૭૭૭ ૭૭૮ ૭૭૯ ૭૮૦ ૭૮૧ ૭૮૨ ૭૮૩ ૭૮૪ ૭૮૫ ૭૮૬ ૭૮૭ ૭૮૮ ૭૮૯ ૭૯૦ ૭૯૧ ૭૯૨ ૭૯૩ ૭૯૪ ૭૯૫ ૭૯૬ ૭૯૭ ૭૯૮ ૭૯૯ ૮૦૦ ૮૦૧ ૮૦૨ ૮૦૩ ૮૦૪ ૮૦૫ ૮૦૬ ૮૦૭ ૮૦૮ ૮૦૯ ૮૧૦ ૮૧૧ ૮૧૨ ૮૧૩ ૮૧૪ ૮૧૫ ૮૧૬ ૮૧૭ ૮૧૮ ૮૧૯ ૮૨૦ ૮૨૧ ૮૨૨ ૮૨૩ ૮૨૪ ૮૨૫ ૮૨૬ ૮૨૭ ૮૨૮ ૮૨૯ ૮૩૦ ૮૩૧ ૮૩૨ ૮૩૩ ૮૩૪ ૮૩૫ ૮૩૬ ૮૩૭ ૮૩૮ ૮૩૯ ૮૪૦ ૮૪૧ ૮૪૨ ૮૪૩ ૮૪૪ ૮૪૫ ૮૪૬ ૮૪૭ ૮૪૮ ૮૪૯ ૮૫૦ ૮૫૧ ૮૫૨ ૮૫૩ ૮૫૪ ૮૫૫ ૮૫૬ ૮૫૭ ૮૫૮ ૮૫૯ ૮૬૦ ૮૬૧ ૮૬૨ ૮૬૩ ૮૬૪ ૮૬૫ ૮૬૬ ૮૬૭ ૮૬૮ ૮૬૯ ૮૭૦ ૮૭૧ ૮૭૨ ૮૭૩ ૮૭૪ ૮૭૫ ૮૭૬ ૮૭૭ ૮૭૮ ૮૭૯ ૮૮૦ ૮૮૧ ૮૮૨ ૮૮૩ ૮૮૪ ૮૮૫ ૮૮૬ ૮૮૭ ૮૮૮ ૮૮૯ ૮૯૦ ૮૯૧ ૮૯૨ ૮૯૩ ૮૯૪ ૮૯૫ ૮૯૬ ૮૯૭ ૮૯૮ ૮૯૯ ૯૦૦ ૯૦૧ ૯૦૨ ૯૦૩ ૯૦૪ ૯૦૫ ૯૦૬ ૯૦૭ ૯૦૮ ૯૦૯ ૯૧૦ ૯૧૧ ૯૧૨ ૯૧૩ ૯૧૪ ૯૧૫ ૯૧૬ ૯૧૭ ૯૧૮ ૯૧૯ ૯૨૦ ૯૨૧ ૯૨૨ ૯૨૩ ૯૨૪ ૯૨૫ ૯૨૬ ૯૨૭ ૯૨૮ ૯૨૯ ૯૩૦ ૯૩૧ ૯૩૨ ૯૩૩ ૯૩૪ ૯૩૫ ૯૩૬ ૯૩૭ ૯૩૮ ૯૩૯ ૯૪૦ ૯૪૧ ૯૪૨ ૯૪૩ ૯૪૪ ૯૪૫ ૯૪૬ ૯૪૭ ૯૪૮ ૯૪૯ ૯૫૦ ૯૫૧ ૯૫૨ ૯૫૩ ૯૫૪ ૯૫૫ ૯૫૬ ૯૫૭ ૯૫૮ ૯૫૯ ૯૬૦ ૯૬૧ ૯૬૨ ૯૬૩ ૯૬૪ ૯૬૫ ૯૬૬ ૯૬૭ ૯૬૮ ૯૬૯ ૯૭૦ ૯૭૧ ૯૭૨ ૯૭૩ ૯૭૪ ૯૭૫ ૯૭૬ ૯૭૭ ૯૭૮ ૯૭૯ ૯૮૦ ૯૮૧ ૯૮૨ ૯૮૩ ૯૮૪ ૯૮૫ ૯૮૬ ૯૮૭ ૯૮૮ ૯૮૯ ૯૯૦ ૯૯૧ ૯૯૨ ૯૯૩ ૯૯૪ ૯૯૫ ૯૯૬ ૯૯૭ ૯૯૮ ૯૯૯ ૧૦૦૦

સ્વાધ્યાય નાસ્તિ ભગનુ સ્વરૂપ

ઘટાદિવસ્તુઓ કથયિત્ નાસ્તિત્વસ્વરૂપથી યુક્ત છે વસ્તુનુ જેમ સ્વદ્રવ્યાદિથી અસ્તિત્વસ્વરૂપ ઇષ્ટ છે, તેમ પરદ્રવ્યાદિથી પણ જો અસ્તિત્વસ્વરૂપ ઇષ્ટ હોય, તો ‘વસ્તુના પરરૂપથી ભિન્ન પ્રતિનિયતસ્વરૂપનુ અસ્તિત્વ રહેશે નહિ, કેમકે સ્વ-પર ઉભયઅપેક્ષાએ વસ્તુમા ‘અસ્તિત્વ’ સ્વરૂપ આવશે તેથી વસ્તુનો પ્રતિનિયતસ્વરૂપે જે બોધ થાય છે, તે અનુપપન્ન થઈ જશે તેથી વસ્તુ પરદ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ નાસ્તિત્વધર્મથી યુક્ત જ સિદ્ધ છે

અહીં એકાન્તે અસ્તિત્વસ્વરૂપને જ સ્વીકારનાર કદાચ એમ કહે કે, “વસ્તુના સ્વરૂપ તરીકે નાસ્તિત્વધર્મ અસિદ્ધ છે કેમકે તે અભાવાત્મક છે ” પરંતુ તે બરાબર નથી કેમકે અનુમાનના સાધન (હેતુ) મા જેમ અસ્તિત્વની સાથે સાથે નાસ્તિત્વધર્મ રહ્યો છે, તેજ પ્રમાણે, વસ્તુમા પણ નાસ્તિત્વધર્મ રહ્યો છે, તે યુક્તિસિદ્ધ છે, શબ્દાદિને જ્યારે અનિત્યાદિરૂપે સિદ્ધ કરવો હોય છે, ત્યારે ત્યા દર્શાવાતો સત્ત્વાદિહેતુ પક્ષમા (શબ્દાદિમા) તથા સપક્ષમા રહેતો હોય, તે આવશ્યક છે અર્થાત્ સત્ત્વાદિહેતુનુ પક્ષ અને સપક્ષમા અસ્તિત્વસ્વરૂપ આવશ્યક છે પરંતુ આ સ્વરૂપ તો જ સભવે, જો તે હેતુ વિપક્ષમા રહેલો ન હોય જો હેતુ વિપક્ષમા પણ રહેલો હોય, તો તે સાધ્યને વ્યભિચારી હોવાથી હેતુ તરીકે જ રહેતો નથી તેથી તેનુ સપક્ષમા અસ્તિત્વ પણ ઉપપન્ન થતુ નથી કેમકે સપક્ષમા હેતુના જ અસ્તિત્વનો વિચાર કરાય છે, નહિ કે અહેતુના કે હેત્વાભાસના, તેથી જેમ સાધનનુ (=હેતુનુ) સપક્ષની અપેક્ષાએ અસ્તિત્વસ્વરૂપ, અને વિપક્ષની અપેક્ષાએ નાસ્તિત્વસ્વરૂપ છે, તેમ દરેક વસ્તુમા પણ અસ્તિત્વ અને નાસ્તિત્વસ્વરૂપ છે કેમકે તે બે પરસ્પરઅવિનાશૂત છે તેથી દરેક વસ્તુમા સ્વદ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ અસ્તિત્વ, અને પરદ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ નાસ્તિત્વ સિદ્ધ થાય છે જ્યારે વસ્તુની સ્વદ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ વિવક્ષા થાય છે, ત્યારે પ્રથમ ભાગની જેમ અસ્તિત્વસ્વરૂપ પ્રધાન બને છે, અને નાસ્તિત્વસ્વરૂપ ગૌણ બને છે પરંતુ બેમાથી એકેનો સર્વથા અભાવ હોતો નથી આજ પ્રમાણે ઉત્તરના ભાગાઓમા પણ સમજવુ શ્રી ઉમાસ્વામિ મહારાજે પણ કહ્યું છે કે “પ્રધાન અને ગૌણભાવની અપેક્ષાથી વસ્તુની સિદ્ધિ થાય છે ”

તૃતીય સ્પષ્ટ એવ । દ્વાપ્યામરિત્વનાસ્તિત્વમાપ્યા યુગપત્પ્રધાનતાયાપિતાપ્યામ્ એકમ્ય વસ્તુનોડિધિત્સાયા તાદૃશ્ય શબ્દસ્યાસમ્ભવાદ અવત્કવ્ય જીવાદિવસ્તુ । તથાહિ-સદસત્ત્વગુણદ્વય યુગપદ્ એકત્ર મદિત્યનેન વત્કુમશક્યમ્, તત્સ્યામત્ત્વપ્રતિપાદનાસમથત્વાત્ । તથાડસદિત્યનાપિ, તસ્ય સત્ત્વપ્રત્યાપનસામપ્યાભાવાત્ । ન ચ પુષ્પદન્તાદિવત્ સાદ્ધતિકમેક પદ તદ્વત્ સમર્થમ્, તસ્યાપિ ક્રમેણાથદ્વયપ્રત્યાયને સામથ્યોપપત્, શતૃશાનયો મકેતિતસચ્ચદ્વત્ । અતઃવ દ્વન્દ્વકમધારયવૃત્ત્યોવાક્યમ્ ચ ન તદ્વાચકત્વમ્ । ઇતિ મક્લવાચકરહિતત્વાદ અવત્કવ્ય વસ્તુ યુગપત્યત્ત્વાસત્ત્વાપ્યા પ્રધાનભાવાપિતાપ્યામાઙ્ગાન્ત વ્યવતિષ્ઠત્ । ન ચ મર્વથાડવત્કવ્યમ્, અવત્કવ્યશબ્દનાપ્યનિર્ભયેત્વપ્રમજ્ઞાત્ । ઇતિ ચતુર્થ । શેષાત્રય સુગમાભિપ્રાય ।

ન ચ વાચ્યમેકત્ર વસ્તુનિ વિધેયમાનનિષિધ્યમાનાન્તધર્માંધ્યુપગમેનાન્તમજ્ઞોપસન્નાદ અસન્નતંવ સમમજ્ઞોતિ, વિધિનિષેધપ્રકારાપક્ષયા પ્રતિપયાય વસ્તુનિ અનન્તાનામપિ મત્તમજ્ઞોનામવ સમવાત્ । યથા હિ સદસત્ત્વાપ્યામ્, એવ

શેષ ભાગાઓનુ સ્વરૂપ

ત્રીજો ભાગો સ્પષ્ટ છે (જ્યારે વસ્તુના સ્વદ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ અસ્તિત્વસ્વરૂપ દર્શોવીને પરદ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ નાસ્તિત્વસ્વરૂપ દર્શાવવામા આવે છે, અથવા પ્રથમ પરદ્રવ્યાદિરૂપે નાસ્તિત્વ બતાવી પછી સ્વદ્રવ્યાદિરૂપે અસ્તિત્વ દર્શાવવામા આવે છે, ત્યારે પહેલા અને બીજા વિકટપના મયોગથી બનેલા આ ત્રીજા વિકટપનુ જ્ઞાન થાય છે તેથી “વસ્તુ કથયિત્ (=સ્વદ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ) છે જ, અને કથયિત્ (=પરદ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ) નથી જ” એવો બોધ થાય છે) જ્યારે અસ્તિત્વ અને નાસ્તિત્વ ધર્મ એ ઉભયને એકીસાથે પ્રધાન કરીને વસ્તુને કહેવાની ઈચ્છા થાય છે, ત્યારે તે બને ધર્મથી યુક્ત તે વસ્તુના વાયક એકશબ્દનો અસભવ હોવાથી તે જીવાદિવસ્તુ અવક્રન્ય બની જાય છે વસ્તુગત સત્ત્વ (=અસ્તિત્વ) અને અસત્ત્વ (=નાસ્તિત્વ) એ બને ગુણને પ્રકાશવા માટે ‘સત્’ શબ્દ સમર્થ નથી, કેમકે તે શબ્દ અસત્ત્વનુ પ્રતિપાદન કરવા સમર્થ નથી તથૈવ, ‘અસત્’ શબ્દ પણ તે માટે સમર્થ નથી, કેમકે તે શબ્દ ‘સત્ત્વ’નુ પ્રતિપાદન કરવા સમર્થ નથી

શકા - જેમ ‘પુષ્પદન્ત’ આ એક શબ્દદ્વારા સૂર્ય અને ચંદ્ર બનેનો બોધ થાય છે તેમ ‘અસ્તિ’ અને ‘નાસ્તિ’ બનેનો બોધ કરાવવામા સમર્થ એવો કોઈ સાકેતિક શબ્દ કલ્પી શકાય

સમાધાન - અલબત્ત ‘પુષ્પદન્ત’ શબ્દથી ‘સૂર્ય અને ચંદ્ર’ બનેનો બોધ થાય છે, પરંતુ તે પણ એકસાથે બનેનો પ્રત્યય કરાવતો નથી, પરંતુ કમશ જ કરાવે છે ‘વ્યાકરણમા શતૃ (પરસ્મૈપદમા) અને જ્ઞાન (આત્મનેપદમા) આ બનેનો ‘સત્’ શબ્દ દ્વારા થતો બોધ પણ કમશ જ થાય છે’ એ અહીં દેખાતતરીકે છે (એકસાથે બે ઉપયોગ સંભવતા ન હોવાથી સત્ અને અસત્ આ બનેનો એક સાથે બોધ થઈ શકે નહિ. તેથી બને સ્વરૂપનો એકસાથે બોધ કરાવનાર એક શબ્દ નથી અને કદાચ કોઈક તેવો સાકેતિકશબ્દ હોય, તો પણ એકસાથે બોધ થઈ શકતો નથી) તેથી ‘મત્’ અને ‘અસત્’ શબ્દનો દ્વન્દ્વ કે કર્મધારય સમાસ કરવામા આવે, અથવા સમાસ કરવાને બદલે કોઈક વાક્યદ્વારા દર્શાવવામા આવે તો પણ તે બને શબ્દો યુગપત્ સત્ત્વ અને અસત્ત્વના વાયક બની શકતા નથી તેથી જ્યારે એક સાથે સત્ત્વ અને અસત્ત્વને પ્રધાન કરી વસ્તુના નિરૂપણની ઈચ્છા થાય છે, ત્યારે સપૂર્ણરૂપે (=તે બને સ્વરૂપથી યુક્ત) વસ્તુને દર્શાવવામા સમર્થ શબ્દનો અભાવ હોવાથી વસ્તુ અવક્રન્ય બને છે વસ્તુની આ અવક્રન્યતા પણ કથયિત્ જ છે, સર્વથા નથી અન્યથા ‘અવક્રન્ય’ શબ્દદ્વારા પણ તેનો ઉલ્લેખ થઈ શકે નહિ આ પ્રમાણે ચોથા ભાગાનુ સ્વરૂપ બતાવ્યું

બાકીના ત્રણ ભાગા સાયોગિક હોવાથી સુગમ છે (પ્રાયશઃ ભાગો પહેલા અને ચોથા ભાગાના સયોજનથી છે, જ્યારે કોઈ વસ્તુના સ્વદ્રવ્યાદિથી અસ્તિત્વસ્વરૂપને કહીને એકી સાથે અસ્તિત્વ અને નાસ્તિત્વ બન્ને સ્વરૂપને કહેવાની ઈચ્છા થાય, ત્યારે ‘વસ્તુ કથયિત્ છે જ અને કથયિત્ અવક્રન્ય જ છે’ એમ ઉલ્લેખ કરાય છે છત્રે વિકટપ બીજા અને ચોથા વિકટપના

સામાન્યવિશેષાધ્યામપિ સમ્પ્રદાયેવ સ્યાત્ । તથાહિ । સ્યાત્સામાન્યમ્, સ્યાદ્ વિશેષ, સ્યાદુભયમ્, સ્યાદવત્કવ્યમ્, સ્યાત્સામાન્યાવત્કવ્યમ્, સ્યાદ્ વિશેષાવત્કવ્યમ્, સ્યાત્સામાન્યવિશેષાવત્કવ્યમિતિ । ન ચાત્ર વિધિનિષેધપ્રકારો ન સ્ત ઇતિ વાચ્યમ્, સામાન્યસ્ય વિધિસ્પત્વાદ્ વિશેષસ્ય ચ વ્યાવૃત્તિસ્પત્યના નિષેધાત્મકત્વાત્ । અથવા પ્રતિપક્ષશબ્દત્વાદ્ યદા સામાન્યસ્ય પ્રાધાન્ય તદા તસ્ય વિધિસ્પતા વિશેષસ્ય ચ નિષેધસ્પતા । યદા વિશેષસ્ય પુરસ્કારસ્તદા તસ્ય વિધિસ્પતા ઇતરસ્ય ચ નિષેધસ્પતા । એવ સર્વત્ર યોજ્યમ્ । અત્ સુપૂક્ત અનન્તા અપિ સમ્પ્રદાય એવ સમ્ભવેયુરિતિ, પ્રતિપયાય પ્રતિપાદ્યપર્યનુયોગાના સમાનામેવ સમ્ભવાત્, તેપામપિ સપ્તત્વ સમ્પ્રવિધતજ્ઞાસાનિયમાત્, તસ્યા અપિ સમ્પ્રવિધત્વ સમ્પ્રધવ તત્સદેહસમુત્પાદાત્, તસ્યાપિ સમ્પ્રવિધત્વનિયમ સ્વગોચરવસ્તુધર્માણા સમ્પ્રવિધત્વસ્યેવોપપત્તેરિતિ ॥

ઇય ચ સમ્પ્રદાય પ્રતિપદ્ધ સકલાદેશસ્વભાવા વિકલાદેશસ્વભાવા ચ । તત્ર સકલાદેશ પ્રમાણવાક્યમ્ । તત્તલક્ષણ ચેદમ્ → પ્રમાણપ્રતિપદ્ધાન્તધમાત્મકવસ્તુન કાલાદિભિરભેદવૃત્તિપ્રાધાન્યાદ્ અભેદોપચારાદ્ વા યોગપદ્યેન પ્રતિપાદક વચ સકલાદેશ । અસ્યાર્થ → કાલાદિભિરદ્યાભિ કૃત્વા યદ્ભેદવૃત્તેધમધર્મિણોરપૃથગ્ભાવસ્ય પ્રાધાન્ય તસ્માત્

સયોગથી ઉત્પન્ન થાય છે જ્યારે વસ્તુના નાસ્તિત્વસ્વરૂપને કહ્યા પછી અસ્તિત્વનાસ્તિત્વઉભયસ્વરૂપને એક સાથે કહેવાની ઇચ્છા થાય, ત્યારે 'વસ્તુ કથયિત્ નથી જ અને કથયિત્ અવક્રાન્ત્ય જ છે' એમ વિધાન કરાય છે સાતમો વિકટ પત્રીજ અને ચોથા વિકટ પના સયોગથી પ્રગટે છે જ્યારે વસ્તુના અસ્તિત્વ અને નાસ્તિત્વ સ્વરૂપને કમથ કહ્યા પછી એકસાથે કહેવાની ઇચ્છા થાય ત્યારે વસ્તુ કથયિત્ છે જ, કથયિત્ નથી જ અને કથયિત્ અવક્રાન્ત્ય જ છે એમ પ્રદર્શિત કરાય છે)

અનન્તી સપ્તભગીઓ

શકા - દરેક વસ્તુમા વિધાન કરાતા અને નિષેધ કરાતા ધર્મો અનન્ત છે (વિધાન કરાતા ધર્મો અસ્તિત્વ સબધથી અને નિષેધ કરાએલા ધર્મો નાસ્તિત્વસબધથી તે વસ્તુના ધર્મો તરીકે ગણાય છે) આમ વસ્તુગતધર્મો અનન્ત હોવાથી અનન્તભગી થઈ શકે છે, તેને બદલે દરેક વસ્તુમા સપ્તભગી જ દર્શાવવી બરાબર નથી

સમાધાન - વસ્તુગત દરેક પર્યાયોએ વિધિનિષેધદ્વારા સપ્તભગી બની શકે છે અને વસ્તુના પર્યાયો અનન્ત છે તેથી દરેક વસ્તુમા અનન્તી સપ્તભગી બની શકે છે જેમ અસ્તિત્વ અને નાસ્તિત્વ ધર્મની સપ્તભગી દર્શાવી, તેમ સામાન્ય અને વિશેષની સપ્તભગી પણ બની શકે છે જે આ પ્રમાણે છે → વસ્તુ (૧) કથયિત્ સામાન્યરૂપ જ છે (૨) કથયિત્ વિશેષરૂપ જ છે (૩) કથયિત્ સામાન્યાત્મક છે કથયિત્ વિશેષાત્મક છે (૪) કથયિત્ અવક્રાન્ત્ય છે (૫) કથયિત્ સામાન્યાત્મક અને કથયિત્ અવક્રાન્ત્ય છે (૬) કથયિત્ વિશેષરૂપ છે અને કથયિત્ અવક્રાન્ત્ય છે (૭) કથયિત્ સામાન્યાત્મક છે કથયિત્ વિશેષાત્મક છે અને કથયિત્ અવક્રાન્ત્ય છે

શકા :- આ સપ્તભગી વિધિ અને નિષેધ પ્રકારને આશ્રયીને થઈ નથી તેથી તમે પૂર્વે દર્શાવ્યું કે 'વિધિ અને નિષેધદ્વારા અનન્ત સપ્તભગી થાય છે' તે અસંગત છે

૧ અહીં એ ખ્યાલ રાખવો જોઈએ કે, પરસ્પર બે વિરૂદ્ધ ધર્મો દ્વારા જ આ સપ્તભગી બની શકે, જો તે ધર્મો પરસ્પર વિરૂદ્ધ ન હોય, તો સપ્તભગી બની ન શકે કેમકે તે બન્નેને સ્વ-સ્વનાં વિધિનિષેધ વખતે પરની અપેક્ષા હોતી નથી જેમકે 'અસ્તિત્વ' અને 'સામાન્ય' આ બે ધર્મો દ્વારા સપ્તભગી ન બની શકે, કેમકે અસ્તિત્વના વિધિનિષેધને સામાન્યના વિધિનિષેધ સાથે સબધ નથી, પરંતુ નાસ્તિત્વના વિધિનિષેધ સાથે સબધ છે વળી બે વિરૂદ્ધધર્મોથી બનાવેલી સપ્તભગી વસ્તુને સર્વાંશે વ્યાપ્ત થાય છે અવિરૂદ્ધધર્મથી બનાવેલી સપ્તભગી સર્વાંશે વ્યાપ્ત ન બને, જેમ કે 'સ્યાદ્ સામાન્ય અસ્તિત્વઉભય' એવો ત્રીજો વિકટ પ વસ્તુના વિશેષાત્મક ધર્મને સ્પર્શતો નથી જ્યારે 'સ્યાદ્ સામાન્યવિશેષઉભય' એવો ત્રીજો વિકટ પ વસ્તુને સર્વાંશે વ્યાપ્ત બને કેમકે વસ્તુના સર્વ ધર્મોનો 'સામાન્ય' કે 'વિશેષ' અશમાં સમાવેશ થઈ જાય છે જે ધર્મો સામાન્યરૂપ, નથી, તે બધા વિશેષરૂપ છે

કાલાદિભિન્નાત્મનામપિ ધમધર્મિણામભેદાધ્યારોપાદ વા સમકાલમભિધાયક વાક્ય મફલાદેશ । તદ્વિપરોગ્નુ વિકલાદેશો નયવાક્યમિત્યર્થ । અયમાશય - યોગપદ્યનારોપધમાત્મક વસ્તુ કાલાદિભિરભેદપ્રાધાન્યવૃત્ત્યાઽભેદોપચારણ વા પ્રતિપાદયતિ સકલાદેશ, તસ્ય પ્રમાણાધીનત્વાત્ । વિકલાદેશાન્તુ ક્રમેણ ભંદોપચારાદ્ ભેદપ્રાધાન્યાદ્વા તદભિધત્, તસ્ય નયાત્મકત્વાત્ ॥

ક પુન ક્રમ કિ ચ યોગપદ્યમ્ ? યદાસ્તિત્વાદિધર્માણા કાલાદિભિરભેદવિવક્ષા, તદેકશબ્દગ્યાનકાધપ્રત્યાયને શક્ત્યભાવાત્ ક્રમ । યદા તુ તપામવ ધમાણા કાલાદિભિરભેદેન વૃત્તમાત્મસ્પમુચ્યત તદેકેનાપિ શબ્દનેકધર્મપ્રત્યાયનમુખન તદાત્મકતામાપન્નસ્યાનેકારોપધમસ્પગ્ય વસ્તુન પ્રતિપાદનસમ્ભવાદ્ યોગપદ્યમ્ ॥

સમાધાન - ‘સામાન્ય’ અનુવૃત્તિરૂપ હોવાથી વિધિરૂપ છે અને વિશેષ વ્યાવૃત્તિરૂપ હોવાથી નિષેધરૂપ છે આમ અહીં પણ વિધિ-નિષેધ પ્રકારે જ સખભગી છે અથવા સામાન્ય અને વિશેષ પરસ્પર પ્રતિપક્ષભૂત શબ્દો છે તેથી જ્યારે સામાન્યને પ્રધાન કરવામા આવે, ત્યારે તે વિધિરૂપ છે, અને વિશેષ નિષેધરૂપ છે જ્યારે વિશેષને આગળ કરવામા આવે, ત્યારે તે વિધિરૂપ છે, અને સામાન્ય નિષેધરૂપ છે આજ પ્રમાણે અન્યત્ર સખભગીઓમા પણ સમજવું તેથી ‘અનન્ત સખભગીઓ છે’ ઇત્યાદિ જે કહ્યું, તે બરાબર જ છે કેમકે પ્રતિપાદન થઈ શકે તેવા પ્રશ્નો સાત જ છે, કેમકે સાત જ પ્રકારની જિજ્ઞાસા થાય છે અને પ્રશ્નો જિજ્ઞાસાને અનુરૂપ થાય છે, જિજ્ઞાસા સાત જ પ્રકારની છે, કેમકે સાત જ પ્રકારના સદેહે ઉત્પન્ન થાય છે વસ્તુના સ્વરૂપનો સદેહ થયા પછી તે સદેહને અનુરૂપ વસ્તુના સ્વરૂપની જિજ્ઞાસા (=જ્ઞાન કરવાની ઇચ્છા) થાય છે વસ્તુમા સદેહ થઈ શકે તેવા ધર્મો સાતપ્રકારના જ હોવાથી, સદેહ પણ સાતપ્રકારના જ થાય છે અર્થાત્ અનન્તધર્મો પણ પૂર્વોક્ત સાતવિકલ્પોમા વિભાજિત થતા હોવાથી તે ધર્મોઅંગે સદેહ પણ સાતપ્રકારના જ થાય

સકલાદેશ-વિકલાદેશનુ સ્વરૂપ

આ સખભગી સ્વગત દરેક ભગને આશ્રયીને સકલાદેશઆત્મક અને વિકલાદેશઆત્મક હોય છે સકળાદેશ પ્રમાણવાક્ય છે સકળાદેશનુ લક્ષણ (=સ્વરૂપ) આ છે “પ્રમાણદ્વારા અનન્તધર્માત્મકરૂપે જ્ઞાત થયેલી વસ્તુના કાળવગેરે આઠદ્વારા અભેદની પ્રધાનતાથી કે અભેદના ઉપચારથી એકસાથે સર્વધર્મોનુ પ્રતિપાદન કરતુ વચન સકળાદેશ કહેવાય” આ વાક્યનો અર્થ આ મુજબ છે - (૧) કાળ (૨) આત્મરૂપ (૩) અર્થ (૪) સબધ (૫) ઉપકાર (૬) ગુણિદેશ (૭) સસર્ગ અને (૮) શબ્દ આ આઠની અપેક્ષાએ ધર્મો અને ધર્મી વચ્ચેના અપૃથગભાવને પ્રધાન કરીને અથવા કાલાદિની અપેક્ષાએ ભિન્ન એવા પણ ધર્મ અને ધર્મીમા અભેદનો ઉપચાર કરીને સમકાળે ધર્મ અને ધર્મીનો નિર્દેશ કરતુ વચન સકળાદેશ કહેવાય છે કેમકે સકળાદેશ પ્રમાણને આધીન છે આનાથી વિપરીત વિકળાદેશ નયવાક્યરૂપ છે ધર્મીથી તથા પરસ્પર ધર્મના ભેદનો ઉપચાર કરીને અથવા ભેદને પ્રધાન કરીને તે ધર્મોનો ક્રમશઃ નિર્દેશ કરતુ વચન વિકળાદેશ કહેવાય

કમ-યોગપદ્યનુ સ્વરૂપ

શકા - કમ શુ છે ? અને યોગપદ્ય શુ છે ?

સમાધાન - કાળ આદિથી જ્યારે અસ્તિત્વ આદિ ધર્મોમા ભેદ ઇષ્ટ હોય છે, ત્યારે શબ્દ એકીસાથે અનેક અર્થ (=ધર્મ) નો ભોધ કરાવવા અસમર્થ હોવાથી કમ અનિવાર્ય બને છે ધર્મો પરસ્પરથી ભિન્નરૂપે ઇષ્ટ હોવાથી એક ધર્મના નિરૂપણથી અન્યધર્મનો ભોધ થઈ શકે નહિ તેથી એક શબ્દદ્વારા એક ધર્મનો નિર્દેશ કર્યો પછી, બીજા ધર્મના ઉલ્લેખમાટે બીજા શબ્દની જરૂર પડે અને ત્રીજાધર્મમાટે વળી ત્રીજો શબ્દ જોઈએ

કે પુન કાલાદય ?^૧ કાલ આત્મરૂપમ્^૨ અર્થ સમ્બન્ધ^૩ ઉપકાર^૪ ગુણિદેશ^૫ સર્ગ શબ્દ^૬ । ૧ તત્ર સ્યાદ્^૭ જીવાદિવસ્તુ અસ્ત્યેવ^૮ इत्यत्र^૯ યત્કાલમસ્તિત્વ તત્કાલા^{૧૦} શેષાનન્તધર્મા વસ્તુન્યેકત્રેતિ તેષા કાલેનાભેદવૃત્તિ । ૨ યદેવ^{૧૧} ચાસ્તિત્વસ્ય તદગુણત્વાત્મરૂપ તદેવ^{૧૨} અન્યાનન્તગુણાનામપીતિ આત્મરૂપેનાભેદવૃત્તિ । ૩ ય એવ^{૧૩} ચાધારોડર્થો^{૧૪} દ્રવ્યાલ્લોડસ્તિત્વસ્ય સ^{૧૫} એવાન્યપર્યાયાણામિત્યર્થેનાભેદવૃત્તિ । ૪ ય એવ^{૧૬} ચાવિષ્વખાવ^{૧૭} કથજ્ઞિતાદાત્મ્યલક્ષણ સમ્બન્ધોડસ્તિત્વસ્ય સ^{૧૮} એવ^{૧૯} શેષવિશેષાણામિતિ સમ્બન્ધેનાભેદવૃત્તિ । ૫ ય એવ^{૨૦} ચોપકારોડસ્તિત્વેન^{૨૧} સ્વાનુરક્તત્વકરણ

આમ અન્ય અન્ય શબ્દો દ્વારા ક્રમશઃ જ તે ધર્મોનો નિર્દેશ થઈ શકે અહીં એક ધર્મનો નિરૂપક શબ્દ નયશબ્દ કહેવાય આમ જ્યારે ધર્મોનો પરસ્પર અને ધર્મથી ભેદ ઇદે જોય, ત્યારે તેઓના નિરૂપણમાટે ક્રમ આવશ્યક છે તથા જ્યારે કાલઆદિની અપેક્ષાએ તેજ ધર્મોનો પરસ્પર અને ધર્મથી અભેદ વિવક્ષિત જોય છે, ત્યારે એકધર્મનો બોધ કરાવનાર એકશબ્દથી સઘળા ધર્મોથી યુક્ત તે વસ્તુનું પ્રતિપાદન થઈ જાય છે કેમકે સઘળા ધર્મો પરસ્પર અભિન્ન જોઈ એકરૂપ જોવાથી શબ્દથી નહિ કહેવાયેલા સઘળા ધર્મો પણ તે શબ્દથી કહેવાયેલા ધર્મરૂપ જોય છે (જે કે શબ્દ દ્વારા તો એક જ ધર્મનો ઉલ્લેખ થાય છે છતાં પણ તે વખતે એકરૂપતા જોવાથી બીજા ધર્મોનો પણ અર્થથી બોધ થઈ જાય છે) આમ એકી સાથે સઘળા ધર્મોનો બોધ થતો જોવાથી અહીં “યોગપદ” સુસંગત છે

કાલઆદિ આઠનુ સ્વરૂપ

હવે કાલવર્ગેરે આઠનુ સ્વરૂપ દર્શાવે છે (૧) કાલ - “જીવાદિવસ્તુ કથયિત્ છેજ ” એ ભાગામા પ્રદર્શિત કરાયેલ “અસ્તિત્વ” ધર્મ જે સમયે જીવાદિવસ્તુમા હાજર જોય છે, તેજ સમયે બાકીના અનન્તધર્મો પણ વસ્તુમા હાજર જોય છે જ આમ સમાનકાલીન જોવાથી વસ્તુગતસર્વધર્મો કાલની અપેક્ષાએ અભિન્ન છે જે કાણે જીવના અસ્તિત્વ ધર્મનું પ્રતિપાદન કરવામા આવે, તે કાણે જીવ કઈ માત્ર અસ્તિત્વધર્મથી જ યુક્ત નથી, કિન્તુ સહભાવી અને ક્રમભાવી અનન્ત ધર્મોથી યુક્ત છે તેથી જ્યારે જીવના અસ્તિત્વનું પ્રતિપાદન થાય છે ત્યારે જીવથી અને પરસ્પરથી કથયિત્ અભેદના કારણે બાકીના અનન્ત ધર્મોનું પણ ભેગુ ભેગુ પ્રતિપાદન થઈ જાય છે આમ કાલની અપેક્ષા સામાનાધિકારણ્ય (=સમાનકાળે એક ધર્મમા વૃત્તિ) થી અભેદ સિદ્ધ થાય છે (૨) આત્મરૂપ - સ્વરૂપ = સ્વભાવ = ગુણ જેમ અસ્તિત્વધર્મ દ્રવ્યનો સ્વભાવ છે તેમ બીજા ધર્મો પણ દ્રવ્યના સ્વભાવ છે, આમ સ્વભાવરૂપે સમાન જોવાથી આ અપેક્ષાએ પણ બધા ધર્મો અભિન્ન છે (૩) અર્થ - આધાર દ્રવ્ય જેમ અસ્તિત્વધર્મનો આધાર છે, તેમ અન્ય સર્વધર્મોનો પણ આધાર છે અસ્તિત્વધર્મ જેમ જીવને આશ્રયીને રહ્યો છે તેમ જીવના અન્ય અનન્ત ધર્મો પણ તેને જ (જીવને) આશ્રયીને રહ્યા છે આમ આશ્રયની સમાનતા જોવાથી તેઓ અર્થની અપેક્ષાએ પણ અભિન્ન છે (૪) સમ્બન્ધ - ‘અસ્તિત્વ’ ધર્મ દ્રવ્યથી પૃથગ્ ઉપલબ્ધ થતો નથી, કેમકે દ્રવ્યસાથે તેને કથયિત્ એકરૂપતા (=તાદાત્મ્ય) છે આમ તાદાત્મ્યરૂપ અવિભવજ્ઞભાવ (=અપૃથગ્જ્ઞભાવ) સમ્બન્ધથી જેમ અસ્તિત્વધર્મ દ્રવ્યમા રહ્યો છે, તેમ બીજા અનન્ત ધર્મો પણ તે જ સબધથી દ્રવ્યમા રહ્યા છે, કેમકે બધા જ ધર્મો દ્રવ્યથી પૃથગ્ ઉપલબ્ધ થતા નથી, અને દ્રવ્યસાથે કથયિત્ એકરૂપ છે (૫) ઉપકાર - પોતાનાથી અનુરક્ત કરવારૂપ જે ઉપકાર અસ્તિત્વગુણદ્વારા દ્રવ્યપર કરાય છે તે જ ઉપકાર અન્ય ગુણોદ્વારા પણ કરાય છે (દરેક ગુણ દ્રવ્યના સ્વરૂપના નિર્માણમા ભાગ ભજવે છે, અને તેના સ્વરૂપમા પોતાને અનુરૂપ વિશિષ્ટતા ઉત્પન્ન કરે છે આમ વિશિષ્ટતાનું નિર્માણ કરવા દ્વારા દરેક ગુણો દ્રવ્યને સ્વાનુરક્ત કરે છે તેથી જ વૈશિષ્ટ્યનું નિર્માણ કરનારા ગુણોના અભાવમા દ્રવ્યનો પણ અભાવ થાય છે) (૬) ગુણિદેશ - અસ્તિત્વ ધર્મનો ગુણી (=દ્રવ્ય) જે દેશમા રહ્યો છે, તે જ દેશમા તે અન્ય ધર્મોનો ગુણી પણ રહ્યો છે, કેમકે તે બધા ધર્મોનો ગુણી એક જ છે (અથવા અસ્તિત્વ ધર્મ પોતાના ગુણીના

સ એવ શોષેરપિ ગુણેસ્તિયુપકારેણાભેદવૃત્તિ । ૬ ય એવ ગુણિન સમ્બન્ધો દેશ ક્ષેત્રલક્ષણોઽસ્તિત્વસ્ય સ
 એવાન્યગુણાનામિતિ ગુણિદેશોનાભેદવૃત્તિ । ૭ ય એવ ચૈકવસ્ત્વાત્માનાસ્તિત્વસ્ય સસર્ગ મ એવ શોષધર્માણામિતિ
 સસર્ગેણાભેદવૃત્તિ । અવિષ્વાભાવેઽભેદ પ્રધાનમ્ ભેદો ગોણ , સમર્ગે તુ ભેદ પ્રધાનમ્ અભેદો ગોણ ઇતિ વિશય । ૮ ય
 એવ ચાન્તીતિ શબ્દોઽસ્તિત્વધર્માત્મકસ્ય વસ્તુનો વાચક સ એવ શોષાનન્તધર્માત્મકન્યાપીતિ શબ્દેનાભેદવૃત્તિ
 પર્વાયાર્થિકનયગુણભાવે દ્રવ્યાર્થિકનયપ્રાધાન્યાદ ઉપપદ્યતે ॥

જેટલા પ્રદેશને વ્યાપીને રહ્યો છે તેટલા જ પ્રદેશને વ્યાપીને અન્ય ધર્મો પણ રહ્યા છે પણ આ અર્થ બહુ યુક્તિસંચિત દેખાતો
 નથી કેમકે અહીં ટીકાકારશ્રીને સૌત્રાત્મકદેશ ઇષ્ટ છે જ્યારે અમૂર્તગુણની ગુણીમાં વૃત્તિ અપૂર્ણભાવથી છે જ્યાં અપૂર્ણભાવથી
 વૃત્તિ ઇષ્ટ હોય, ત્યાં ક્ષેત્રની વિચારણા નિરર્થક છે, તેથી જ પૂર્વે “અવયવી અવયવમા અપૂર્ણભાવથી રહ્યો હોવાથી તે અવયવમાં
 દેશથી રહ્યો છે કે સંપૂર્ણતયા ઇત્યાદિ વિદ્વત્ પોનો અનવકાશ છે” એમ દર્શાવ્યું હતું તેથી “પદાર્થના જેટલા પ્રદેશોમાં અસ્તિત્વધર્મ
 છે, તેટલા જ પ્રદેશોમાં અન્ય શેષ ગુણો પણ છે” ઇત્યાદિ વચન શિષ્ટજનને બહુમત બની ન શકે) અથવા ગુણીના આધાર
 તરીકે જે દેશ હોય, તેજ દેશને ગુણનો આધાર પણ કહી શકાય, કેમકે ગુણ અને ગુણી કથયિત્ અભિન્ન છે
 તેથી પોતાના ગુણી સમ્બન્ધી જે દેશ અસ્તિત્વધર્મનો છે, તે જ દેશ અન્ય ગુણોનો પણ છે (કેમકે અસ્તિત્વ
 ધર્મની જેમ અન્યગુણો પણ પોતાના ગુણીના આધારભૂત દેશમાં જ ઉપલબ્ધ થાય છે એટલે કે જે સ્થળે ગુણિજન અસ્તિત્વ
 ધર્મ ઉપલબ્ધ થાય છે, તે સ્થળે અન્યધર્મો પણ ઉપલબ્ધ થાય છે આમ સમાનદેશમાં ઉપલબ્ધ થતા હોવાથી ગુણિદેશની અપેક્ષાએ
 પણ અભેદ છે આ અર્થ કરવામાં પૂર્વોક્ત દોષનો સંભવ દેખાતો નથી નયજ્ઞ ત્રીતાથી આ બાબતમાં નિર્ણાયક છે) (૭) સસર્ગ
 - અસ્તિત્વધર્મનો વસ્તુસ્વરૂપસાથે જે સંસર્ગ છે, તે જ સંસર્ગ તે વસ્તુના અન્ય ધર્મોનો પણ છે (પર્યાયનયની
 અપેક્ષાએ વસ્તુ તેના ગુણોથી ભિન્ન છે ભિન્ન એવા ગુણો સંસર્ગથી (વિશેષિકઆદિની દૃષ્ટિથી સમવાયમસર્ગથી) વસ્તુનો આશ્રય
 કરે છે અસ્તિત્વ (અન્યમતે સત્તા) જે સંસર્ગથી (અન્યમતે સમવાયથી) છવાઈદ્રવ્યમા વૃત્તિ છે, એ જ સંસર્ગથી અન્યગુણો
 પણ દ્રવ્યમા વૃત્તિ છે અથવા અસ્તિત્વવચ્ચે બધાધર્મો તે વસ્તુના સ્વરૂપભૂત છે તેથી સ્વરૂપસંબધથી અસ્તિત્વનો વસ્તુસાથે
 જે સંસર્ગ છે, તે જ સંસર્ગ અન્ય ધર્મોનો પણ છે વસ્તુના ધર્મોનો વસ્તુથી ભેદનો વ્યવહાર લોકોમાં થાય છે, જેમકે ‘પાણીની
 શીતળતા’ ‘ધણતુ હોવાપણ’ આ ભિન્ન ધર્મો વસ્તુના સ્વરૂપ હોઈ, સ્વરૂપસંબધથી વસ્તુમાં વૃત્તિ છે આમ સંસર્ગની અપેક્ષાએ
 પણ ધર્મો વચ્ચે અભેદ છે) અવિષ્વાભાવસંબધમા વસ્તુનો ધર્મસાથેનો ભેદ ગૌણ છે અને અભેદ પ્રધાનપણે છે
 જ્યારે સસર્ગમાં અભેદ ગૌણ છે અને ભેદ પ્રધાન છે બનેવચ્ચે આટલો તફાવત છે (૮) શબ્દ -
 અસ્તિત્વધર્મથી યુક્ત વસ્તુનો, વાચક જે ‘અસ્તિ’ શબ્દ છે, તે જ ‘અસ્તિ’ શબ્દ બાકીના અનન્તધર્મોથી યુક્ત
 તે વસ્તુનો, વાચક પણ છે જેમ અસ્તિત્વધર્મથી યુક્ત હોવાથી ‘વસ્તુ-અસ્તિ’ (=છે) એમ કહેવાય છે, તેમ
 અન્યધર્મોથી યુક્ત હોવાથી પણ ‘વસ્તુ અસ્તિ’ એમ કહેવાય છે આમ શબ્દની અપેક્ષાએ પણ ધર્મો અભિન્ન
 છે આ પ્રમાણે પર્યાયાર્થિકનયને ગૌણ કરી અને દ્રવ્યાર્થિક નયને પ્રધાન કરી કાળાદિ આઠદ્વારા ધર્મો વચ્ચે
 અભેદ સિદ્ધ કર્યો

પર્યાયાર્થિકનયે કાલઆદિ આઠનુ સ્વરૂપ

દ્રવ્યાર્થિકનયને ગૌણ કરવામાં આવે, અને પર્યાયાર્થિકનયને મુખ્ય કરવામાં આવે, તો આ જ કાળાદિઆઠની
 અપેક્ષાએ ધર્મોમાં અભેદ સભવે નહિ તે આ પ્રમાણે (૧) કાળ - ગુણો સમકાલીન નથી કેમકે એકકાળે
 એકવસ્તુમાં ઘણા ગુણો સભવી શકે નહિ, અને જો અનેક ગુણો માનશો તે જેટલા ગુણો તેટલા ગુણી માનવા
 પડશે અર્થાત્ એકની એકવસ્તુને અનેકવસ્તુરૂપ માનવી પડશે (પર્યાયાર્થિકનય વર્તમાનશ્રાહી છે તથા વર્તમાનસણે
 રહેલી વસ્તુને તેના તત્કાલીન પ્રજટ એકપર્યાયમય જ માને છે તથા તે જ પર્યાયને તે વસ્તુના તે કાળના ધર્મ તરીકે સ્વીકારે
 છે તેથી અનતધર્માત્મક વસ્તુના અનતધર્મો પ્રજટરૂપે ભિન્નકાલીન હોવાથી આ નય તે ધર્મોને કાલના ભેદે ભિન્ન જ માને

દ્રવ્યાર્થિકગુણભાવે પર્યાયાર્થિકપ્રાધાન્યે તુ ન ગુણાનામભેદવૃત્તિ સમ્ભવતિ । સમકાલમેકત્ર નાનાગુણાનામસમ્ભવાત્, સમ્ભવે વા તદાશ્રયસ્ય તાવદ્વા ભેદપ્રસજ્ઞાત્ । નાનાગુણાના સમ્બન્ધિન આત્મસ્પરસ્ય ચ ભિન્નત્વાત્, આત્મરૂપાભેદે તેવા ભેદસ્ય વિરોધાત્ । સ્વાશ્રયસ્યાર્થસ્યાપિ નાનાત્વાદ, અન્યથા નાનાગુણાશ્રયત્વસ્ય વિરોધાત્ । સમ્બન્ધસ્ય ચ સમ્બન્ધિભેદેન ભેદદર્શનાદ નાનાસમ્બન્ધિભિરેકત્ર (સમ્બન્ધા?) સમ્ભવાઘટનાત્ । તૈ ક્રિયમાણસ્યોપકારસ્ય ચ પ્રતિનિયતસ્પરસ્યાનેકત્વાત્ અનેકરૂપકારિભિ ક્રિયમાણસ્યોપકારસ્ય વિરોધાત્ । ગુણિદેશસ્ય પ્રતિગુણભેદાત્ તદભેદે ભિન્નાર્થગુણાનામપિ ગુણિદેશાભેદપ્રસજ્ઞાત્ । સસર્ગસ્ય ચ પ્રતિસર્ગિભેદાત્ તદભેદે સસર્ગિભેદવિરોધાત્ । શબ્દસ્ય પ્રતિવિષય નાનાત્વાત્ સર્વગુણાનામેકશબ્દવાચ્યતાયા સર્વાર્થનામેકશબ્દવાચ્યતાપત્તે શબ્દાન્તરવત્ત્યાપત્તે ।

છે જેમકે “બાળ અને યુવા પર્યાય,” બાળઅવસ્થા (=પર્યાય) અને યુવાઅવસ્થાને જો ભિન્ન માનવામા ન આવે, તો બન્નેને સમકાલીન માનવા પર, એટલે કે બાળઅવસ્થાનો ત્યાગ અને યુવાઅવસ્થાનો સ્વીકાર થઈ શકે નહિ તથા કાણે કાણે પર્યાયો બદલાતા હોવાથી વસ્તુનુ સ્વરૂપ પણ બદલાય છે, અને સ્વરૂપભેદે વસ્તુભેદ છે આમ પર્યાયાર્થિકનય પર્યાયભેદે વસ્તુભેદ માને છે તેથી વસ્તુમા સમકાળે અનેક પર્યાય માની શકાય નહિ તેથી પર્યાયો વચ્ચે કાલની અપેક્ષાએ ભેદ છે) (૨) આત્મરૂપ - દરેક ગુણો ભિન્નસ્વભાવવાળા છે જો સ્વભાવ એક જ હોય, તે ગુણો પણ બધા એક જ હોવા જોઈએ એક સ્વભાવી ગુણો ભિન્ન હોઈ શકે નહિ (એક દ્રવ્યમા વૃત્તિરૂપસ્વભાવ એક હોવાથી તેઓ અભિન્ન છે એમ દ્રવ્યાર્થિકનયને સમ્મત છે છતાં દરેક ગુણોનુ પોતાનુ સ્વતંત્રઅસ્તિત્વ સ્વભાવભેદ વિના સભવે નહિ ‘સ્પર્શગુણ કરતા રૂપગુણનો સ્વભાવ જૂદો છે’ એ પ્રતીત જ છે તેથી સ્વભાવની અપેક્ષાએ પણ ગુણો ભિન્ન છે) (૩) અર્થ - ગુણોના આશ્રયભૂત પદાર્થો પણ અનેક છે પદાર્થમા અનેકતા ન હોય તો તે અનેક ગુણોનો આશ્રય બની શકે નહિ (પૂર્વે દર્શાવ્યું, તેમ એકકાણે એક ગુણયુક્ત જ પદાર્થ હોય અને તે કાણે અનેક ગુણો દેખાય છે આ અનેક ગુણો આશ્રયની અનેકતા વિના સિદ્ધ થાય નહિ, તેથી આ અનેક ગુણો આશ્રયની અનેકતાને સિદ્ધ કરે છે આ જ પ્રમાણે વિષમકાળે દેખાતા અનેક ગુણો પણ વસ્તુની અનેકતાને સિદ્ધ કરે છે કાચી કેરી ખાટા રસથી યુક્ત હોય છે, પાકી કેરી મધુરરસથી યુક્ત હોય છે જો બન્ને અવસ્થાવખતે કેરી એકાતે એકરૂપ હોય, તો પછી ખાટારસ અને મધુરરસ વચ્ચે પણ ભેદ રહે નહિ તેથી ભિન્નકાલીન ગુણોના આશ્રય તરીકે પણ વસ્તુ અનેકાત્મક છે આમ આધારની અપેક્ષાએ પણ ધર્મોમા ભેદ છે) (૪) સમ્બન્ધ - સમ્બન્ધીઓ ભિન્ન હોવાથી સમ્બન્ધ પણ ભિન્ન ભિન્ન છે અનેક સમ્બન્ધીઓ એક જ સમ્બન્ધથી રહે, તે અનુપપન્ન છે (વસ્તુ અનન્તધર્મોત્ત્મક છે પર્યાયાર્થિકનયની અપેક્ષાએ એ અનન્તધર્મો પરસ્પર ભિન્ન છે તે ભિન્ન ધર્મોના આધાર તરીકે દ્રવ્ય પણ અનન્તાત્મક છે, જેમકે ખાટારસગુણનો ગુણી કાચી કેરી છે અને મધુરરસ ગુણનો ગુણી પાકી કેરી છે, આમ ગુણ-ગુણી યુગલો ભિન્ન-ભિન્ન હોવાથી તેઓ વચ્ચેના સમ્બન્ધો પણ ભિન્ન-ભિન્ન છે તેથી સમ્બન્ધની અપેક્ષાએ પણ ગુણો વચ્ચે ભેદ છે ગુણગુણી વચ્ચે અપૃથગભાવ (=તાદાત્મ્ય) સમ્બન્ધ છે, જે તાદાત્મ્યથી એક ગુણ સ્વગુણીમા વૃત્તિ હોય, તે જ તાદાત્મ્યથી અન્ય ગુણ પોતાના ગુણીમા વૃત્તિ ન હોઈ શકે કેમકે તાદાત્મ્ય એટલે એકરૂપતા (=અભેદ) તેથી એક જ તાદાત્મ્ય હોય તો સર્વ ગુણો એકરૂપ જ થઈ જાય) (૫) ઉપકાર - દરેક ગુણ ગુણી પર સ્વસ્વ નિયતરૂપે જ ઉપકાર કરે છે એટલે કે એકગુણ જેવા પ્રકારનો ઉપકાર ગુણીપર કરે છે તેનાથી ભિન્ન પ્રકારનો ઉપકાર અન્યગુણ કરે છે જેમકે સ્પર્શગુણ પોતાના ગુણીપર સ્પર્શાત્મક ઉપકાર કરે છે અર્થાત્ પોતાના ગુણીને સ્પર્શવાળો બનાવે છે, જ્યારે રસગુણ રસઆત્મક ઉપકાર કરે છે, અર્થાત્ પોતાના ગુણીને રસવાળો બનાવે છે આમ ઉપકારની અપેક્ષાએ પણ ગુણોમા ભેદ છે (૬) ગુણિદેશ - ગુણીમા રહેલા એક ગુણની અપેક્ષાએ તે ગુણી જે દેશમા છે, તેનાથી ભિન્ન દેશમા તે ગુણીને પોતાના બીજા ગુણની અપેક્ષાએ સ્વીકારવો જોઈએ કેમકે તે ગુણો પરસ્પર અને ગુણીથી ભિન્ન છે અન્યથા ભિન્નવસ્તુના ગુણોમા પણ અભેદ માનવાની આપત્તિ આવે (બે ભિન્ન ગુણીમા રહેલા ગુણો જો ભિન્ન છે, તો તેઓના ગુણીના દેશો પણ ભિન્ન દેખાય છે તેમ અર્થે પણ ગુણો પરસ્પર ભિન્ન હોવાથી, તેમના ગુણીનો દેશ પણ ભિન્ન કદમ્બો જોઈએ અથવા દરેક ગુણોના ગુણી જૂદા જૂદા છે અને જૂદા જૂદા ક્ષેત્રમા રહેલા છે તેથી તેને

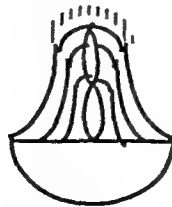
તત્ત્વતોઽસ્તિત્વાદોનામેકત્ર વસ્તુન્યવમખેદવૃત્તરમખે કાલાદિભિન્નત્રાત્મનામખદોપચાર ક્રિયતે ।
તદેતાભ્યામખેદવૃત્ત્યખેદોપચારાભ્યા કૃત્વા પ્રમાણપ્રતિપત્ત્રાનન્તધર્માત્મકસ્ય વસ્તુન મમમમય યદભિધાયક વાક્ય મ
સક્લાદેશ પ્રમાણવાક્યાપરપચાય, નયવિપયોકૃતમ્ય વસ્તુધમસ્ય ખદવૃત્તિપ્રાધાન્યાદ ખદોપચારાદ વા ક્રમણ
યદભિધાયક વાક્ય સ વિક્લાદશો નયવાક્યાપરપચાય । ઇતિ સ્થિતમ્ । તત માધૂક્તમ્ આદશખેદાદિતમતખન્નમ્
॥ ઇતિ કાવ્યાર્થ ॥ ૨૩ ॥

ગુણીના તે-ને ગુણો પણ જૂઠા જૂઠા સંત્રમા રહેશે અથવા દરેક ગુણ પોતાના ગુણીમા સર્વોથે વ્યાપ્ત હોવાથી જે ગુણીમા એક
ગુણ ઉપલબ્ધ થાય, ત્યાં અન્ય ગુણ ઉપલબ્ધ થઈ ન શકે કેમકે બીજા ગુણને રહેવાનો અવકાશ નથી આમ દરેક ગુણોના ગુણિદેશ
જૂઠા જૂઠા હોવાથી તે અપેક્ષાએ પણ ગુણોમા ભેદ છે) (૭) સંસર્ગ - પ્રત્યેક સંસર્ગીના સંસર્ગી જૂદા-જૂદા છે દેવદત્ત
જ્યારે છત્રી રાજા કરે છે ત્યારે તેને છત્રીનો મંત્રર્થ થાય છે, અને પોતે 'છત્રીવાળો' પર્યાયને પામે છે જ્યારે તે છત્રી છોડી
લાકડી રાજા કરે છે, ત્યારે છત્રી અને પોતે એમ બન્ને હોવા છતાં, છત્રીનો મંત્રર્થ નષ્ટ થાય છે તેથી 'છત્રીવાળો' એ પર્યાય
પણ નષ્ટ થાય છે તથા લાકડીનો સંસર્ગ ઉત્પન્ન થાય છે અને પોતે 'લાકડીવાળો' એવા પર્યાયને પ્રાપ્ત કરે છે આન અહીં
દેખાય છે કે, છત્રી અને છત્રીવાળા દેવદત્ત વચ્ચે જે સંતર્ક હોતો તે લાકડી અને લાકડીવાળા દેવદત્ત વચ્ચે નથી આ જ પ્રમાણે
પ્રત્યેક ગુણો પોતાના ગુણી સાથેનો સંસર્ગ જૂદો-જૂદો છે એક જ સંસર્ગથી જૂદા-જૂદા ગુણો પોતપોતાના ગુણીમા રહી શકે
નહિ) આમ સંસર્ગના ભેદથી સંસર્ગી એવા ગુણો અને ગુણીમા ભેદ સિદ્ધ થાય છે એટલે સંસર્ગની અપેક્ષાએ
પણ ગુણોમા ભેદ સિદ્ધ થાય છે (૮) શબ્દ - દરેક શબ્દના વિષયો જૂદા-જૂદા છે અર્થાત્ એકશબ્દથી એક
જ વસ્તુ અને તેનો એક જ પર્યાય જ્ઞાત થઈ શકે 'ઘટ' શબ્દ ઘટવસ્તુ અને તેના ઘટત્વપર્યાયને જ દર્શાવવા
સમર્થ છે, અન્યને નહિ જો એક જ શબ્દથી સર્વ પર્યાયોનો બોધ થઈ શકતો હોય તો (૧) તેને દર્શાવવા
માટે વપરાતા બીજા શબ્દો વ્યર્થ થવાની આપત્તિ આવશે (તથા (૨) એક જ શબ્દના જ્ઞાનથી ત્રેલોકચર્ચા સર્વ
વસ્તુઓના મર્વપર્યાયોનો બોધ થવાની આપત્તિ આવે તથા (૩) તે શબ્દદ્વારા વક્તાને કંઈ વસ્તુ અને કયો પર્યાય અભિમત
છે, તે નક્કી થઈ શકે નહિ તેથી (૪) વક્તાના તાત્પર્ય જ્ઞાન ન થાય અને તેથી (૫) તે મુજબ પ્રવૃત્તિ પણ થઈ શકે નહિ
આમ ઘણી આપત્તિઓથી દૂષિત હોવાથી 'એક શબ્દ સર્વપર્યાયોનો બોધ કરાવી શકે એ મંત્ર બનતુ નથી તેથી ત્રિવિધ થાય
છે કે, દરેક પર્યાયના વાચક શબ્દો પણ જૂદા-જૂદા છે) આમ શબ્દની અપેક્ષાએ પણ ગુણોમા ભેદ સિદ્ધ થાય છે

આમ દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ કાલાદિઆઠદ્વારા સર્વગુણો વચ્ચે અભેદ સિદ્ધ થાય છે અને
પર્યાયાર્થિકનયની અપેક્ષાએ એજ આઠદ્વારા સર્વગુણો વચ્ચે ભેદ સિદ્ધ થાય છે

આમ પર્યાયાર્થિકનયની દૈષ્ટિએ એક વસ્તુમા રહેલા અનન્ત ગુણોની કાલાદિ આઠદ્વારા અભેદવૃત્તિ
પરમાર્થથી અસંભવિત છે તેથી ત્યારે કાલાદિઆઠદ્વારા અભેદનો ઉપચાર કરવામા આવે છે, આમ પ્રમાણથી
અનન્તધર્મોથી યુક્તરૂપે જ્ઞાત થયેલી વસ્તુનુ અભેદવૃત્તિ કે અભેદઉપચારદ્વારા એકસાથે અભિધાન કરતુ વચન
સકળાદેશ કહેવાય છે તે 'પ્રમાણવાક્ય' તરીકે પણ ઓળખાય છે નયના વિષય બનતા ધર્મનુ ભેદવૃત્તિ
કે ભેદઉપચારથી કમશ વિધાન કરતુ વચન વિકલાદેશ કહેવાય છે તે જ 'નયવાક્ય' પણ કહેવાય છે

તેથી "આદેશના ભેદથી સપ્તભગી ઉત્પન્ન થાય છે " ઇત્યાદિવચન સગત જ છે ॥ ૨૩ ॥

અનન્તર ભગવદ્દર્શિતસ્યાનેકાન્તાત્મનો વસ્તુનો બુદ્ધસ્પર્શત્વમુક્તમ્ । અનેકાન્તાત્મકત્વ ચ સપ્તભગ્નોપસ્પર્શને સુહોત્રેય સ્યાદિતિ સાપિ નિર્સપિતા । તસ્યા ચ વિરુદ્ધધર્માધ્યાસિત વસ્તુ પશ્યન્ત એકાન્તવાદિનોડુબધસ્વા વિરોધમુદ્ભાવયન્તીતિ તેષા પ્રમાણમાર્ગાત્ ચ્યવનમાહ -

ઉપાધિભેદોપહિત વિરુદ્ધં નાર્થેષ્વસત્ત્વ સદવાચ્યતે ચ ।
ઇત્યપ્રબુદ્ધયૈવ વિરોધભીતા જડાસ્તદેકાન્તહતા પતન્તિ ॥ ૨૪ ॥

અર્થેષુ=પદાર્થેષુ ચેતનાચેતનેષુ અસત્ત્વ= નાસ્તિત્વ ન વિરુદ્ધ= ન વિરોધાવરુદ્ધમ્ । અસ્તિત્વેન સહ વિરોધ નાનુભવતીત્યર્થ । ન કેવલમસત્ત્વ ન વિરુદ્ધમ્ કિન્તુ સદવાચ્યતે ચ । સચ્ચાવાચ્ય ચ સદવાચ્યે, તયોર્ભાવૌ સદવાચ્યતે । અસ્તિત્વાવક્તવ્યત્વે ઇત્યર્થ । તે અપિ ન વિરુદ્ધે । તથાહિ-અસ્તિત્વ નાસ્તિત્વેન સહ ન વિસ્મ્યતે । અવક્તવ્યત્વમપિ વિધિનિષેધાત્મકમન્યોન્ય ન વિસ્મ્યતે । અથવા અવક્તવ્યત્વ વક્તવ્યત્વેન સાક ન વિરોધમુદ્ભવતિ । અનેન ચ નાસ્તિત્વાસ્તિત્વાવક્તવ્યત્વલક્ષણભદ્રત્રયેણ સકલસપ્તભગ્ન્યા નિર્વિરોધતા ઉપલક્ષિતા । અમીષામેવ ત્રયાણા મુલ્યત્વાચ્છેષભગ્નાના ચ સયોગજત્વેનામીષ્વેવાન્તભાવાદિતિ ॥

વસ્તુમા ઉપાધિભેદથી વિરુદ્ધધર્મોની ઉપપત્તિ

(મ)

ગવાને દર્શાવેલ અનેકાન્તાત્મક વસ્તુનુ જ્ઞાન પ્રાણપુરુષોને જ થાય છે એમ ઉમાણા પ્રતિપાદન કર્યું સપ્તભગ્નીની પ્રજ્ઞાણાદ્વારા અનેકાન્તસ્વરૂપનો બોધ સહેલાઈથી થઈ શકે, એ હેતુથી એની પણ પ્રજ્ઞાણા કરી આ સપ્તભગ્નીમા વિરુદ્ધધર્મોથી યુક્ત વસ્તુની પ્રજ્ઞાણા નિહાળી અજ્ઞાની એકાન્તવાદીઓ વિરોધનુ ઉદભાવન કરે છે તેઓ આ પ્રમાણે વિરોધ કરીને પ્રમાણમાર્ગમાથી ભ્રષ્ટ થાય છે, એમ દર્શાવતા કાલ્યાકારશ્રી કહે છે -

કાલ્યાર્થ - ઉપાધિ = અશોના ભેદ (=અનેકતા) થી પદાર્થોમા-પ્રાદુર્ભૂત થયેલા નાસ્તિત્વ, અસ્તિત્વ અને અવાચ્યતા ધર્મોમા પરસ્પર વિરોધ નથી આ સ્વરૂપનુ જ્ઞાન કર્યા વિના જ 'વસ્તુમા વિરુદ્ધધર્મો માનવામા વિરોધદોષ આવશે' એમ માની વ્યાકુલ થયેલા જડો (=અપ્રજ્ઞો) એકાન્તવાદનુ ગ્રહણ કરી ન્યાયમાર્ગથી પતિત થાય છે

ચેતન અને જડ પદાર્થોમા અસ્તિત્વસાથે નાસ્તિત્વને વિરોધ નથી, અસ્તિત્વ અને અવાચ્યતાને પણ વિરોધ નથી, અવાચ્યતા= અવક્તવ્યતા= વિધિનિષેધઉભયાત્મકતા અવક્તવ્યતામા સમાવિષ્ટ વિધિ અને નિષેધને પરસ્પર વિરોધ નથી અથવા અવક્તવ્યતાને વક્તવ્યતા સાથે વિરોધ નથી 'અસ્તિત્વ, નાસ્તિત્વ અને અવક્તવ્યતારૂપ ત્રણ ભાગમા પરસ્પર વિરોધ નથી' આમ દર્શાવવાદ્વારા કવિવર 'સકળ સપ્તભગ્નીમા વિરોધ નથી' એમ દર્શાવવા માગે છે કેમકે બાકી રહેલા ભાગાઓ પણ આ ત્રણના સયોગથી જ પ્રાદુર્ભૂત થતા હોવાથી તેઓ પણ આ ત્રણમા જ અન્તર્ભાવિત છે

શકા - અસ્તિત્વવગેરે ધર્મો પરસ્પરવિરુદ્ધ છે તેથી તેઓ એક વસ્તુમા એક સાથે કેવી રીતે રહી શકે?

સમાધાન - ભિન્નઅશને પ્રધાન કરીને સદ્વસ્તુમા નાસ્તિત્વધર્મ રહી શકે છે, તેમા વિરોધ નથી આ જ મુદ્દાને દર્શાવવા કવિએ 'અસત્ત્વ'ના વિશેષણ તરીકે 'ઉપાધિભેદોપહિત' પદ મુક્યુ છે આ પદ વિશેષણ પણ છે, અને અસત્ત્વધર્મની સત્ વસ્તુમા વૃત્તિમાટે હેતુરૂપ પણ છે તેથી આ હેતુવિશેષણ છે આ જ વિશેષણ સદ્અવાચ્યતા પદને પણ લાગુ પડે છે પણ ત્યા 'સત્ત્વ' અને 'અવાચ્યતા' બે ધર્મો હોવાથી વિશેષણપદને

નન્વેતે ધમા પરસ્પર વિરુદ્ધા તત્કથમેકત્ર વસ્તુન્યેવા સમાવેશ મખવતિ ઇતિ વિરોધણદ્વારેણ હેતુમાહ
ઉપાધિભેદોપહિતમ્ ઇતિ । ઉપાધયોઽવચ્છેદકા અણપ્રકારા તપા ભેદો=નાનાત્વમ્, તેનોપહિતમર્પિતમ્ । અમત્વસ્ય
વિરોધણમેતત્ । ઉપાધિભેદોપહિત સદર્થેધ્વમત્ત્વ ન વિરુદ્ધમ્ । સદવાચ્યતયોશ્ચ વચનભેદ કૃત્વા યાજનીયમ્ ।
ઉપાધિભેદોપહિતે સતી સદવાચ્યતે અપિ ન વિરુદ્ધે ॥

અયમત્રાધિપ્રાય પરસ્પરપરિહારેણ યે વર્તેતે તયો શીતોષ્ણવત્ મરાનવગ્ધ્યાનલક્ષણો વિરોધ । ન ચાર્ત્રવમ્,
સત્ત્વાસત્ત્વયોરિતરેતરમવિક્ષાભાવેન વતનાત્ । ન હિ ઘટાદૌ સત્ત્વમસત્ત્વ પરિહત્ય વતતે, પરસ્પેણાપિ સત્ત્વપ્રમજ્ઞાત્ ।
તથા ચ તદ્વ્યતિરિક્તાથાન્તરાણા નૈરથક્યમ્, તેનૈવ ત્રિભુવનાર્થમાધ્યાર્થિક્રિયાણા સિદ્ધે । ન ચામત્ત્વ સત્ત્વ પરિહત્ય વતત,

પણ દ્વિવચનવાળુ અધ્યાહારથી બનાવવુ ઉપાધિ=અવચ્છેદકઅશો ભેદ=જૂદાપણુ ઉપહિત = અર્પિત=
પ્રધાનતા હવે આ જ વાતનો આશય પ્રગટ કરે છે

સત્ત્વ-અસત્ત્વ વચ્ચે વિરોધનો અભાવ

જેમ ગરમીનો નાશ કરીને શીત અને શીતનો નાશ કરીને ગરમી રહે છે, તેમ જે બે પરસ્પરનો પરિહાર
કરીને રહેતા હોય, તે બે વચ્ચે સહઅનવસ્થાન નામનો વિરોધ હોય છે અર્થાત્ તે બે ધર્મો એકત્ર ઉપલબ્ધ
થાય નહિ પરંતુ સત્ત્વ અને અસત્ત્વ વચ્ચે એવા પ્રકારનો વિરોધ નથી, કેમકે સત્ત્વ (=અસ્તિત્વ) અને અસત્ત્વ
(=નાસ્તિત્વ) એકબીજાસાથે અપૃથગભાવે અર્થાત્ કથયિત્ અભિન્નભાવે રહે છે તેથી જ્યાં સત્ત્વ
હોય, ત્યાં અસત્ત્વ હોય જ અને અસત્ત્વ હોય, ત્યાં સત્ત્વ હોય જ ઘટવગેરે વસ્તુમાં અસત્ત્વને છોડી
માત્ર સત્ત્વ જ રહે છે, તેમ નથી, કેમકે જો ઘટવગેરેમાં એકાતે સત્ત્વ જ માનો, તો પટવગેરે પરરૂપે પણ સત્ત્વ
માનવુ પડે અર્થાત્ 'ઘટ પોતે પટ છે' એમ માનવાનો પ્રસંગ આવે આમ 'ઘટ ત્રણ જગતની બધી વસ્તુરૂપે
વિદ્યમાન છે' એમ માનવાની આપત્તિ આવે આમ ઘટ સ્વયં જ ત્રિભુવનવ્યાપી સર્વવસ્તુરૂપ બની જવાથી
તેઓના જે અર્થકાર્યો છે, તે પણ ઘટ જ એકલે પડે કરી લેશે આમ એકમાત્ર ઘટથી જ બધા કાર્યો થઈ જવાથી
તે કાર્યો માટે તે-તે અન્ય વસ્તુની જરૂર ન રહેવાથી તે બધા નિરર્થક થવાની આપત્તિ છે તેથી ઘટમાં
પટવગેરેરૂપે અસત્ત્વધર્મ સિદ્ધ થાય છે એ જ પ્રમાણે, અસત્ત્વ પણ સત્ત્વ વિના રહી શકે નહિ, કેમકે સ્વરૂપથી
પણ અસત્ત્વ થવાની આપત્તિ છે ઘટ જેમ પટવગેરેરૂપે અસત્ત્વ છે, તેમ જો સર્વથા અસત્ત્વ હોય, તો ઘટરૂપે
પણ અસત્ત્વ હોવો જોઈએ આમ બધી વસ્તુઓ સર્વરૂપે અસત્ત્વ બનવાથી જગતમાં બધી વસ્તુનો અભાવ
થઈ જવાથી સર્વશૂન્યતા આવી જાય કેમકે "જેઓ સ્વરૂપથી પણ અસત્ત્વ છે, અર્થાત્ સ્વરૂપહીન છે, તેઓ
આ જગતમાં વિદ્યમાન નથી, જેમકે ખપુષ્ય "

શકા - જો સત્ત્વ અને અસત્ત્વ એકત્ર રહી શકતા હોય, તો તે બે વચ્ચે વિરોધ નહિ રહે, તેથી ધણે અને
ધડાનો અભાવ-બને એકત્ર એકઠા રહેવાની આપત્તિ છે

સમાધાન - આમ નહિ માનવુ પડે, કેમકે 'સત્ત્વ અને અસત્ત્વ સર્વથા અભિન્ન છે' એમ અમારા
કહેવાનો આશય નથી અમે પણ માનીએ જ છીએ કે એક જ અશને અપેક્ષીને વિચાર કરવામાં આવે, તો
સત્ત્વ અને અસત્ત્વ વચ્ચે વિરોધ છે જે અશે ધડો સત્ત્વ છે, એ અશે જ ધડો અસત્ત્વ છે, એમ અમારુ માનવુ
નથી આમ એક જ અશની અપેક્ષાએ તો બને વચ્ચે સહઅનવસ્થાન વિરોધ અમને ઈષ્ટ છે જ 'બને વચ્ચે
વિરોધ નથી' એવુ અમારુ કથન, બે ભિન્નભિન્નઅશને આશ્રયીને છે કોઈપણ વસ્તુ સ્વરૂપથી સત્ત્વ છે,
અને પરરૂપથી અસત્ત્વ છે આ બનેરૂપો ઘટમાં વિદ્યમાન હોવાથી તે બનેને આશ્રયીને ઘટમાં એકીસાથે સત્ત્વ

સ્વરૂપેનાપ્યસત્ત્વપ્રાપ્તે । તથા ચ નિરૂપાહ્યત્વાત્ સર્વશૂન્યતેતિ । તદા હિ વિરોધ સ્યાદ્, યદ્યેકોપાધિક સત્ત્વમસત્ત્વ ચ સ્યાત્ । ન ચૈવમ્ । યતો ન હિ યેનૈવાશેન સત્ત્વ તેનેવાસત્ત્વમપિ । કિં ત્વન્યોપાધિક સત્ત્વમ્, અન્યોપાધિક પુનરસત્ત્વમ્ । સ્વરૂપેણ હિ સત્ત્વ પરરૂપેણ ચાસત્ત્વમ્ ॥

દૃષ્ટ હ્યેકસ્મિન્નેવ ચિત્રપટાવયવિનિ અન્યોપાધિક તુ નીલત્વમ્, અન્યોપાધિકાશ્ચેતરે વર્ણા । નીલત્વ હિ નીલીરાગાદ્યુપાધિકમ્, વર્ણાન્તરાણિ ચ તત્તદ્વર્ણપદ્મોપાધિકાનિ । એવ મેચકરત્નેડપિ તત્તદ્વર્ણપદ્મોપાધિક વૈચિત્ર્યમવસેયમ્ । ન ચૈભિર્દૃષ્ટાન્તૈ સત્ત્વાસત્ત્વયોર્ભિન્નદેશત્વપ્રાપ્તિ ચિત્રપટાવયવિનિ એકત્વાત્, તત્રાપિ ભિન્નદેશત્વાસિદ્ધે । કથંચિત્પક્ષસ્તુ દૃષ્ટાન્તે દાર્શનિકે ચ સ્યાદ્વાદિના ન દુર્લભ । એવમપ્યપરિતોષેષદ્ આયુષ્મત ? તર્હ્યેકસ્યેવ પુસસ્તત્તદુપાધિભેદાત્ પિતૃત્વપુત્રત્વમાતુલત્વભાગિનેયત્વપિતૃત્વત્વપ્રાતૃત્વત્વાદિધર્માણા પરસ્પરવિરૂદ્ધાનામપિ પ્રસિદ્ધિ-દર્શનાત્ કિં વાચ્યમ્ । એવમવક્તૃત્વત્વાદયોડપિ વાચ્યા इति ॥

અને અસત્ત્વનો સદ્ભાવ અનુપપન્ન નથી

વિરોધી ધર્મોનુ એકાધિકરણ્ય પ્રત્યક્ષસિદ્ધ

ચિત્ર દોરેલા કપડામા કોઈક એકઅશે નીલરંગ, અને બીજા કોઈક અશે અન્ય રંગો દેખાય છે તેમા ગળીવગેરેને કારણે નીલરંગ દેખાય છે, અને તે-તે અન્યરંગની અન્યસામગ્રીની ઉપાધિથી તે-તે અન્યરંગો દેખાય છે અર્થાત્ જે ઉપાધિથી નીલરંગ છે, તે જ ઉપાધિથી અન્ય રંગો નથી આમ એક જ રંગીન કપડામા ઉપાધિભેદથી ભિન્ન રંગો એકસાથે રહેતા દેખાય છે આ જ પ્રમાણે પથવર્ણના રત્નમા પણ તે-તે વર્ણના પુદ્ગળરૂપઉપાધિને કારણે પાંચ વર્ણ રહે તે અનુપપન્ન નથી

શકા - ચિત્રપટવગેરેસ્થળે ભિન્ન-ભિન્ન રંગો જે રહ્યા છે, તે ભિન્ન-ભિન્ન દેશ (=અવયવ) ને આશ્રયીને રહ્યા છે અર્થાત્ જે અવયવમા એક રંગ છે, ત્યા જ બીજો રંગ નથી, પણ અન્ય અવયવમા છે જ્યારે તમને તો વસ્તુના જે દેશમા સત્ત્વ છે તે જ દેશમા અસત્ત્વ ઇષ્ટ છે તેથી આ દેશાત અને દાર્શનિક વચ્ચે સમાનતા નથી (જેની સિદ્ધિ કરવા દેશાન્ત અપાય તે દાર્શનિક)

સમાધાન .- આના જવાબમા અમે તમને પૂછીએ છીએ, ભિન્ન ઉપાધિક ધર્મો સર્વથા ભિન્નદેશમા છે કે કથંચિત્ ભિન્નદેશમા ? આદ્યપક્ષ તો સગત નથી જ, કેમકે તે ધર્મો ચિત્રપટરૂપ એક જ અવયવીમા રહે છે, અર્થાત્ અવયવીરૂપ દેશની જો વિવક્ષા કરવામા આવે તો એ સર્વ રંગો સત્ત્વ અને અસત્ત્વની જેમ એક જ દેશમા વૃત્તિ છે તેથી દેશાત અને દાર્શનિક વચ્ચે અસમાનતા નથી, બલકે સમાનતા જ છે બીજો વિકલ્પ પણ સ્વાદ્વાદીને દેશાતમા અને દાર્શનિકમા મળી રહે તેમ છે દેશાતમા જેમ દેશ ભિન્ન છે તેમ દાર્શનિકમા રૂપ ભિન્ન છે અર્થાત્ જેમ રંગો જૂદા-જૂદા દેશમા વૃત્તિ છે, તેમ સત્ત્વ અને અસત્ત્વ જૂદા-જૂદારૂપે (સ્વરૂપે સત્ત્વ અને પરરૂપે અસત્ત્વ) વૃત્તિ છે તેથી બીજા વિકલ્પથી પણ દેશાન્ત-દાર્શનિક વચ્ચે અસમાનતા નથી જો આટલાથી સંતોષ થતો ન હોય, તો અન્ય દેશાન્તો તો બતાવે છે એક જ પુરુષ ઉપાધિભેદને આશ્રયીને પિતા-પુત્ર, મામો-ભાણેજ, કાકો-ભત્રીજો છે પિતાપણુ અને પુત્રપણુ, મામાપણુ અને ભાણજાપણુ, કાકાપણુ અને ભત્રીજાપણુ પરસ્પર વિરોધી છે છતાં ઉપાધિભેદથી તે બધા સગપણો એકસાથે એકપુરુષમા ઉપલબ્ધ થાય છે આ જ પ્રમાણે ઉપાધિભેદથી એક વસ્તુમા સત્ત્વ અને અસત્ત્વ અનુપપન્ન નથી તથૈવ અવાચ્યતા વગેરે પણ અનુપપન્ન નથી

કાવ્યમા “ અપ્રવૃત્તૈવ ” એમ એવકાર મૂકવાદ્વારા કવિશ્રી સૂચવવા માગે છે કે, “પરવાદીઓમા સમ્યગ્ ૧ પદ્યવર્ણ રત્ન ।

ઉક્તપ્રકારેણ ઉપાધિભેદન વાગ્ત્વ વિરાધાભાવમપ્રવૃત્ત્યજ્ઞાતૈવ । એવકારોઽવધારણ । મ ચ તપા મમ્યજ્ઞાનગ્યાભાવ
 એવ ન પુતર્લેશતોઽપિ ભાવ ઇતિ વ્યવક્તિ । તત્ત્વ વિરાધભીતા સત્ત્વાત્ત્વાદિધર્માણા વહિમુખગમુખ્યા મખાવિતો વા
 વિરોધ સહાનવસ્થાનાદિ , તત્ત્વાદ્ ભીતા=ત્રસ્તમાનસા । અત એવ જડા તાત્ત્વરૂપયહેતારભાવઽપિ તથાવિધપગુવદ્
 ભીસ્ત્વાનમૂર્ખા પરવાદિન । તદેકાન્તહતા-તેષા સત્ત્વાદિધર્માણા ય એકાન્ત-ઙ્ગતરધમનિપધન
 સ્વાધિપ્રતધમવ્યવસ્થાપનનિદ્યયતેન હતા ઙ્ગત હતા । પતન્તિ=રહતન્તિ-પતિતાઙ્ગ સન્તતે ન્યાયમાગાક્રમણે ન મમર્થા ।
 ન્યાયમાગાઘ્વનીનાના ચ સર્વેપામપ્યાક્રમણીયતા યાન્તીતિ ભાવ । યદ્વા પતન્તીતિ પ્રમાણમાગત ચ્યવન્ત । લોક દિ

જ્ઞાનનો અશ પણ નથી' તેથી પૂર્વોક્ત તત્ત્વમા પરમાર્થથી વિરોધ ન હોવા છતા, તેઓ સમજ્યા વિના જ
 સત્ત્વ-અસત્ત્વમા સ્થૂળબુદ્ધિથી દેખાતા સહઅનવસ્થાનઆદિ વિરોધથી ભય પામે છે આ ભયના કારણે
 જડ બનેલા તેઓ પ્રાજ્ઞ નથી કેમકે જ્યા પરમાર્થથી ભયનુ કારણ નથી ત્યા તેઓ અજ્ઞની જેમ નિરર્થક ભય
 પામે છે, અને વસ્તુમા અસત્ત્વાદિઅન્યધર્મોનો નિષેધ કરવાપૂર્વક, એકાન્ત સત્ત્વાદિધર્મને સ્વીકારી તેઓ
 ન્યાયમાર્ગથી પતિત થાય છે અને પરાભવ પામે છે અથવા પતન્તિ = ન્યાયમાર્ગથી ચ્યુત થાય છે કેમકે
 લોકમા પણ સન્માર્ગથી ચ્યુત થયેલાને 'પતિત' કહેવાની રૂઢિ છે, અથવા જેમ વજૂ વગેરે શસ્ત્રોથી હુલાયેલો
 પુરુષ પડી જાય છે અને અત્યંત મૂર્ખ પામીને બોલી પણ શકતો નથી તેમ આ યુક્તિરચનાને નહી
 અનુસરતા વાદીઓ પણ સ્વાભિપ્રેત એકાન્તવાદરૂપ વિજળીથી હુણાયા છે અને સ્યાદવાદીની આગળ
 નિસ્તેજ થયેલા તેઓ અવાક થઈને ઊભા રહે છે

વૈયધિકશુદ્ધિદોષો અને તેનો પરિહાર

અહીં વિરોધદોષના ઉપલક્ષણથી પરવાદીઓએ બતાવેલા બીજા (૧) વૈયધિકરૂપ (૨) અનવસ્થા (૩)
 સકર (૪) વ્યતિકર (૫) સંશય (૬) અપ્રતિપતિ અને (૭) વિષયવ્યવસ્થાહીન આ સાત દોષો પણ સમજવા
 જ્યારે સ્યાદવાદી એમ કહે છે કે, 'વસ્તુ સામાન્યવિશેષઉભયાત્મક છે' ત્યારે પરવાદીઓ આ પ્રમાણે કમશ
 દોષો દર્શાવે છે - (૧) સામાન્ય અનુવૃત્તિરૂપ હોઈ વિધિરૂપ છે, વિશેષ વ્યાવૃત્તિરૂપ હોઈ પ્રતિષેધરૂપ છે જેમ
 શીત અને ઉષ્ણ પરસ્પરવિરોધી છે, તો એક વસ્તુમા ઉપલબ્ધ થતા નથી તેમ આ સામાન્ય અને વિશેષ
 પણ પરસ્પર વિરોધી હોવાથી એક વસ્તુમા સભવી શકે નહિ કેમકે તેમ હોવામા વિરોધદોષ છે (૨) વિધિ
 અને પ્રતિષેધ પરસ્પર વિરૂદ્ધધર્મો હોવાથી બંનેનુ અધિકરણ એક હોઈ શકે નહિ કેમકે બંનેને એકાધિકરણ
 (=એક આધારમા રહેવાવાળા) માનવામા 'બન્ને એકરૂપ છે' તેમ માનવાની આપતિ આવે તેથી બંનેનુ
 અધિકરણ એક નથી, પણ અલગ અલગ છે અર્થાત્ બંનેમા વૈયધિકશુદ્ધિ છે (=ભિન્ન-ભિન્નઅધિકરણમા
 રહેવાપણ છે) (૩) વસ્તુ જે સ્વરૂપથી વિધિનુ અધિકરણ છે, તથા જે સ્વરૂપથી નિષેધનુ અધિકરણ છે, તે
 બંને સ્વરૂપ વસ્તુમા એક જ સ્વભાવથી રહે છે કે બે ભિન્ન સ્વભાવથી ? જો એક જ સ્વભાવથી રહેતા હોય
 તો બંને સ્વરૂપ પણ એકરૂપ જ થઈ જશે અને સ્વરૂપની એકતા થવાથી તે સ્વરૂપથી રહેનાર બન્ને ધર્મો
 પણ એક જ થઈ જશે અથવા બે વિરૂદ્ધધર્મોના બે વિરૂદ્ધસ્વરૂપો એક જ સ્વભાવથી વસ્તુમા રહે, તેમ માનવામા
 વિરોધદોષ છે કેમકે બે વિરૂદ્ધસ્વરૂપો એક જ સ્વભાવવાળા હોઈ ન શકે "આ બંને સ્વરૂપો બે ભિન્ન
 સ્વભાવથી વસ્તુમા વૃત્તિ છે" એવો બીજો વિકલ્પ સ્વીકારવામા અનવસ્થા છે, કેમકે સામાન્ય અને વિશેષરૂપ
 તે બે સ્વભાવો પણ અન્ય બે સ્વભાવદ્વારા વસ્તુમા રહેલા માનવા પડશે આ અન્ય બે સ્વભાવ પણ વળી
 અન્યતરબે સ્વભાવથી વસ્તુમા રહેલા માનવા પડશે આમ અનવસ્થાદોષ આવશે (૪) વળી વસ્તુ વિધિ
 અને નિષેધનુ અધિકરણ છે, તેથી જે રૂપે વિધિ (=સામાન્ય) નુ અધિકરણ છે, તે જ રૂપે વિધિ અને નિષેધ
 બંનેનુ અધિકરણ છે અને જે રૂપે વિશેષનુ અધિકરણ છે, તે જ રૂપે સામાન્યવિશેષઉભયનુ અધિકરણ છે

સન્માર્ગચ્યુતા પતિતા ઇતિ પરિભાષ્યતે । અથવા યથા વજ્રાદિપ્રહારેણ હત પતિતો મૂર્છામતુચ્છામામાદ્ય નિરુદ્ધવાક્ પ્રસરો ભવતિ, એવ તેડપિ વાદિન સ્વાભિમેતાકાન્તવાદેન યુક્તિસરણીમનનુસરતા વજ્રાશનિપ્રાયેણ નિહતા સન્ત સ્યાદ્વાદિના પુરતોડકિન્નિત્કરા વાડ્માત્રમપિ નોચારયિતુમીશત ઇતિ ॥

અત્ર ચ વિરોધસ્યોપલક્ષણત્વાત્ વૈયધિકરણ્યમ્, અનવસ્થા, સંકર, વ્યતિકર, સંશય, અપ્રતિપત્તિ, વિષયવ્યવસ્થાહનિરિત્યેતેડપિ પરોદ્ધાવિતા દોષા અબ્ધૂહ્યા । તથાહિ—સામાન્યવિશેષાત્મક વસ્તુ ઇત્યુપન્યસ્ટે પારે ઉપાલબ્ધારો ભવન્તિ । યથા—સામાન્યવિશેષયોર્વિધિપ્રતિપેધસ્પયોર્વિરુદ્ધધર્મયોરેકત્રાભિન્ને વસ્તુનિ અસભવાત્ શીતોષ્ણવદિતિ વિરોધ । ન હિ યદેવ વિધેરધિકરણ તદેવ પ્રતિપેધસ્યાધિકરણ ભવિતુમર્હતિ, એકરૂપતાપત્તે, તત્તો વેયધિકરણ્યમપિ ભવતિ । અપર ચ યેનાત્મના સામાન્યસ્યાધિકરણ, યેન ચ વિશેષસ્ય તાવપ્યાત્માનૌ એકેનેવ સ્વભાવેનાધિકરોતિ દ્વાભ્યા વા સ્વભાવાભ્યામ્ ? એકેનૈવ ચેત્ । તત્ર પૂર્વવદ્ વિરોધ । દ્વાભ્યા વા સ્વભાવાભ્યા સામાન્યવિશેષાભ્ય સ્વભાવદ્વયમધિકરોતિ તદાનવસ્થા, તાવપિ સ્વભાવાન્તરાભ્યામ્ તાવપિ સ્વભાવાન્તરાભ્યામિતિ ।

આમ થવાથી સકરદોષ આવશે (૫) તથા જે રૂપે સામાન્ય છે તે જ રૂપે વિશેષ છે અને જે રૂપે વિશેષ છે તેજ રૂપે સામાન્ય છે આમ વ્યતિકરદોષ છે સ્વભાવો પરસ્પરના વિષયમા જાય તે વ્યતિકર દોષ કહેવાય અહીં સામાન્યના વિષયમા વિશેષ અને વિશેષના વિષયમા સામાન્યનો પ્રવેશ હોવાથી વ્યતિકરદોષ છે (૬) આમ વસ્તુના સ્વરૂપમા વ્યતિકર હોવાથી વસ્તુનુ અસાધારણ (= વિશિષ્ટ) સ્વરૂપ શુ છે ? તેનો નિર્ણય થઈ શકે નહિ તેથી વસ્તુનુ શુ સ્વરૂપ છે ? તેવો સંશય ઉત્પન્ન થાય (૭) આ સંશયનુ સમાધાન થઈ શકતુ ન હોવાથી, વસ્તુના સ્વરૂપનો યથાર્થ બોધ થઈ શકે નહિ આમ સ્યાદ્વાદમા અપ્રતિપત્તિ (અજ્ઞાન) દોષ પણ આવે છે (૮) આમ દરેક વિષયઅંગે અજ્ઞાન પ્રવર્તતુ હોવાથી, પ્રમાણથી કોઈપણ વસ્તુનો નિર્ણય થઈ શકતો નથી તેથી વિષયવ્યવસ્થામાં હાનિ આવે છે એકાન્તવાદીઓ સ્યાદ્વાદમતમા આ પ્રમાણે આઠદોષો દર્શાવે છે^૧

સ્યાદ્વાદ એકાન્તવાદથી ભિન્નજાતિવાળો છે તેથી સ્યાદ્વાદમા પૂર્વોક્તદોષો સભવતા નથી તેથી સ્યાદ્વાદના મર્મને સમજનારાએ યુક્તિઓદ્વારાએ સર્વદોષોનો સ્વત પરિહાર કરવો (પરિહાર ઉપર દર્શાવ્યો છે) વાસ્તવમા તો સત્ત્વ-અસત્ત્વાદિધર્મોને એકાતે ભિન્ન સ્વતત્ર અને પરસ્પરથી નિરપેક્ષ માનવામા આવે, અને તેવા બે ધર્મોને એકાધિકરણ માનવામા આવે, તો જ ઉપરોક્ત દોષોનો સભવ છે અથવા અહીં ‘વિરોધ’ શબ્દ દોષવાચક છે જેમકે ‘તે વિરૂદ્ધનુ આચરણ કરે છે’ આ વાક્યમા વિરૂદ્ધ = દુષ્ટ એવો અર્થ છે તેથી

૧ વિભિન્નાધિકરણવૃત્તિત્વમ્ । ૨ અપ્રામાણિકપદાથપરમ્પરાપરિકલ્પનાવિશ્રાન્ત્યભાવશાનવસ્થા ।

૧ આ આઠ દોષોનો પરિહાર આ પ્રમાણે થઈ શકે (૧) વસ્તુમા સ્વરૂપની વિવક્ષા કરવામા આવે તો અસ્તિત્વ, અને પરરૂપની વિવક્ષા કરવામા આવે તો નાસ્તિત્વધર્મ ઉપલબ્ધ થાય છે અને એક ધર્મ ઉપલબ્ધ થાય ત્યારે બીજો ધર્મ ઉપલબ્ધ ન થાય, તો બે વચ્ચે વિરોધ કહેવાય પરતુ અસ્તિત્વ અને નાસ્તિત્વમા તેમ નથી, કેમકે વસ્તુમા સ્વદ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ અસ્તિત્વ અને પરદ્રવ્યાદિની અપેક્ષા નાસ્તિત્વ વિદ્યમાન છે એ પૂર્વે જ સિદ્ધ થઈ ચૂક્યુ છે શકા - ઘટમા પટઆદિપરરૂપે નાસ્તિત્વ છે તેનો અર્થ એમ થયો કે, પટઆદિરૂપનો ઘટમા અભાવ છે પણ તેથી “ઘટનો અભાવ છે” એમ કહેવાશે નહિ જે વસ્તુનો અભાવ જ્યા હોય, ત્યા તે અભાવનો જ નિર્દેશ કરાય સામાન્યથી અભાવનો નિર્દેશ કરી શકાય નહિ ભૂમિપર ઘડો ન હોય તો ‘ભૂમિપર ઘડો નથી’ એમ કહેવાય, નહિ કે ભૂમિ નથી’ એમ કહેવાય એ જ પ્રમાણે અહીં પણ ઘટમા પટસ્વરૂપનો અભાવ હોવાથી ‘ઘટમા પટરૂપનો અભાવ છે,’ એમ કહેવાય, ‘ઘટ નથી’ એમ ન કહેવાય સમાધાન - આ યુક્તિસંગત નથી ઘટમા પટસ્વરૂપનો જે અભાવ છે, એ ઘટનો ધર્મ છે કે પટનો ? પટનો તે માની શકાય નહિ, કેમકે પોતાનામા જ પોતાના સ્વરૂપનો અભાવ રહી શકે નહિ, કેમકે તેમા વિરોધદોષ છે વળી જો એ પટનો ધર્મ હોય તો તેના આધાર=અધિકરણ તરીકે ઘટનો નિર્દેશ પણ

યનાત્મના સામાન્યગ્યાધિકરણ તન સામાન્યગ્ય વિશિષ્ટ ચ, યન ચ, વિરોપમ્યાધિકરણ તન વિરોપમ્ય સામાન્યગ્ય
ચતિ સકરદોષ । યન સ્વધાવન સામાન્ય તન વિશિષ્ટ, યન વિશિષ્ટમત્તન સામાન્યમિતિ વ્યતિકર । તનશ
વસ્તુનાડમાધારણાકારણ નિષેધમગત મશય । તત્તદાપ્રતિપત્તિ । તત્તદ પ્રમાણવિષયવ્યવસ્થાહાનિરિતિ ॥

એત ચ દોષા સ્યાદ્વાદસ્ય જાત્યન્તરત્વાદ િરવકાગ્રા ણ્વ । અત ગ્યાદ્વાદમવર્ધિભરુદરણોયામ્તતદુપપત્તિભિરિતિ ।
સ્વતન્ત્રતયા નિરપેક્ષગેરેવ સામાન્યવિશિષ્ટયોધિપ્રતિપેધમ્પયોરતપામવકાગ્રાત્ । અથવા વિરોધશબ્દોડત્ર દોષવાચો,
યથા વિરુદ્ધમાચરતીતિ દુષ્ટમિત્યર્થ । તત્તદ વિરાધેમ્પ્યો=વિરાધર્વયધિકરણ્યાદિદોષ્યા ધોતા ઇતિ વ્યાહયમ્ ।
એવ ચ સામાન્યશબ્દેન સર્વા અપિ દાપવ્યક્તય મ્ગુહોના ભવન્તિ ॥ ઇતિ કાવ્યાધ ॥ ૨૮ ॥

વિરોધભીતા = વિરોધવગેરેદોષોધી ભય પામેલા એવો અર્થ કરવો આમ વિરોધશબ્દનો દોષસામાન્યઅર્થ
થવાથી વિરોધશબ્દદ્વારા વિરોધઆદિ બધા દોષો જાણવા થાય છે ॥ ૨૪ ॥

સત્તત બનશે નહિ કેમકે એક વસ્તુના ધર્મનો આધાર બીજી વસ્તુ બની ન શકે તેથી એ પટનો ધર્મ છે તેમ કહી શકાય નહિ
જો ઘટનો ધર્મ માન્યો તો વિવાદ સમાપ્ત થઈ જશે 'પટસ્વરૂપનો અભાવ' આ ધર્મ ઘટમા તાદાત્મ્યસંબધથી રહેશે તેથી જેમ
અસ્તિત્વના તાદાત્મ્યથી 'ઘટ છે' એમ બોલાય છે, તેમ એ અભાવધર્મ (=નાસ્તિત્વધર્મ) ના તાદાત્મ્યથી 'ઘટે નથી' એમ પણ
કહી શકાય શકા - ઘટમા પટરૂપનો અભાવ છે તેનો અર્થ એમ થયો કે ઘટમા રહેલા અભાવ (પટરૂપ અભાવ) નો પ્રતિયોગી
પટરૂપ છે (જેનો અભાવ હોય તે પ્રતિયોગી કહેવાય, જેમકે ઘટના અભાવમા ઘટ પ્રતિયોગી છે) અર્થાત પટરૂપમા પ્રતિયોગિતા
રહેલી છે આમ ઘટમા રહેલા અભાવના પ્રતિયોગી પટરૂપ=પટમા પ્રતિયોગિતાધર્મ છે 'ભૂમિપર ઘટે નથી' એ વાક્યમા ધટનો
અભાવ નિર્દિષ્ટ છે તેથી ધટો અભાવનો પ્રતિયોગી જોઈ તેનામા પ્રતિયોગિતાધર્મ જોવાથી તેના અભાવનો નિર્દેશ થાય છે ભૂમિના
અભાવનો નહિ એમ અહીં પણ અભાવની પ્રતિયોગિતા ઘટમા જોવાથી ઘટના અભાવનો નિર્દેશ સત્તત છે, ઘટના અભાવનો
નહિ તાત્પર્ય - જેનો અભાવ હોય= જે અભાવનો પ્રતિયોગી હોય=જેનામા અભાવની પ્રતિયોગિતા હોય=તેના જ અભાવનો
નિર્દેશ થાય અન્યના (અહીં અધિકરણના) અભાવનો નહિ સમાધાન - 'ભૂમિપર ઘટે નથી' એ સ્થળે ધટનો અભાવ
એ ભૂમિનો ધર્મ છે તેથી ત્યાં 'ધટના આધાર તરીકે ભૂમિ નથી' એમ કહેનામા વિરોધ નથી તેમ પટરૂપનો અભાવ ઘટનો
ધર્મ જોવાથી તે અર્થે 'ઘટ નથી' એમ કહેનામા કોઈ વિરોધ નથી આ ઘટાદિ સર્વવસ્તુઓ સ્વરૂપે અસ્તિત્વ અને પરસ્વરૂપે
નાસ્તિત્વ ધર્મથી યુક્ત છે અને આ બંને ધર્મો કથયિત્ તાદાત્મ્યસંબધથી ધર્મો સાથે જોડાય છે આ પ્રમાણે વિરોધદોષનો
પરિહાર થાય છે (૨) આમ એક જ અધિકરણમા બંને ધર્મો ભિન્ન-ભિન્નઅશોની અપેક્ષાએ રહી શકે છે તેથી 'ભિન્નધર્મોના
અધિકરણ ભિન્ન જ હોય' તેવો નિયમ રહેતો નથી તેથી આ બંનેના અધિકરણ પણ જૂદા જોઈ આ બેમા વૈયધિકરણ છે,
એમ કહેવું પણ સત્તત નથી, કેમકે એક જ અધિકરણમા આ બંને ધર્મોની ઉપલબ્ધિ અનુભવસિદ્ધ છે (૩) અનવસ્થાદોષનો
પણ સંભવ નથી કેમકે વસ્તુ અનન્તધર્મોત્ક તરીકે પ્રમાણસિદ્ધ છે તે ધર્મો વસ્તુમાં કથયિત્ તાદાત્મ્ય સંબધથી રહે છે, વસ્તુમા
સ્વરૂપથી અસ્તિરૂપ છે અને પરરૂપે નાસ્તિરૂપ છે 'તેથી વિધિ અને નિષેધ વસ્તુમાં એકસ્વભાવથી રહે છે કે ભિન્ન સ્વભાવથી?'
ઈત્યાદિ વિકલ્પોને અહીં અવકાશ જ નથી (૪) વસ્તુમા સ્વરૂપથી અસ્તિત્વ અને પરરૂપથી નાસ્તિત્વ જોવાથી સકરદોષ પણ
નથી કેમકે જે રૂપે અસ્તિત્વ છે, તે જ રૂપે અસ્તિત્વનાસ્તિત્વઉભય નથી, એ જ પ્રમાણે જે રૂપે નાસ્તિત્વ છે એ જ રૂપે
અસ્તિત્વ-નાસ્તિત્વઉભય નથી (૫) આ જ કારણે વ્યતિકરદોષ પણ નથી કેમકે 'અસ્તિત્વ' અને નાસ્તિત્વ આ બંનેના
વિષય નિયત છે સ્વરૂપથી અસ્તિત્વ જ છે નાસ્તિત્વ નથી તથેવ પરરૂપે નાસ્તિત્વ જ છે અસ્તિત્વ નથી (૬) વસ્તુ સ્વરૂપે
સત્ અને પરરૂપે અસત્ જોવાથી 'વસ્તુ સત્ છે કે અસત્ ?' એવો સંશય પણ ઊભો થશે નહિ (૭) અને સંશયના અભાવમાં
નિશ્ચય થઈ શકતો જોવાથી અપ્રતિપત્તિ=અજ્ઞાન પણ રહેશે નહિ (૮) આમ વસ્તુના સદસાધ્યત્કસ્વરૂપનો નિશ્ચય થવાથી,
વિષયવ્યવસ્થા પણ થઈ શકે છે આમ અનુભવસિદ્ધ અનેકાતવાદમા કોઈ દોષ નથી

અથાનેકાન્તવાદસ્ય સર્વદ્રવ્યપર્યાયવ્યાપિત્વેऽપિ મૂલભેદાપેક્ષયા ચાતુર્વિધ્યાભિધાનદ્વારણ ભગવત તત્ત્વામૃતરસાસ્વાદસૌહિત્યમુપવર્ણયગ્રાહ -

સ્યાન્નાશિ નિત્યં સદૃશં વિસ્પ વાચ્ય ન વાચ્ય સદસત્તદેવ ।

વિપશ્ચિતા નાથ ! નિપીતતત્ત્વસુધોદ્ગારતોદ્ગારપરમ્પરેયમ્ ॥ ૨૫ ॥

સ્યાદિત્યવ્યયમનેકાન્તદ્યોતકમદ્યાસ્વપિ પદેષુ યોજ્યમ્ । તદેવ અધિકૃતમેવંક વસ્તુ સ્યાત્=કથચિદ્ નાશિ=વિનશનશીલમનિત્યમિત્યર્થ । સ્યાત્રિત્યમ્=અવિનાશિધર્મીત્યર્થ । એતાવતા નિત્યાનિત્યલક્ષણમક વિધાનમ્ । તથા સ્યાત્ સદૃશ=અનુવૃત્તિહેતુસામાન્યરૂપમ્ । સ્યાદ વિસ્પ=વિવિધરૂપમ્=વિમદૃશપરિણામાત્મક, વ્યાવૃત્તિહેતુવિશેષ-પમિત્યર્થ । અનેન સામાન્યવિશેષરૂપો દ્વિતીય પ્રકાર । તથા સ્યાદ વાચ્ય=વક્તવ્યમ્ । સ્યાદ ન વાચ્ય=અસ્તવ્યમિત્યર્થ । અત્ર ચ સમાસેઽવાચ્યમિતિ યુક્તમ્, તથાપ્યવાચ્યપદ યોન્યાદો રૂઢમિત્યસંખ્યાતપરિહારાર્થ ન વાચ્યમિત્યસમસ્ત ચકાર સ્તુતિકાર । એતનાભિલાષ્યાનભિલાષ્યસ્વસ્પસ્તુતીયો ભેદ । તથા સ્યાત્સદ્=વિદ્યમાનમરિતસ્પમિત્યર્થ । સ્યાદ અસત્=તદ્વિલક્ષણમિતિ । અનેન સદસદાઢ્યા ચતુર્થો વિધા ॥

અનેકાતવાદની ચતુર્વિધતા

આ

અનેકાતવાદ સર્વદ્રવ્ય અને સર્વ પર્યાયને સમાનરૂપે લાગુ પડે છે છતા તેના મૂળ ચારભેદ દર્શાવવાદ્વારા ભગવાને પીરસેલા તત્ત્વામૃતના રસાસ્વાદના આનંદનુ વર્ણન કરતા કવિ કહે છે-

કાચ્યાર્થ - હેવિદ્દદ્દશિરોમણિ! નાથ! વસ્તુ કથયિત્ (૧) અનિત્ય અને નિત્ય (૨) સદૃશ અને વિસદૃશ (૩) વાચ્ય અને અવાચ્ય તથા (૪) સત્ અને અસત્ છે આ વચનો અનેકાતવાદરૂપ તત્ત્વઅમૃતના પાનથી ઉદ્ભવેલા ઉદ્ગારોની પરપરારૂપ છે (અર્થાત્ કેવળજ્ઞાનદ્વારા અનેકાતતત્ત્વનુ જ્ઞાન કરીને આપે વસ્તુના આ ચાર સ્થૂળદૃષ્ટિએ વિરોધી દેખાતા સ્વરૂપનુ પ્રતિપાદન કર્યું છે)

‘સ્યાત્’ પદ અનેકાતનો સૂચક અવ્યય છે નિત્ય-અનિત્યઆદિ આઠે પદો સાથે આ અવ્યયને જોડવો પ્રત્યેક વસ્તુ, (૧) કથયિત્ નાશપામવાના સ્વભાવવાળી છે, (૨) કથયિત્ અવિનાશી = નિત્ય છે આ જોડકાદ્વારા વસ્તુનુ નિત્યઅનિત્યરૂપ એક લક્ષણ બતાવાયુ (૩) કથયિત્ સદૃશ = સામાન્યરૂપ છે, અને (૪) કથયિત્ વિરૂપ = વિશેષરૂપ છે આ યુગલદ્વારા સામાન્યવિશેષાત્મક બીજું લક્ષણ દર્શાવ્યુ (૫) તથા કથયિત્ વાચ્ય = વક્તવ્ય છે અને (૬) કથયિત્ અવક્તવ્ય છે અહીં જો કે ‘ન વાચ્યમ્’ ને બદલે નન્ તત્પુરુષસમાસ કરી ‘અવાચ્ય’ એમ કહેવુ બરાબર લાગે છતા ‘અવાચ્ય’ શબ્દ યોગિઆદિઅર્થમા રૂઢ છે, તેથી અસભ્યશબ્દ છે આ અસભ્યતા દૂર કરવા આ પ્રમાણે પ્રયોગ કર્યો છે આ જોડકાદ્વારા વસ્તુના અભિલાષ્યતા (વક્તવ્યતા) અને અનભિલાષ્યતા (= અવક્તવ્યતા) રૂપ ત્રીજા લક્ષણનો નિર્દેશ કર્યો તથા (૭) કથયિત્ સત્ = અસ્તિ = વિદ્યમાન છે અને (૮) કથયિત્ અસત્ = અવિદ્યમાન છે આ જોડકાદ્વારા સદ-અસદઆત્મક ચોથાલક્ષણનુ વિધાન કર્યું આમ આ ચાર મૂળભેદથી વસ્તુની અનેકાતતા દર્શાવી

તત્ત્વ(= વસ્તુ)ના સ્વરૂપનુ યથાવસ્થિત જ્ઞાન = તત્ત્વજ્ઞાન આ તત્ત્વ (૧) જરા-મરણનો નાશ કરે છે (૨) તે તત્ત્વનુ વિબુધ = પડિતો પાન=જ્ઞાન કરે છે તથા (૩) એ તત્ત્વ મિથ્યાત્વરૂપ એરના સામર્થ્યને દૂર કરે છે તથા (૪) આન્તર = ચિત્તને આહ્વાદ આપે છે ના ૨૧ તત્ત્વ પોતે જ અમૃત છે (લોકોમા પ્રસિદ્ધ છે કે અમૃત (૧) ઘડપણ-મરણને દૂર કરી અમર બનાવે છે (૨) નિ ૫૫ = દેવોનુ ભોજન છે (૩) એરના પ્રભાવને દૂર કરે

અનેકાતવાદની ચતુર્વિધતા

હે વિપશિતા નાથ ! સચ્ચાવતા મુખ્ય ! ડયમનન્તરોક્તા નિષીતતત્ત્વમુદ્ગારપરમ્પરા । તવતિ પ્રકરણાત્ સામધ્યાંદ્યા ગમ્યત । તત્ત્વ=યથાવસ્થિતવત્પુરુષસ્વપરિચ્છેદ । તદવ જરામરણાપહારિત્વાદ વિવુધોપભોગ્યત્વાદ મિથ્યાત્વવિપોમિનિરાકરિણત્વાદ આન્તરાહાટકારિત્વાચ સુધા=પોયૂષ, તત્ત્વમુધા । નિતરામનન્યમામાન્યતયા પીતા=આસ્વાદિતા યા તત્ત્વસુધા તસ્યા ઉદ્યતા=પ્રાદુર્ભૂતા તત્કારણિકા ઉદ્ગારપરમ્પરા=ઉદ્ગારધ્રાણિરિવન્યથ । યથા હિ કશિલાકણ્ઠ પોયૂષરસમાપોય તદનુવિધાયિનોમુદ્ગારપરમ્પરા મુજ્જતિ, તથા ભગવાપિ જરામરણાપહારિ તત્ત્વામૃત સ્વરમામ્વાદ્ય તદ્રસાનુવિધાયિની પ્રયુતાનેકાન્તવાદભેદચતુષ્ટયોલક્ષણામુદ્ગારપરમ્પરા દેશનામુખેનોદગોળવાનિત્યાશય ॥

અથવા યેરેકાન્તવાદિભિર્મિથ્યાત્વગરભાજનમાનૃમિ ભક્ષિત તપા તત્ત્વચનસ્યા ઉદ્ગારપ્રકારા પ્રાક પ્રદર્શિતા । યંતુ પચલિમપ્રાચીનપુણ્યપ્રામ્ભારાનુગૃહીતંજંગદગુસ્ત્વદનન્દુનિસ્યન્દિ તત્ત્વામૃત મનાહત્ય પોતમ્, તપા વિપશિતા=યથાર્થવાદવિદુષા હ નાથ ! ડય પૂવલલદશિતાલ્લલક્ષણેષામ્ ઉદ્ગારપરમ્પરતિ વ્યાખ્યેયમ્ । એત ચ ચત્વારોડપિ વાદાન્નેપુ તેપુ સ્થાનપુ પ્રાગેવ ચચિતા । તથાહિ - ‘આદીપમાવ્યોમ સમસ્વભાવમ્’ ઇતિ વૃત્ત નિત્યાનિત્યવાદ પ્રદર્શિત । ‘અનેકમેકાત્મકમેવ વાચ્યમ્’ ઇતિ કાવ્યે મામાન્યવિશ્વપવાદ સમૂચિત । સમ્ભદ્ગ્યામખિલાપ્યાનખિલાપ્યવાદ સદસદ્વાદશ ચચિત । ઇતિ ન ભૂય પ્રયામ ॥ ઇતિ કાવ્યાર્થ ॥ ૨૫ ॥

છે (૪) અને ચિત્તને આહ્વાદિત કરે છે તેથી તત્ત્વને આગેલી અમૃતની ઉપમા માર્થક છે) હે પ્રાજ્ઞમુખ્ય ! જેમ કોઈ વ્યક્તિ આકાશ અમૃતપાન કરીને એ પાનને અનુભરતા ઉદ્ગારો કાઢે છે, તેમ આપે ધડપણ અને મૃત્યુને દૂર કરનારા તત્ત્વામૃતનો યથેચ્છ આસ્વાદ કર્યો, અને તેને અનુસારે અનેકાન્તવાદના પ્રસ્તુત ચાર મૂળભેદરૂપ ઉદ્ગાર પરપરાને દેશનાવાણી દ્વારા પ્રગટ કરી

અથવા મિથ્યાત્વરૂપઝેરનુ આકાશભોજન કરનાર એકાન્તવાદીઓના વચનરૂપ ઉદ્ગારો આગળ દર્શાવ્યા પરનુ જે મહાપુણ્યશાળી પુરુષોએ જગદ્ગુરૂના મુખરૂપી ચન્દ્રમાથી ઝરતા તત્ત્વામૃતનુ પાન કર્યું છે, તે યથાર્થવાદીઓના વચનોરૂપી ઉદ્ગારોની પરપરા કાવ્યના પૂર્વાર્જમા દર્શાવી તેવી હોય છે

આ ચારે વાદની ચર્ચા પૂર્વે થઈ ચૂકી છે “આદીપમાવ્યોમ સમસ્વભાવમ્” ઇત્યાદિ કાવ્યમા નિત્ય-અનિત્યવાદની ચર્ચા કરી છે “અનેકમેકાત્મકમેવ વાચ્ય” - આ કાવ્યમા સામાન્ય-વિશેષવાદની ચર્ચા છે સખ્તભગીની ચર્ચામા અભિલાષ્ય-અનભિલાષ્યવાદ તથા સત-અસતવાદની ચર્ચા કરી છે તેથી અહીં ફરીથી એ ચર્ચા કરતા નથી ॥ ૨૫ ॥

इदानीं नित्यानित्यपक्षयो परस्परदूषणप्रकाशनवद्भक्षतया वेरायमाणयोरितरेतरौदोरितविविधहेतुहेतिसिनि-
पातसजातविनिपातयोरत्यन्तसिद्धप्रतिपक्षप्रतिक्षेपस्य भगवच्छासनसाम्राज्यस्य सर्वोत्कर्षमाह-

य एव दोषाः किल नित्यवादे विनाशवादेऽपि समास्त एव ।

परस्परध्वंसिषु कण्टકેષુ જયત્યધૃષ્યં જિન ! શાસનં તે ॥ ૨૬ ॥

કિલેતિ નિશ્ચયે* । ય એવ નિત્યવાદે=નિત્યેકાન્તવાદે દોષા અનિત્યૈકાન્તવાદિભિ પ્રસજ્જિતા ક્રમયોગ-
પદ્યાખ્યામર્થક્રિયાનુપપત્યાદય, ત એવ વિનાશવાદેઽપિ=ક્ષણિકેકાન્તવાદેઽપિ સમા=તુલ્યા નિત્યૈકાન્તવાદિભિ
પ્રસજ્યમાના અન્યૂનાધિકા ।

તથાહિ-નિત્યવાદો પ્રમાણયતિ । સર્વ નિત્ય સત્ત્વાત્ । ક્ષણિકે સદસત્કાલયોરર્થક્રિયાવિરોધાત્ તત્ત્વલક્ષણ સત્ત્વ
નાવસ્થા વધ્નાતોતિ તત્તો નિર્વર્તમાનમન્યશરણતયા નિત્યત્વેઽવતિષ્ઠતે । તથાહિ-ક્ષણિકોઽર્થ સન્ના કાર્ય કુર્યાદ્
અસન્ના ? ગત્યન્તરાભાવાત્ । ન તાવદાદ્ય પક્ષ, સમસમયવર્તિતિ વ્યાપારાયોગાત્, સકલભાવાના પરસ્પર કાર્યકારણ-
ભાવપ્રાપ્ત્યાતિપ્રસજ્ઞાચ્ચ । નાપિ દ્વિતીય પક્ષ ક્ષોદ ક્ષમતે, અસત કાર્યકરણશક્તિવિકલત્વાત્, અન્યથા
શશવિષાણાદયોઽપિ કાર્યકરણાયોત્સહેરન્, વિશેષાભાવાત્ ઇતિ ॥

જિનશાસનની અત્યન્તસિદ્ધ સર્વોપરિતા

એ કાન્તનિત્યવાદી અને એકાન્તઅનિત્યવાદી એકબીજા ઉપર વૈર રાખીને એકબીજાના દૂષણો પ્રગટ
કરવામા તત્પર બનેલા છે આ બન્ને પરસ્પરે દર્શાવેલ વિવિધ દૂષણોરૂપ શસ્ત્રોના ઘાથી નાશ પામે છે તેથી
પ્રયત્ન વિના જ પ્રતિપક્ષનો નાશ થવાથી, ભગવાનનુ શાસનસામ્રાજ્ય સર્વોત્કૃષ્ટ છે, તેમ દર્શાવતા કવિશ્રી
કહે છે

કાવ્યાર્થ - એકાન્તનિત્યવાદમા જે દોષો છે તે બધા જ દોષો એકાન્તઅનિત્યવાદમા છે (કાણ્ટક = ક્ષુદ્રશત્રુઓ
= એકાન્તનિત્ય-અનિત્યવાદીઓ) આ ક્ષુદ્ર એકાન્તવાદીઓ પરસ્પરનો ધ્વસ કરી રહ્યા છે, ત્યારે હે જિન !
પડકારી ન શકાય તેવુ તારુ શાસન જય પામે છે

‘કિલ’ શબ્દ ‘નિશ્ચય’ અર્થમા છે એકાન્ત અનિત્યવાદીઓએ એકાન્ત નિત્યવાદમા કમથી કે યુગપત્
અર્થક્રિયાની અનુપપત્તિવગેરે ઘણા દોષો દર્શાવ્યા છે નિત્ય એકાન્તવાદીઓએ એકાન્તઅનિત્યવાદીઓના
મતમા પણ એટલા જ દોષો દર્શાવ્યા છે, જરા પણ ઓછાવત્તા નહિ

નિત્યવાદીની સ્થાપના

નિત્યવાદી આ પ્રમાણે કહે છે→ દરેક વસ્તુ નિત્ય છે કેમકે સત્ છે સત્ વસ્તુ નિત્ય કે અનિત્ય હોઈ
શકે કેમકે ત્રીજો વિકલ્પ સભવતો નથી વસ્તુને અનિત્ય તો (=ક્ષણિક) માની શકાય નહિ, કેમકે ક્ષણિક વસ્તુ
સત્અવસ્થામા કે અસત્ અવસ્થામા અર્થક્રિયા કરવા સમર્થ બની શકે નહિ આમ અનિત્યતા વસ્તુનુ લક્ષણ
બની શકે નહિ તેથી અન્યવિકલ્પનો અભાવ હોવાથી વસ્તુ નિત્યત્વલક્ષણથી યુક્ત છે, અર્થાત્ નિત્ય છે,
તેમ અનિચ્છાએ પણ સ્વીકારવુ પડે

શકા - ક્ષણિકવસ્તુ અર્થક્રિયા કરવા સમર્થ શા માટે નથી ?

સમાધાન - ક્ષણિક સત્અવસ્થામા કાર્ય કરશે કે અસત્અવસ્થામા ? ત્રીજો વિકલ્પ તો સભવતો નથી
આદેષપક્ષનો સ્વીકાર થઈ શકે નહિ કારણ કે ‘ક્ષણિક વસ્તુ સ્વસ્માનકાળે ઉત્પન્ન થયેલી બીજી ક્ષણિક

અનિત્યવાદો નિત્યવાદિન પ્રતિ પુનરવ પ્રમાણયતિ । મર્વ ક્ષણિક મત્વાત્, અક્ષણિકે ક્રમયોગપદ્યાખ્યામધીક્રિ-
યાવિરોધાદ્ અર્થક્રિયાકારિત્વમ્ ચ ભાવલક્ષણત્વાત્, તતાડર્થોક્તિયા વ્યાવર્તમાના સ્વક્રોડીકૃતા મતા વ્યાવર્તયદિતિ
ક્ષણિકસિદ્ધિ । ન હિ નિત્યોડર્થોડર્થોક્તિયા ક્રમેણ પ્રવર્તયિતુમુત્મહતે, પૂર્વાર્થોક્તિયાકરણમ્ભાવોપમદંદરેણોત્તરક્રિયાયા
ક્રમેણ પ્રવૃત્તે, અન્યથા પૂર્વક્રિયાકરણાવિરામપ્રમજ્ઞાત્ । તત્ત્વભાવપ્રચ્યવ ચ નિત્યતા પ્રયાતિ, અતાદવગ્મ્યમ્યા-
નિત્યતાલક્ષણત્વાત્ । અથ નિત્યોડપિ ક્રમવર્તિન મહકારિકારણમધુમ્લોક્ષમાણસ્તાવદામોત્, પઞ્ચાત્ તમામાઘ ક્રમણ
કાર્ય કુપાદિતિ ચેત્ ? ન । મહકારિકારણમ્ય નિત્યડકિઞ્ચિત્કરત્વાત્, અકિઞ્ચિત્કરમ્યાપિ ચ પ્રતીક્ષણેડનવગ્મ્યા-
પ્રમજ્ઞાત્ । નાપિ યોગપદ્યેન નિત્યોડર્થોડર્થોક્તિયા કુસ્તે અઘ્યક્ષવિરોધાત્ । ન હોકકાલ મક્ત્તા ક્રિયા પ્રારમ્ભાણ
કશિચ્દુપલખ્યત । કરોતુ વા । તથાપ્યાઘક્ષણ એવ સક્તક્રિયાપરિમમાપેદ્વિતીયાદિક્ષણપુ અકુવાણમ્યાનિત્યતા ચલાદ્
આદાકત, કરણાકરણયોરકસ્મિન્ વિરોધાદ્ ઇતિ ॥

વસ્તુમા પોતાની ઉત્પત્તિકાળે જ કાર્ય કરી શકે, તેવી કલ્પના ઘઈ શકે તેમ નથી તથા પોતે જે સમયે ઉત્પન્ન થાય છે, તે સમયે પોતાનામા અન્યની ઉત્પત્તિનુ કાર્ય સભવી શકે નહિ

શકા - 'કડેમાણે કડે' એ વચનને અનુસરીને નિશ્ચયનયને આશ્રયીને ઉત્પન્ન થવાના સમયે ઉત્પત્તિક્રિયા સભવી શકે છે

સમાધાન - તો પણ તે સમયે વસ્તુ પોતાની જ ઉત્પત્તિમા વ્યગ્ર હોવાથી બીજાની ઉત્પત્તિની ક્રિયા કરી શકે નહિ આમ ક્ષણિક વસ્તુ સત્અવસ્થામા સ્વમા કે પરમા કાર્ય કરવા સમર્થ નથી વળી સમાનકાળે ઉદ્ભવેલી વસ્તુઓમા પરસ્પર કાર્યકારણભાવ અસિદ્ધ છે, કેમકે ત્યા કાર્ય-કારણભાવ માનવામા સમાનકાલે પ્રગટેલી ત્રણ જગતની સર્વવસ્તુઓ વચ્ચે કાર્યકારણભાવ માનવાનો અતિપ્રસંગ છે બીજે પક્ષ યુક્તિસમ નથી કેમકે અસત્ વસ્તુમા કાર્ય કરવાની શક્તિ સભવતી નથી જે અસત્વસ્તુ પણ કાર્ય કરી શકે, તો સસલાનુ શિગડું પણ કાર્ય કરવા તત્પર બને, કેમકે એ પણ સમાનરૂપે અસત્ છે

અનિત્યવાદીની સ્થાપના

અનિત્યવાદી નિત્યવાદીને આ પ્રમાણે કહે છે - 'સર્વ વસ્તુઓ ક્ષણિક છે, કેમકે સત્ છે' નિત્ય વસ્તુમા અર્થક્રિયાકારિપણુ ઘટી શકતુ નથી અને અર્થક્રિયાકારિપણુ સત્ પદાર્થોનુ લક્ષણ છે તેથી નિત્ય પદાર્થોમાથી પાછું ફરતુ અર્થક્રિયાકારિપણુ પોતે સ્વીકારેલા સત્ત્વને પણ પાછું વાળશે આમ નિત્યવસ્તુ અસત્સિદ્ધ થાય છે તેથી 'નિત્યતા' વસ્તુનુ લક્ષણ બની શકે નહિ તેથી અન્યવિકલ્પનો અભાવ હોવાથી વસ્તુમા 'અનિત્યતા' લક્ષણ જ સભવી શકે નિત્ય વસ્તુમા અર્થક્રિયાની અનુપપત્તિ બતાવે છે નિત્ય વસ્તુ અર્થક્રિયા કમશ' કરશે કે યુગપત્ ? કમશ કરવા સમર્થ નથી કેમકે જે વસ્તુ પૂર્વક્રિયા કરવાના સ્વભાવનો ત્યાગ કરી ઉત્તરક્રિયા કરવાનો સ્વભાવ સ્વીકારે તો જ કમશ અર્થક્રિયા કરી શકે, જે પૂર્વના સ્વભાવનો ત્યાગ કરે નહિ, તો પૂર્વક્રિયા જ સતત કર્યો કરશે તેમાથી કદાપિ અટકશે નહિ

શકા - વસ્તુ પૂર્વક્રિયા કરવાના સ્વભાવનો ત્યાગ કરીને અને ઉત્તરક્રિયા કરવાનો સ્વભાવ ગ્રહણ કરીને ઉત્તરક્રિયા કરશે તેથી કમશ' ક્રિયા કરી શકશે

સમાધાન - જે 'વસ્તુ આ પ્રમાણે એક સ્વભાવનો ત્યાગ કરીને બીજા સ્વભાવને ગ્રહણ કરે છે' એમ માનશો તો નિત્યતાનો લોપ થઈ જશે, કેમકે 'હમેશા એકસ્વભાવે રહેવું' એ નિત્યતાનુ લક્ષણ છે અને સ્વભાવનુ બદલાવું-એકરૂપે હમેશા ન રહેવું એ અનિત્યતાનુ લક્ષણ છે

તદેવમેકાન્તદ્વયેऽપિ ये हेतवस्ते युक्तिसाम्याद् विरुद्ध न व्यभिचरन्तीत्यविचारितरमणीयतया मुग्धजनस्य घ्यान्ध्य
चोत्पादयन्तीति विरुद्धा व्यभिचारिणोऽनेकान्तिका इति । अत्र च नित्यानित्यैकान्तपक्षप्रतिक्षेप एवोक्त । उपलक्षणत्वाच्च
सामान्यविशेषाद्येकान्तवादा अपि मिथस्तुल्यदोषतया विरुद्धा व्यभिचारिण एव हेतूनुपस्पृशन्तीति परिभाषनीयम् ॥

શકા - નિત્ય વસ્તુનો સર્વ કાર્ય કરવાનો સ્વભાવ છે પરંતુ કાર્ય કરવામા તે સહકારી કારણોની અપેક્ષા રાખે છે આ સહકારી કારણો ક્રમશઃ પ્રાપ્ત થતા હોવાથી વસ્તુ પણ સ્વકાર્યોને ક્રમશઃ કરશે

સમાધાન - આ સહકારીકારણો નિત્ય વસ્તુ પર કોઈપણ જાતનો ઉપકાર કરી શકતા નથી, એ પૂર્વે દર્શાવ્યું છે તેથી અકિચિત્કર સહકારીઓની અપેક્ષા રાખવી સારી નથી અન્યથા એ સહકારીકારણો હજાર થવા અન્યની અપેક્ષા રાખશે તે વળી અન્યતરની એમ અનવસ્થાદોષ આવશે વળી જગતની તમામ વસ્તુઓને સહકારીકારણ માનવાની આપત્તિ પણ આવશે કેમકે તે બધી જ વસ્તુઓ સમાનરૂપે અકિચિત્કર છે આમ નિત્ય વસ્તુ ક્રમશઃ કાર્ય કરવા સમર્થ નથી એ જ પ્રમાણે નિત્ય વસ્તુ એકસાથે પણ સર્વકાર્ય કરી શકે નહિ, કેમકે તેમા પ્રત્યક્ષવિરોધ છે એક જ સમયે સર્વક્રિયાઓનો આરભ કોઈને દેખાતો નથી કદાચ તે નિત્યવસ્તુ સર્વકાર્ય એક સાથે કરવા સમર્થ છે, એમ માની લઈએ તો પણ બધી ક્રિયા એક સાથે જ આદેશણમા પૂર્ણ થવાથી દ્વિતીયવગેરેકારણોવખતે વસ્તુએ કશું કરવાનું રહેશે નહિ તેથી બીજીવગેરેકારણો વસ્તુ કરણસ્વભાવવાળી નહિ રહે તેથી વસ્તુ અનિત્ય સિદ્ધ થઈ જશે કેમકે એક જ વસ્તુમા કરણ અને અકરણ એમ બન્ને માનવામા વિરોધ છે

એકાન્તપક્ષોમા વિરુદ્ધ આદિ દોષો

આમ એકાન્તનિત્યવાદીએ અને એકાન્તઅનિત્યવાદીએ સ્વ-સ્વપક્ષની સિદ્ધિ માટે 'સત્ત્વ' આદિ જે-જે હેતુઓ દર્શાવ્યા છે તે બધા હેતુઓ યુક્તિઓની સમાનતાના કારણે વિરુદ્ધ છે નિત્યવાદીના હેતુઓ અનિત્યવાદીઓની યુક્તિથી અને અનિત્યવાદીના હેતુઓ નિત્યવાદીની યુક્તિથી વિરુદ્ધ સિદ્ધ થાય છે તેથી બન્ને પક્ષની વાતો જ્યાં સુધી વિચારવામા ન આવે ત્યાં સુધી જ રમણીય છે, અને અવિચારી મૂઢ તોકોની બુદ્ધિમા મદતા ઉત્પન્ન કરે છે વિચાર કરવામા આવે, તો બને પક્ષના હેતુઓ વિરુદ્ધ, વ્યભિચાર અને

૧ ધિય માન્દમ્ ।

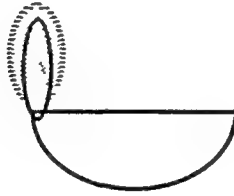
૧ આ બન્ને પક્ષે અનુમાનો પરસ્પરવિરુદ્ધ છે જ્યારે 'સત્ત્વ' હેતુ સમાન છે તેથી નિત્યવાદી સત્ત્વની નિત્યતા સાથે વ્યાપ્તિ દર્શાવે, અને દૃષ્ટાંત બતાવે, તેનાથી અનિત્યવાદીના 'અનિત્યતા' રૂપ સાધ્યથી વિરુદ્ધ નિત્યની સિદ્ધિ થાય અનિત્યવાદીને સત્ત્વની અનિત્યતા સાથે વ્યાપ્તિ ઈષ્ટ છે તેથી સત્ત્વહેતુ અનિત્યતા વિરુદ્ધ નિત્યતાની સિદ્ધિ કરતો હોવાથી અનિત્યવાદીના હેતુમા વિરુદ્ધદોષ આવે એ જ પ્રમાણે અનિત્યવાદી અનિત્યતાની સાથે સત્ત્વની વ્યાપ્તિ અને દૃષ્ટાંત બતાવે, તેથી નિત્યતાથી વિરુદ્ધ અનિત્યતાની સિદ્ધિ થવાથી નિત્યતાપક્ષે પણ વિરુદ્ધદોષ આવ્યો તથા 'સત્ત્વ' હેતુ જેમ નિત્યવસ્તુરૂપપક્ષમા રહે છે, તેમ અનિત્યવસ્તુરૂપ વિપક્ષમા પણ રહેતો હોવાથી નિત્યવાદીને વ્યભિચાર દોષ આવે એ જ પ્રમાણે સત્ત્વહેતુ અનિત્યપક્ષના વિપક્ષ નિત્યમા પણ રહેતો હોવાથી અનિત્યવાદીના હેતુમા પણ વ્યભિચારદોષ આવ્યો તથા નિત્યવસ્તુમા 'અનિત્યતાના અભાવ' રૂપ સાધ્યનો અભાવ હોવા છતાં 'સત્ત્વના અભાવરૂપ' હેતુનો અભાવ નથી, તેથી અનિત્યવાદીના હેતુમા વ્યતિરેકવ્યભિચાર પણ આવ્યો એ જ પ્રમાણે અનિત્યવસ્તુમા નિત્યત્વના અભાવરૂપ સાધ્યનો અભાવ હોવા છતાં સત્ત્વના અભાવરૂપ હેતુનો અભાવ નથી તેથી નિત્યવાદીના હેતુમા પણ વ્યતિરેકવ્યભિચાર આવ્યો ઈત્યાદિ પરસ્પરના જ વિરોધી અનુમાનો, હેતુઓ, યુક્તિઓ અને દૃષ્ટાંતોથી બન્ને પક્ષના અનુમાનના હેતુઓ અનેક દોષોથી દુષ્ટ બને છે, તેથી બને પક્ષના અનુમાનો યોગ્ય બનતા હોવાથી હેય બની જાય છે તેથી બને પક્ષ પણ નાશ પામે છે આજ પ્રમાણે સામાન્ય એકાન્તવાદ અને વિશેષએકાન્તવાદવગેરે વાદો એકબીજાને યોગ્ય સિદ્ધ કરે છે

અધોત્તરાદૈ વ્યાખ્યાયત । પરમ્પરત્યાદિ । એવ ચ કણ્ટકેપુ ક્ષુદ્રશત્રુજ્વકાન્તવાદિપુ પરમ્પરસ્થમિપુ મત્સુ
પરમ્પરસ્માત્ ધ્વસન્ત- વિનાશમુપયાન્તોત્યેવશીલા સુન્દોપમુન્દવદિતિ પરમ્પરધ્વમિન । તપુ હ જિન । તેત્ત્વ શાસન-
મ્યાદ્વાદપ્રસ્પણનિપુણ દ્વાદશાગ્રીસ્પ પ્રવચન પરાભિભાવુકાના કણ્ટકાના સ્વયમુચ્છિન્નત્વેનૈવાભાવાદ અધૃષ્વ-
અપરાભવનોયમ્ । “શક્તાર્હે કૃત્યાશ” ઇતિ કૃત્યવિધાનાદ ધપિતુમશક્યમ્ ધર્પિતુમનર્હ વા । જયતિ=સર્વોત્કર્ષેણ વર્તન્તે
। યથા કશ્ચિન્મહારાજ પીઠરપુણ્યપરોપાક પરમ્પર વિગૃહ્ય સ્વયમવ ક્ષયમુપેયિવત્સુ દ્વિષત્સુ અપત્તમિદનિષ્કણ્ટકત્વ
સમૃદ્ રાજ્યમુપપન્નાન સર્વોત્કૃષ્ટા ભવતિ એવ ત્વચ્છામનમપિ ॥ ઇતિ કાવ્યાર્થ ॥ ૨૬ ॥

અનૈકાતિક દોષોધી દુષ્ટ થયેલા જ્ઞાત થઈ શકે આ પ્રમાણે એકાન્તનિત્યપક્ષ અને એકાન્તઅનિત્યપક્ષનુ ખડન
દર્શાવ્યુ આ જ પ્રમાણે એકાન્તસામાન્યપક્ષના અને એકાન્તવિશેષપક્ષના, એકાન્તવાચ્યતાપક્ષ અને
એકાન્તઅવાચ્યતાપક્ષના તથા એકાન્તસત્પક્ષના અને એકાન્તઅસત્પક્ષના હેતુઓ પણ પરસ્પર તુલ્ય
દોષવાળા હોવાથી વિરૂદ્ધ, વ્યભિચારી અને અનૈકાતિક છે તે સમજી લેવું

હવે ઉત્તરાર્ધની વ્યાખ્યા કરે છે સુન્દ અને ઉપસુન્દ નામના બે રાક્ષસોની જેમ એકાન્તવાદીરૂપ ક્ષુદ્રશત્રુઓ
પરસ્પરના પક્ષને પોકળ ઠેરવવાદ્વારા એકબીજાનો પ્રમાણવાદીરૂપે નાશ કરી નાખે છે આ પ્રમાણે સ્વય નષ્ટ
થયા હોવાથી, તેઓ જિનેન્દ્રશાસનનો પરાભવ કરવા સમર્થ રહેતા નથી ભગવાનનુ શાસન= સ્વાધવાદની
પ્રરૂપણામા કુશળ દ્વાદશાગ્રીરૂપ પ્રવચન વિરોધીઓનો અભાવ થવાથી આ શાસન અપરાભવનીય બન્યુ છે
અહીં ‘ધૃષ્’ ધાતુને “શક્તાર્હે કૃત્યાશ” સૂત્રથી ‘કૃત્ય’ પ્રત્યય લાગ્યો છે તેથી પરાભવ કરવામા અશક્ય
અથવા ‘પરાભવને માટે અયોગ્ય’ એવો અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે જેમ કોઈ મહાપુરુષશાળી મહારાજના શત્રુઓ
પરસ્પર લડીને નાશ પામે, અને તે મહારાજ પ્રયત્ન વિના જ નિષ્કટક બનેલા પોતાના વિશાળ રાજ્યને
ભોગવતો હોવાથી સર્વોત્કૃષ્ટ તરીકે માન્ય બને, તેમ તારુ શાસન પણ પ્રયત્ન વિના જ નિષ્કટક બનીને યથેચ્છ
રીતે ત્રણ જગત્ પર રાજ્ય કરતુ હોવાથી સર્વોત્કૃષ્ટ છે ‘જયતિ’ નો અર્થ ‘સર્વોત્કૃષ્ટ છે’ એમ કરવાનો છે

॥ ૨૬ ॥

૧ મુન્દાપમુન્દનામાની રાક્ષસી દ્વૌ પ્રાતરી વ્રહ્મણ સજ્જાતા વર લગ્નવન્તૌ, યત્ આવયામત્યુ પરસ્પરસ્માદસ્તુ નાન્યસ્માત્ । તથેત્યુક્ત
વ્રહ્મણા મતૌ તૌ ત્રિલોકી પોઢયામાસતુ । અથ દેવપ્રપિતા તિલાત્તમામુપલભ્ય તદર્થ મિથા યુધ્ધમાનાગમિયતામ્ । એવમેકાન્તવાદિન
મ્યતત્ત્વમિદધ્યર્થ પરસ્પર વિવદમાના વિનગ્યન્તિ । તતશ્ચાન્કાન્તવાદો જયતિ । ૨ હૈમમૂર્ત ૫-૪-૩૫ ।

અનન્તરકાલ્યે નિત્યાનિત્યાદ્યેકાન્તવાદે દોષસામાન્યમભિહિતમ્ । इदानीं कतिपयतद्विशेषान् नामग्राह दर्शयस्तत्प्रस्पकाणामसद्भूतोद्भावकतयोद्भूततथाविधिरिपुजनजनितोपद्रवमिव परित्रातुर्धरित्रोपतस्त्रिजगत्पते पुरता भुवनत्रय प्रत्युपकारकारितामाविष्करोति-

नैकान्तવાદે સુખદુઃખભોગૌ ન પુણ્યપાપે ન ચ બન્ધમોક્ષૌ ।
દુર્નીતિવાદવ્યસનાસિનૈવ પરૈર્વિલુપ્ત જગદપ્યયોષમ્ ॥ ૨૭ ॥

एकान्तवादे नित्यानित्येकान्तपक्षाभ्युपगमे न सुखदुःखभोगो घटेते । न च पुण्यपापे घटेते । न च बन्धमोक्षौ घटते । पुन पुननञ प्रयोगोऽत्यन्ताघटमानतादर्शनार्थ । तथाहि-एकान्तनित्ये आत्मनि तावत् सुखदुःखभागा नोपपद्येत । नित्यस्य हि लक्षणम् अप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरकस्पत्वम् । ततो यदा आत्मा सुखमनुभूय स्वकारणकलाप-सामग्रीवशाद् दुःखमुपभुङ्कत, तदा स्वभावभेदाद् अनित्यत्वापत्त्या स्थिरकस्पताहानिप्रसङ्ग । एव दुःखमनुभूय सुखमुपभुञ्जानस्यापि वक्तव्यम् । अथ अवस्थाभेदाद् अय व्यवहार । न चावस्थासु भिद्यमानास्वपि तद्वता भेद । सपर्येव कुण्डलाजवाद्यवस्थासु इति चेत् ? न । तास्ततो व्यतिरिक्ता अव्यतिरिक्ता वा ? व्यतिरेके, तास्तस्यति सवन्धाभाव, अतिप्रसङ्गात् । अव्यतिरेके तु, तद्धानवेति तदवस्थितव स्थिरकस्पताहानि । कथं च तदेकान्तकस्पत्वेऽवरथाभेदोऽपि भवेदिति ॥

એકાન્તવાદની દુર્નીતિ

પૂ

વર્ના કાવ્યમા નિત્ય-અનિત્યાદિ એકાન્તવાદમા સામાન્યથી દોષો બતાવ્યા હવે કેટલાક વિશેષદોષો નામ લઈને બતાવે છે, તથા તેવા દોષોથી યુક્ત તત્ત્વની પ્રપ્તિ કરી પ્રજ્ઞને પીડનારા હોવાથી તે વાદોના પ્રપ્તિ શત્રુ સમાન છે, અને જગત્ને ઉપદ્રવ કરનારા છે તેનું તથા આ દોષોથી અને તે દોષોના કર્તાઓથી જગત્ને બચાવનાર પૃથ્વીપતિ જેવા જગત્પતિ પ્રભુના ઉપકારનું વર્ણન કરતા કાવ્યકાર કહે છે

કાવ્યાર્થ - એકાન્તવાદમા સુખ-દુઃખનો ઉપભોગ, પુણ્ય-પાપ તથા બધ-મોક્ષ ઘટી શકતા નથી આમ પરદર્શનકારો દુર્નયનુ પ્રતિપાદન કરવાના વ્યસન(ટેવ) વાળા છે તેઓએ આ ટેવરૂપ તલવારથી આખા વિશ્વનો નાશ કર્યો છે

સુખના ઉપભોગઆદિ અસંભવિત

નિત્યઅનિત્યાદિએકાન્તવાદમા સુખદુઃખના ભોગો સંભવતા નથી પુણ્યપાપ ઘટતા નથી, તથા બધ-મોક્ષ યુક્તિસપન્ન ઠરતા નથી અહીં વારંવાર 'ન' નો પ્રયોગ કરવા દ્વારા કવિશ્રીનો કહેવાનો આશય એ છે, કે સુખાદિ અત્યંત અસંભવિત છે તે આ પ્રમાણે- એકાન્તનિત્યપક્ષે આત્મામા સુખદુઃખનો ભોગ સંગત બને નહિ (પરસમત) નિત્યનુ આ લક્ષણ છે- "નાશ ન પામવુ, ઉત્પન્ન થવુ નહિ અને હંમેશા એક જ સ્વભાવવાળા સ્થિર રહેવુ" તેથી સુખનો અનુભવ કરી આત્મા જ્યારે તેવાપ્રકારની કારણસામગ્રી પામી દુઃખનો અનુભવ કરશે, ત્યારે સ્વભાવનો ભેદ થવાથી આત્મા અનિત્ય થવાની આપત્તિ આવશે અને તેની સ્થિર-એકરૂપતામા હાનિ આવશે પહેલા સુખ અનુભવવાનો સ્વભાવ હતો, હવે દુઃખ અનુભવવાનો સ્વભાવ છે તેથી 'સ્વભાવનો ભેદ' અસિદ્ધ નથી એ જ પ્રમાણે દુઃખ અનુભવી સુખ અનુભવતા આત્મા અંગે પણ સમજવુ

શકા -વાસ્તવમા સુખ-દુઃખવગેરેવખતે માત્ર અવસ્થામા જ ફેરકાઠ થાય છે, નહિ કે તેઅવસ્થાવાળા આત્મામા અર્થાત્ અવસ્થાઓ બદલાવા છતાં આત્મા તો તે જ, જેમકે વર્તુલાકાર અવસ્થામા

એકાન્તવાદની દુર્નીતિ

કિચ, સુખદુઃખભોગો પુણ્યપાપનિર્વત્યો । તન્નિવર્તન ચાથક્રિયા । સા ચ કૂટસ્થનિત્યસ્ય ક્રમેણ અક્રમેણ વા નોપપદ્યત ઇત્યુક્તપ્રાયમ્ । અત એવોક્ત ન પુણ્યપાપે ઇતિ । પુણ્ય દાનાદિક્રિયોપાજનોય શુભ કર્મ, પાપ હિસાદિક્રિયાસાધ્યમશુભ કર્મ । તે અપિ ન ઘટેતે, પ્રાપ્તુક્તનીત ॥

તથા ન વન્ધમોક્ષો । વન્ધ-કર્મપુદ્ગલૈ સહ પ્રતિપ્રદેશમાત્મનો વહ્ય પિણ્ડવદ્ અન્યોઽન્યમશ્લપ । મોક્ષ=કૃતત્રકર્મક્ષય તાવપ્યેકાન્તનિત્યે ન સ્યાતામ્ । વન્ધો હિ સયોગવિશેષ । સ ચ “અપ્રાપ્તાના પ્રાપ્તિ” ઇતિલક્ષણ । પ્રાકાલભાવિની અપ્રાપ્તિરન્યાવસ્થા, ઉત્તરકાલભાવિની પ્રાપ્તિરચાન્યા । તદનયોરપ્યવસ્થાભેદોયો દુષ્ટતર । કથ ચંકસ્પત્વે સતિ તસ્યાકસ્મિકો વન્ધનસયોગ । વન્ધનસયોગાચ પ્રાક્ કિ નાય મુક્તોઽભવત્ । કિચ તેન વન્ધનેનાસી વિકૃતિમનુભવતિ ન વા? અનુભવતિ ચેત્ ? ચમોદિવદનિત્ય । નાનુભવતિ ચેત્ ? નિર્વિકારત્વે સતા અસતા વા

અને સરળ (=સીધી) અવસ્થામા રહેલો સાપ વર્તુલાકાર અવસ્થામા જે સાપ હતો તે જ સાપ સરળ અવસ્થામા છે એ જ પ્રમાણે સુખીઅવસ્થામા જે આત્મા હતો તે જ આત્મા દુઃખીઅવસ્થામા પણ છે સમાધાન - આ કથન બરાબર નથી આ અવસ્થાઓ અવસ્થાવાળા આત્માથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન ? જો ભિન્ન છે, તો ‘તે અવસ્થાઓ તે વિવક્ષિતઅવસ્થાવાળાની છે’ એવો સબધ નહિ રહે જો ભિન્ન એવી પણ તે અવસ્થાઓ તેની હોય, તો અન્યઆત્માની અવસ્થાઓ પણ તેની હોવી જોઈએ, કેમકે તેઓ પણ સમાન રીતે ભિન્ન છે જો અવસ્થાઓ અવસ્થાવાનથી અભિન્ન છે, તો અવસ્થાઓ અવસ્થાવાનરૂપ જ છે તેનાથી અતિરિક્ત નથી તેથી અવસ્થા બદલાવાનો અર્થ જ એ થયો, કે અવસ્થાવાન (આત્મા) બદલાયો એટલે આત્માની એકાન્ત સ્થિર-એકરૂપતાને (=નિત્યતાને) હાનિ પહોંચશે તથા જો આત્મા એકાન્તે એકરૂપ જ હોય, તો તેનામા અવસ્થાભેદ પણ સભવે શી રીતે ? અર્થાત્ સુખી હંમેશા સુખી અને દુઃખી હંમેશા દુઃખી રહેવો જોઈએ જે દેષ કે ઇષ્ટ નથી આમ એકાન્ત નિત્યપક્ષે સુખદુઃખનો ઉપભોગ સુસંગત ન રહે

પુણ્ય-પાપ બધ-મોક્ષની અસિદ્ધિ

વળી સુખ અને દુઃખ ક્રમશઃ પુણ્ય અને પાપથી ઉત્પન્ન થાય છે તથા તે બેની (સુખ-દુઃખની) ઉત્પત્તિ એ પુણ્ય-પાપની અર્થક્રિયા છે અર્થાત્ પુણ્ય-પાપ જો સુખ-દુઃખને ઉત્પન્ન કરે, તો જ સાર્થક ગણાય અન્યથા માત્ર નામના જ ગણાય કૂટસ્થનિત્યપક્ષે આ ઉત્પત્તિક્રિયા ક્રમથી કે અક્રમથી ઉપપન્ન થઈ શકતી નથી એ પૂર્વે દર્શાવી ગયા છીએ તેથી જ ‘દનાદિક્રિયાથી પ્રાપ્ત થતુ પુણ્ય, અને હિંસાઆદિ ક્રિયાથી જનમતુ પાપ નિત્યએકાન્તપક્ષે ઘટી શકે નહિ’ એમ કહ્યું

બધ = આત્માનુ પોતાના સર્વપ્રદેશોમા કર્મસાથે અગ્નિ અને લોખડના ગોળાની જેમ પરસ્પર સમ્મિશ્રણ મોક્ષ = સઘળાય કર્મનો ક્ષય એકાન્તનિત્યમા આ બન્ને પણ સભવે નહિ (૧) બધ એક પ્રકારનો સયોગ છે ‘અપ્રાપ્તપદાર્થોની પ્રાપ્તિ’ (= નહિ જોડાયેલા પદાર્થોનું જોડાવું) સયોગનું લક્ષણ છે આ સયોગની પૂર્વકાળે જોડાણના અભાવવાળી અવસ્થા છે સયોગ પછી જોડાણવાળી અવસ્થા છે આ બન્ને અવસ્થાઓ ભિન્ન-ભિન્ન છે આ જોડાણ કર્મ અને આત્માનું હોવાથી આ બંનેઅવસ્થાઓ પણ તે બેની છે તેથી પૂર્વે દર્શાવેલ અવસ્થાભેદે અવસ્થાવાનના ભેદનો દોષ અહીં પણ ઉપસ્થિત થાય છે તેથી એકાન્તનિત્ય આત્મામા બધ ઉપપન્ન થતો નથી અને તેના અભાવમા મોક્ષ પણ સભવતો નથી (૨) તથા બધ અને મોક્ષ એ બન્ને ભિન્ન-ભિન્નઅવસ્થારૂપ હોવાથી પણ એકાન્તનિત્યઆત્મામા એ બન્ને ઘટી શકે નહિ (૩) તથા જો આત્મા એકાન્તે એકરૂપ જ હોય, તો તેને અકસ્માત્ બધન (કર્મ) નો સંયોગ થયો શી રીતે ? કેમકે સયોગને અનરૂપ સ્વભાવમા કેરકાર થયા વિના સયોગ થઈ શકે નહિ (૪) તથા બધનનો સયોગ થતા પહેલા

તેન ગગનસ્યેવ ન કોઽપ્યસ્ય વિશેષ ઇતિ બન્ધવૈફલ્યાદ નિત્યમુક્ત એવ સ્યાત્ । તતશ્ચ વિશીર્ણા જગતિ બન્ધ-
મોક્ષવ્યવસ્થા । તથા ચ પઠન્તિ- “વર્ષાતિપાખ્યા કિ વ્યોમ્નશ્ચર્મણ્યસ્તિ તયો ફલમ્ । ચર્મોપમશ્ચેત્સોઽનિત્ય
હતુત્યશ્ચેદસત્ફલ ” ॥ બન્ધાનુપપત્તૌ મોક્ષસ્યાપ્યનુપપત્તિર્બન્ધનવિચ્છેદપર્યાપ્તવાદ મુક્તિશબ્દસ્યેતિ ॥

એવમનિત્યૈકાન્તવાદેઽપિ સુખદુઃખાદ્યનુપપત્તિ । અનિત્ય હિ અત્યન્તોચ્છેદધર્મકમ્ । તથાભૂતે ચાત્મનિ
પુણ્યોપાદાનક્રિયાકારિણો નિરન્વય વિનષ્ટત્વાત્ કસ્ય નામ તત્ફલભૂતસુખાનુભવ । એવ પાપોપાદાનક્રિયાકારિણોઽપિ
નિરન્વયવનાશો કસ્ય દુઃખસર્વેદનમસ્તુ ? એવ ચાન્ય ક્રિયાકારી અન્યશ્ચ તત્ફલભોક્તા ઇતિ અસમજસમાપદ્યતે ।
અથ- “યસ્મિન્નૈવ હિ સન્તાને આહિતા કર્મવાસના । ફલ તન્નૈવ સન્ધત્તે કર્પસે રક્તા યથા ” ॥ ઇતિ વચનાદ
નાસમજસમિત્યપિ વાદમાત્રમ્, સન્તાનવાસનયોરવાસ્તવત્વેન પ્રાગેવ નિર્લોઠિતત્વાત્ ॥

જ તે મુક્ત કેમ થયો નહિ ? કેમકે મુક્ત અવસ્થાની જેમ તેનો બધનના સયોગની પહેલા પણ સયોગને અનુરૂપ
સ્વભાવ હતો જ નહિ અર્થાત્ એકસ્વભાવી આત્માનો હંમેશા મોક્ષ જ માનવાનો રહે પહેલા મુક્ત એવો
આત્મા પછી બધાયો, અને અતે ફરીથી મુક્ત થયો, એ ઘટી શકે નહિ (પ) વળી આ બધદ્વારા આત્મા કોઈ
વિકારને અનુભવે છે કે નહિ ? જો અનુભવે છે ? તો આત્મા ચામડાની જેમ અનિત્ય છે કેમકે એક જ
સ્વરૂપવાળા આત્મામા વિકાર સભવી શકે નહિ જો તે વિકારને અનુભવતો નથી, તો તે બધન હોય કે ન
હોય, ગગનની જેમ આત્મામા કોઈ વિશેષ થતુ નથી તેથી બધનને નિષ્કળ માનીને આત્માને સદા મુક્ત
જ માનવો પડે તેથી જગતમા બધ-મોક્ષની જે વ્યવસ્થા છે તે નષ્ટ થઈ જશે તેથી જ કહ્યું છે- “વરસાદ
અને ગરમીનુ આકાશને કોઈ ફળ નથી ચામડામા પરિવર્તન થતુ હોવાથી તેમા બન્નેનુ ફળ છે જો આત્મા
ચામડા જેવો પરિવર્તનશીલ છે, તો તે અનિત્ય છે જો આકાશ જેવો (અપરિવર્તનશીલ) છે, તો ફળ
વિનાનો છે બધની અનુપપત્તિ થવાથી મોક્ષની પણ અનુપપત્તિ થાય છે કેમકે મોક્ષ બધનના વિચ્છેદરૂપ
છે એટલે કે મોક્ષ કહો કે બધનવિચ્છેદ કહો, બન્ને એક જ છે, અને બધન વિના તેનો વિચ્છેદ સભવી શકે
નહિ

અનિત્યવાદમા સુખના ઉપભોગઆદિ અસિદ્ધ

આ જ પ્રમાણે અનિત્યએકાન્તવાદમા પણ સુખદુઃખનો ઉપભોગ અનુપપન્ન છે ‘સર્વથા વિનાશ’ એ
અનિત્યનુ લક્ષણ છે આત્માનુ સ્વરૂપ આવુ અનિત્ય માનવામા આવે, તો પુણ્ય ઉત્પન્ન કરનારી ક્રિયા
કરનારનો એક જ ક્ષણમા નિરન્વય નાશ માનવો પડે અને જો તેમ થાય, તો પુણ્યના ફળરૂપ સુખનો અનુભવ
કરશે કોણ ? એવ પાપને ઉત્પન્ન કરતી ક્રિયાના કરનારનો નિરન્વયનાશ થવાથી પાપના ફળભૂત દુઃખનો
અનુભવ કોણ કરશે ? સુખાદિનો અનુભવ કરનારા જેઓ દેખાય છે, તેઓ તે સુખઆદિના કારણભૂત ક્રિયા
વખતે અનુત્પન્ન હતા, અને ક્રિયા કરનારાઓ સુખઆદિના અનુભવકાળે વિનષ્ટ થઈ ગયા છે તેથી ‘ક્રિયા
કરનાર ભિન્ન અને સુખનો અનુભવ કરનાર અન્ય’ એમ અસબદ્ધ કલ્પનાની આપત્તિ છે

શકા - ‘કપાસમા રક્તતાની જેમ જે સતાનમા કર્મવાસનાનુ આધાન હોય તે જ સતાનમા ફળ પ્રગટે
છે’ એવા વચનને અનુસારે સતાન અને વાસનાની કલ્પના કરવાથી પૂર્વોક્ત અસબદ્ધતા રહેશે નહિ

સમાધાન - સતાન અને વાસના અસત્ છે એ પૂર્વે જ સિદ્ધ થઈ ચૂક્યું છે તેથી તે બન્ને પણ
અસબદ્ધતા દૂર કરવા સમર્થ નથી

તથા પુણ્યપાપે અપિ ન ઘટેતે । તયોહિ અથક્રિયા સુખદુઃખોપભોગ । તદનુપપત્તિશ્ચાનન્તરમેવોક્તા । તતોઽર્થક્રિયાકારિત્વાભાવાત્ તયોરપ્યઘટમાનત્વમ્ । કિંચાનિત્ય ક્ષણમાત્રસ્થાયી । તસ્મિન્નર્ચ ક્ષણે ઉત્પત્તિમાત્રવ્યગ્રતાત્ તસ્ય કુત પુણ્યપાપોપાદાનક્રિયાર્જનમ્ ? દ્વિતીયાદિક્ષણેષુ ચાવરથાતુમેવ ન લભતે । પુણ્યપાપોપાદાનક્રિયાભાવે ચ પુણ્યપાપે કુત, નિર્મૂલત્વાત્ ? તદસત્ત્વે ચ કુતસ્તન સુખદુઃખભોગ । આસ્તા વા કથંચિદેતત્ । તથાપિ પૂર્વ-ક્ષણસદૃશેનોત્તરક્ષણેન ભવિત્વમ્, ઉપાદાનાનુસ્પત્વાદ્ ઉપાદેયસ્ય । તત પૂર્વક્ષણાદ્ દુઃખિતાત્ ઉત્તરક્ષણ કથ સુખિત ઉત્પદ્યતે, કથ ચ સુખિતાત્ તત સ દુઃખિત સ્યાત્, વિસદૃશભાગતાપત્તે ? એવ પુણ્યપાપાદાવપિ । તસ્માદ્યત્કિંચિદેતત્ ॥

એવ વન્ધ્યમોક્ષયોરપ્યસંભવ । લોકેઽપિ હિ ય એવ વદ્ધ સ એવ મુચ્યતે । નિરન્વયનાશાભ્યુપગમે ચેકાધિ-કરણત્વાભાવાત્ સન્તાનસ્ય ચાવાસ્તવત્વાત્ કુતસ્તયો સંભાવનામાત્રમપિ ? પરિણામિનિ ચાત્મનિ સ્વીક્રિયમાણે સર્વ નિર્વાંધમુપપદ્યતે । “પરિણામોઽવસ્થાન્તરગમન ન ચ સર્વથા હ્યવસ્થાનમ્ । ન ચ સર્વથા વિનાશ પરિણામ

પુણ્ય-પાપ અસંભવિત

અનિત્યપક્ષે પુણ્ય-પાપ પણ સંભવે નહિ સુખનો અને દુઃખનો ઉપભોગ એ ક્રમશઃ પુણ્ય અને પાપની અર્થક્રિયા છે સુખ-દુઃખનો ઉપભોગ અનુપપન્ન છે, એ હમણા જ બતાવી ગયા આમ સુખદુઃખના ઉપભોગરૂપ અર્થક્રિયાની અનુપપત્તિથી પુણ્ય અને પાપ અર્થક્રિયાકારીરૂપે સિદ્ધ થતા નથી, અને જે અર્થક્રિયાકારી ન હોય, તે સત્ પણ ન હોય આમ પુણ્ય-પાપ પણ અસત્ થવા દ્વારા અનુપપન્ન બને છે વળી અનિત્ય આત્મા ક્ષણિક છે આ આત્મા ઉત્પત્તિક્ષણે પોતાની જ ઉત્પત્તિમા મશગુલ હોવાથી પુણ્ય-પાપમા હેતુભૂત ક્રિયાઓ કરી શકશે નહિ દ્વિતીયવગેરેક્ષણોએ અસ્તિત્વ પણ ટકાવી ન શકતો આત્મા, ક્રિયાઓ કેવી રીતે કરી શકશે ? અને તે ક્રિયાઓના અભાવમા નિર્મૂળ એવા પુણ્ય-પાપ પણ ઉત્પન્ન શી રીતે થશે ? અને પુણ્ય-પાપના અભાવમા સુખ અને દુઃખનો ઉપભોગ પણ સંભવે નહિ અથવા તો એ આપત્તિ હમણા દૂર રહો તો પણ ઉત્તરક્ષણ પૂર્વક્ષણને અનુરૂપ હોવી જોઈએ, કેમકે ઉપાદેય ઉપાદાનને અનુરૂપ હોય છે ઉત્તરક્ષણ ઉપાદેય છે પૂર્વક્ષણ ઉપાદાન છે તેથી દુઃખિત-પૂર્વક્ષણમાથી સુખિતઉત્તરક્ષણ ઉત્પન્ન થઈ શકશે નહિ તે જ પ્રમાણે પુણ્યઉત્પાદક પૂર્વક્ષણમાથી પાપઉત્પાદક ઉત્તરક્ષણ ઉત્પન્ન થઈ શકે નહિ તેથી એકાન્તનિત્યવાદીની જેમ આ મતમા પણ સર્વક્ષણોમા એક જ સ્વરૂપ માનવાની આપત્તિ આવે છે, તેથી અનિત્ય એકાન્તવાદમા પણ પુણ્ય-પાપ ઘટી શકતા નથી

બધ-મોક્ષનો અસંભવ

આ જ પ્રમાણે એકાન્તઅનિત્યપક્ષે બધ અને મોક્ષ પણ સંભવી શકે નહિ લોકમા પણ સમત છે કે ‘જે બદ્ધ હોય તે જ મુક્ત થાય’ આત્માનો ક્ષણમાત્રમા નિરન્વયનાશ માનવામા આવે તો જેનો બધ છે તેનો મોક્ષ થાય નહિ બધ અન્યનો અને મોક્ષ અન્યનો સ્વીકારવો પડે એટલે કે બધ અને મોક્ષ એકાધિકરણ થશે નહિ

શકા - એક સતાનમા બધ અને મોક્ષ હોવાથી સતાનરૂપે તો બન્ને એકાધિકરણ છે

સમાધાન - સતાન અવાસ્તવિક છે એ પૂર્વે ઘણીવાર દર્શાવી ગયા છીએ તેથી તે રૂપે એકાધિકરણ માનવું પણ યુક્તિસંગત નથી, તેથી બધ અને મોક્ષ પણ અનિત્ય એકાન્તવાદમા સંભવી શકે નહિ જો આત્માને પરિણામી (તેવા-તેવા પરિણામ- પર્યાય = અવસ્થાપામવાવાળો) માનવામા આવે, તો સુખદુઃખાદિ સર્વસ્તુ

સ્તદ્વિદામિદ ॥” ઇતિ વચનાત્ । પાતજ્જલટીકારોડ્યાહ → “અવસ્થિતસ્ય દ્રવ્યસ્ય પૂર્વધર્મનિવૃત્તો ધર્માન્તરોત્પત્તિ પરિણામ ” ઇતિ । એવ સામાન્યવિશેષસદસદભિલાષ્યાનભિલાષ્યેકાન્તવાદેષ્વપિ સુખદુઃખાદ્યભાવ સ્વયમભિયુક્તેરશ્ચ ॥

અથોત્તરાર્દ્ધવ્યાખ્યા । એવમનુપપદ્યમાનેડપિ સુખદુઃખભોગાદિવ્યવહારે પરે = પરતીર્થિકેરથ ચ પરમાર્થત શત્રુભિ । પરશબ્દો હિ શત્રુપર્યાયોડપ્યસ્તિ । દુર્નીતિવાદવ્યસનાસિના-નોયતે એકદેશવિશિષ્ટોડર્થ પ્રતીતિવિષયમાભિરિતિ નીતયો = નયા । દુષ્ટા નીતયો દુર્નીતયો = દુનયા । તેષા વદન-પરેશ્ય પ્રતિપાદન દુર્નીતિવાદ । તત્ર યદ વ્યસનમ્ = અત્યાસક્તિ ઔચિત્યનિરપેક્ષા પ્રવૃત્તિરિતિ યાવત્, દુર્નીતિવાદવ્યસનમ્ । તદેવ સદ્બોધશરીરોચ્છેદનશક્તિયુક્તત્વાદ અસિરિવ અસિ = કૃપાણો દુર્નીતિવાદવ્યસનાસિ । તેન દુર્નીતિવાદવ્યસનાસિના કરણભૂતેન = દુર્નયપ્રરૂપણહેવાકલજ્ઞેન । એવમિત્યનુભવસિદ્ધ પ્રકારમાહ । અપિશબ્દસ્ય ધિન્નક્રમત્વાદ અશેષમપિ જગદ્ - નિઃકિલમપિ ત્રેલોક્યમ્ । “તાત્સ્થ્યાત્ તદવ્યપદેશ ” ઇતિ ત્રેલોક્યગતજન્નુજાતમ્ । વિલુપ્ત = સમ્યગ્જ્ઞાનાદિભાવપ્રાણવ્યપરોપણેન વ્યાપાદિતમ્ । તત્ ત્રાયસ્વ ઇત્યાશય । સમ્યગ્જ્ઞાનાદયોહિ ભાવપ્રાણા પ્રાવર્ચનકેર્ગીયન્તે । અત એવ સિદ્ધેષ્વપિ જીવવ્યપદેશ । અન્યથા હિ જીવધાતુ

બાધા કે વિરોધ વિના ઉપપન્ન થઈ શકે કહ્યું પણ છે કે → “એક અવસ્થામાથી બીજી અવસ્થા પામવી એ પરિણામ છે, પરિણામ સર્વથા સ્થિતિરૂપ કે સર્વથા વિનાશરૂપ નથી (કથયિત્ સ્થિતિ અને કથયિત્ વિનાશરૂપ છે) એવો વિદ્વાનોનો મત છે ” પાતજ્જલયોગદર્શનના ટીકાકારે પણ કહ્યું છે કે “અવસ્થિત દ્રવ્યના પૂર્વધર્મની નિવૃત્તિ થવાથી અન્ય ધર્મની જે ઉત્પત્તિ થાય છે તે પરિણામ છે” આ જ પ્રમાણે સામાન્ય - વિશેષ, સત્-અસત્, અભિલાષ્ય-અનભિલાષ્ય એકાન્તવાદોમા પણ સુખ દુઃખાદિ મૂળતત્ત્વોની જ સિદ્ધિ થતી નથી તેથી તે બધા વાદો હેય છે આવા હેયવાદના નિરૂપકો મુખ્યલોકોને ભોળવી ઉન્માર્ગે ચડાવે છે તેથી તે નિરૂપકો ઉપદ્રવરૂપ છે

પરવાદીઓનું પરમાર્થશત્રુપણ

હવે ઉત્તરાર્દ્ધની વ્યાખ્યા કરે છે કાવ્યમા રહેલા ‘પર’ શબ્દથી શત્રુ અર્થ લેવાનો છે કેમકે શત્રુ અર્થમા પણ ‘પર’ શબ્દ વપરાય છે પર = પરતીર્થિક = પરમાર્થથી શત્રુ દુર્નાતિ = દુષ્ટનીતિ = દુર્નય જેના દ્વારા એકદેશ (=એક અશ = એકધર્મ) થી વિશિષ્ટ (=યુક્ત) અર્થ પ્રતીતિનો વિષય બનાવાય તે નય કહેવાય છે વ્યસન = અતિઆસક્તિ ઔચિત્યથી નિરપેક્ષ થઈ કરાતી પ્રવૃત્તિને ‘વ્યસન’ કહે છે જે પ્રવૃત્તિમા દેશકાળઆદિની મર્યાદા સચવાય નહિ, તે વ્યસન કહેવાય પૂર્વોક્ત પ્રમાણે સુખદુઃખાદિવ્યવહાર એકાન્તવાદમા ઉપપન્ન થતો ન હોવા છતાં, પરવાદીઓ દુર્નયનુ કથન કરવાના વ્યસનવાળા છે આ વ્યસન શ્રોતાના સદ્બોધરૂપશરીરનો ઉચ્છેદ કરવા સમર્થ હોવાથી તલવારસમાન છે આ લોકોએ પ્રરૂપેલા દુર્નયોથી ભ્રમિત થયેલા લોકો સદ્બોધનો ત્યાગ કરી દુર્બોધને ગ્રહણ કરે છે (અપિ શબ્દનો અન્વય ‘અશેષ’ શબ્દ સાથે કરવાનો છે એટલે કે ‘અશેષમપિ’ એમ અન્વય કરવો) આખું જગત્ આ વ્યસનરૂપ તલવાર દ્વારા હણાયુ છે અહીં ‘જગત્’ શબ્દથી ત્રણલોકરૂપ જગત્મા રહેલા જીવો લેવાના છે કેમકે ‘તેમા રહેલાનો તેનાથી વ્યપદેશ થાય’ એવો ન્યાય છે જેમકે માચડાપર રહેલા પુરુષો અવાજ કરતા હોય તો પણ “મઝા કોશન્તિ” “માચડો અવાજ કરે છે ” એમ કહેવાય છે સમ્યગ્જ્ઞાનાદિભાવપ્રાણોનો નાશ કરાતો હોવાથી અહીં ‘હણાય છે’ એમ કહ્યું સમ્યગ્જ્ઞાનવગેરે ભાવપ્રાણ છે તેમ શાસ્ત્રકારોને સમ્મત છે તેથી જ સિદ્ધો પણ જીવ તરીકેનો વ્યપદેશ પામી શકે છે ‘જીવ’ ધાતુ

૧ પાતજ્જલયોગસૂત્રે ૩-૧૩ વ્યાસ । ૨ સામ્યગ્જ્ઞાનસમ્યગ્દર્શનસમ્યક્ચારિત્રેત્યાદયોયે જીવસ્ય ગુણાસ્ત ભાવપ્રાણા । ૩ દ્વ પ્રજાપનામૂત્ર પ્રથમપદે ।

પ્રાણધારણાર્થેઽભિધીયતે । તેષાં ચ દશવિધપ્રાણધારણાભવાદ્ અજીવત્વપ્રાપ્તિ । સા ચ વિરુદ્ધા । તસ્માત્ સસારિણો દશવિધદ્રવ્યપ્રાણધારણાદ્ જીવા સિદ્ધાશ્ચ જ્ઞાનાદિભાવપ્રાણધારણાદ્ ઇતિ સિદ્ધમ્ । દુર્નયસ્વસ્પ ચોત્તરકાવ્યે વ્યાખ્યાસ્યામ ॥ ઇતિ કાવ્યાથ ॥ ૨૭ ॥

‘પ્રાણધારણ’ અર્થમા ઉપયુક્ત થાય છે અને જો ‘પ્રાણ’ શબ્દથી માત્ર દશપ્રકારના દ્રવ્યપ્રાણ (પાચ ઇન્દ્રિય + ૩ બળ (મન-વચન-ક્રાય) + શ્વાસોચ્છવાસ + આયુષ્ય) જ ઇષ્ટ હોય તો એ દશમાથી એકપ્રાણ પ્રકારના પ્રાણનું ધારણ કરતા ન હોવાથી સિદ્ધો અજીવ બની જાય, જે અનિષ્ટ છે તેથી સસારીઓ દશ પ્રકારના દ્રવ્યપ્રાણોને ધારણ કરતા હોવાથી જીવ છે, અને સિદ્ધો જ્ઞાનાદિભાવપ્રાણોને ધારણ કરતા હોવાથી જીવ છે પરવાદીઓ દુર્નયના પ્રતિપાદનના વ્યસનરૂપતત્ત્વવારથી સર્વજીવોના સમ્યગ્જ્ઞાનરૂપભાવપ્રાણને હણે છે તેથી ‘હે ત્રિલોકનાથ ! તેઓથી તું રક્ષણ કર’ એમ કવિનો આશય છે દુર્નયના સ્વરૂપનું વર્ણન ઉત્તરના કાવ્યમા કરવામા આવશે ॥ ૨૭ ॥

શ્રી જૈ. ૨૪ ૧૨૧ ગ ૪ ના ૧ મંડાર
જ ય ધુ ર

૧ ‘જોવ’ પ્રાણધારણ હૈમધાતુપારાયણે શ્વાદિગણે ધા ૪૬૫ । ૨ પચન્દ્રિયાણિ શ્વાસાચ્છ્વામાયુષ્યમનાવલવચનવલશરીરવલાનીતિ દશ દ્રવ્યપ્રાણા ।

સામ્પ્રતં દુર્નયનયપ્રમાણનિરૂપણદ્વારેણ “પ્રમાણનયેરધિગમ”^૧ ઇતિ વચનાદ્ જીવાજીવાદિતત્વાધિગમનિવન્ધનાના પ્રમાણનયાના પ્રતિપાદયિતુ સ્વામિન સ્યાદ્વાદવિરોધિદુર્નયમાર્ગનિરાકરિષ્ણુમનન્યસામાન્ય વચનાતિશય સ્તુવન્નાહ -

સદેવ સત્ સ્યાત્સદિતિ ત્રિધાર્થો મીયેત દુર્નીતિનયપ્રમાણૈઃ ।

યથાર્થદર્શી તુ નયપ્રમાણપથેન દુર્નીતિપથં ત્વમાસ્થઃ ॥ ૨૮ ॥

અર્યતે પરિચ્છિદ્યત્ ઇત્યર્થ પદાર્થ । ત્રિધા=ત્રિભિ પ્રકારૈ । મીયતે=પરિચ્છિદ્યતે । વિધો સમ્પ્રી । કૈસ્ત્રિભિ પ્રકારૈ ઇત્યાહ દુર્નીતિનયપ્રમાણૈ । નીયતે પરિચ્છિદ્યતે એકદેશવિશિષ્ટોઽર્થ આભિરિતિ નીતયો=નયા । દુષ્ટા નીતયો દુર્નીતયો દુર્નયા ઇત્યર્થ । નયા નેગમાદય । પ્રમીયતે=પરિચ્છિદ્યતેઽર્થોનેકાન્તવિશિષ્ટોઽનેન ઇતિ પ્રમાણમ્ સ્યાદ્વાદાત્મક પ્રત્યક્ષપરોક્ષલક્ષણમ્ । દુર્નીતયશ્ચ નયાશ્ચ પ્રમાણે ચ દુર્નીતિનયપ્રમાણાનિ તૈ ॥

દુર્નય, નય અને પ્રમાણના સ્વરૂપનો વિમર્શ

૬

વે દુર્નય, નય અને પ્રમાણનુ નિરૂપણ કરે છે તત્ત્વાર્થનુ વચન છે કે “પ્રમાણ અને નયોથી અધિગમ = બોધ થાય છે” તેથી જીવઅજીવાદિતત્ત્વના જ્ઞાનમા કારણભૂત પ્રમાણ અને નયોનુ નિરૂપણ કરનારા સ્વામીના-સ્યાદ્વાદના વિરોધી દુર્નયનુ પ્રતિપાદન કરનારા કુવાદી કરતા વિશિષ્ટ એવા-વચનાતિશયની સ્તુતિ કરતા કવિ કહે છે-

કાવ્યાર્થ - (૧) દુર્નયથી ‘પદાર્થ સત્ જ છે’ (૨) નયથી ‘પદાર્થ સત્ છે’ અને (૩) પ્રમાણથી ‘કથયિત્ સત્ છે’ એમ ત્રણ પ્રકારનો બોધ થાય છે વસ્તુના યથાર્થ સ્વરૂપના દ્રષ્ટા આપે નય અને પ્રમાણ માર્ગદ્વારા દુર્નયનુ નિરાકરણ કર્યું છે

અર્યતે = જેનુ જ્ઞાન કરાય તે અર્થ (=પદાર્થ) કહેવાય આ પદાર્થનુ જ્ઞાન દુર્નય, નય અને પ્રમાણથી એમ ત્રણ પ્રકારે થઈ શકે છે જેનાથી વસ્તુના એક અશનો બોધ થાય તે નય દુષ્ટ નય દુર્નય કહેવાય નેગમ, સમ્રાજ, વ્યવહાર, જીજ્ઞાસુત્ર, શબ્દ, સમભિરૂઢ, અને એવભૂત આ સ્તુતિ નયો છે જેનાથી પદાર્થનો બોધ અનેકાતથી યુક્ત થાય તે પ્રમાણ અર્થાત્ અનન્તધર્માત્મકરૂપે વસ્તુનો બોધ કરાવનાર પ્રમાણ કહેવાય અને તે સ્યાદ્વાદરૂપ છે તેના બે ભેદ છે (૧) પ્રત્યક્ષ અને (૨) પરોક્ષ અહીં દુર્નીતિ, નય અને પ્રમાણનો ઈતરેતર દ્વન્દ્વસમાસ થયો છે

દુર્નયઆદિનુ સ્વરૂપ

‘સત્’ શબ્દ અવ્યક્ત છે (કોઈ એક નિશ્ચિત વસ્તુનો સૂચક નથી) તેથી તેનો નપુસકલિંગમા પ્રયોગ છે જેમકે ગર્ભમા રહેલી વ્યક્તિનુ જ્ઞાન ન જોવાથી “ગર્ભે કિં જાતમ્” (ગર્ભમા શુ ઉત્પન્ન થયુ ?) એમ નપુસકલિંગમા નિર્દેશ કરાય છે દુર્નયઆદિત્રણદ્વારા જ્ઞાત થતા અર્થનો ઉલ્લેખ આ પ્રમાણે કરાયો છે (૧) દુર્નય - “વસ્તુ સત્ જ છે” (૨) નય - “વસ્તુ સત્ છે” (૩) પ્રમાણ - “વસ્તુ કથયિત્ સત્ છે”

(૧) દુર્નય - ‘ધડો છે જ ઈત્યાદિરૂપે’ જ્યારે એકાન્તે અસ્તિત્વધર્મનો સ્વીકાર કરે છે, ત્યારે બાકીના બધા ધર્મોનો તિરસ્કાર = નિષેધ કરવા દ્વારા સ્વાભિપ્રેત અસ્તિત્વધર્મની જ સ્થાપના કરે છે આમ રહેલા પણ બીજા ધર્મો નો અપલાપ કરવાથી આ નય મિથ્યારૂપ છે અને મિથ્યા જોવાથી દુર્નય છે

(૨) નય - માત્ર ‘સત્’ એવો ઉલ્લેખ કરે છે જેમકે ‘ધડો છે’ આ નયવાદી ઘટઆદિમા સ્વઈદ

કેનોત્લેખેન મીયતે इत्याह → सदेव सत् स्यात्सद् इति । सदिति अव्यक्तत्वाद् नपुमकत्वम् यथा किं तस्या गर्भे जातमिति । सदवेति दुनय । सदिति नय । ग्यात्सदिति प्रमाणम् । तथाहि—दुनयस्नावत्सदेव इति व्रवीति । ‘अस्त्येव घट’ इति। अयं वस्तुनि एकान्तरितत्वमव अभ्युपगच्छन् इतरधर्माणां तिरस्कारेण स्वाभिप्रेतमेव धर्मं व्यवस्थापयति। दुनयत्वं चास्य मिथ्यास्पत्वात् । मिथ्यास्पत्वं च धमान्तराणां सतामपि निह्नुवात् । तथा सदिति उल्लेखनात् नय । स हि ‘अस्ति घट’ इति घटे स्वाभिमतमस्तित्वधर्मं प्रसाधयन् शेषधर्मेषु गर्जनमौलिकामालम्ब्य । न चास्य दुर्नयत्वं । धमान्तरातिरस्कारात् । न च प्रमाणत्वं स्याच्छब्देन अलाञ्छितत्वात् । ग्यात्सदिति ‘स्यात्कथञ्चित् सद् वस्तु’ इति प्रमाणम् । प्रमाणत्वं चास्य दृष्टावाधितत्वाद् विपक्षे बाधकमद्वावाच । सर्वं हि वस्तु स्वस्वरेण सत् परस्वरेण चासद् इति असकृदुक्तम् । सदिति दिङ्मात्रदर्शनाथम् । अनया दिशा अमत्त्वनित्यत्वानित्यत्ववक्तव्यत्वावक्तव्यत्वमामान्यविगपाटि अपि बोद्धव्यम् ॥

અસ્તિત્વવગેરે કોઈ એક ધર્મને આગળ કરે છે, અને બીજા ધર્મો પ્રત્યે ઉદ્ધત્તીનભાવ રાખે છે પણ નિષેધ કરતો નથી આમ નય બીજા ધર્મોનો તિરસ્કાર કરતો ન હોવાથી જેમ દુર્નય નથી, તેમ ‘સ્યાત્’ શબ્દનો પ્રયોગ કરતો ન હોવાથી પ્રમાણ પણ નથી

(૩) પ્રમાણ - દરેક વસ્તુની પ્રૂપણ ‘સ્યાત્’ શબ્દસહિત કરે જેમકે ‘વસ્તુ સ્યાત્= કથયિત્ સત્ છે ’ આમ વસ્તુના દરેક ધર્મને પ્રાધાન્ય આપે છે અને તેમા દેટ અને ઈટને બાધ ન હોવાથી તથા વિપક્ષે બાધ હોવાથી જ આ પ્રમાણરૂપ બને છે પૂર્વે ઘણીવાર દર્શાવી ગયા છીએ કે, ‘દરેક વસ્તુ સ્વરૂપે સત્ છે અને પરરૂપે અસત્ છે ’ જો આ બન્ને રૂપને પ્રાધાન્ય આપવામા ન આવે, તો વસ્તુનો યથાર્થબોધ થઈ શકે નહિ તેથી વસ્તુના બધા ધર્મોને પ્રાધાન્ય આપતુ ‘સ્યાત્’ શબ્દથી યુક્ત વાક્ય જ પ્રમાણવાક્ય બની શકે પ્રમાણવાક્યમા એક ધર્મનો સાક્ષાત્ ઉલ્લેખ હોવા છતાં, ‘સ્યાત્’ શબ્દદ્વારા બીજા ધર્મોનું અર્થવી પ્રતિપાદન થઈ જાય છે આ ત્રણે પ્રકારના બોધસ્થળે કરેલો ‘સત્’ શબ્દનો પ્રયોગ દિશાસૂચક છે આ જ પ્રમાણે અસત્ત્વ, નિત્યત્વ, અનિત્યત્વ, વક્તવ્યત્વ, અવક્તવ્યત્વ, સામાન્ય અને વિશેષ વગેરે ધર્મો અને પણ સમજતુ

ભગવાનની યથાર્થવાદિતાની સ્તુતિ

આ પ્રમાણે વસ્તુસ્વરૂપ દર્શાવી હવે ભગવાનની સ્તુતિ કરતા કહે છે- ‘યથાર્થદર્શી’ ઇત્યાદિ શ્લોકમા ‘તુ’ શબ્દનો અર્થ “જ” કાર કરવાનો છે અને તેનો અન્વય ‘ત્વમ્’ સાથે કરવો અર્થાત્ દુર્નયમાર્ગનું નિરાકરણ તે જ કર્યું છે અન્ય તીર્થના સ્થાપકોએ નહીં આપે આ નિરાકરણ નય અને પ્રમાણદ્વારા કર્યું છે કેમકે આપ યથાર્થદર્શી છો અર્થાત્ નિર્મળકેવળજ્ઞાનરૂપ પ્રકાશદ્વારા વસ્તુના યથાર્થસ્વરૂપના દેશા છો અન્યતીર્થના શાસકો રાગવગેરેદોષોના કલકથી કલકિત હોવાથી તેવા પ્રકારના જ્ઞાન(કેવળજ્ઞાન) ના અભાવવાળા છે તેથી તેઓ યથાર્થદર્શી નથી, તેઓ પોતે જ નયમાર્ગે પ્રવૃત્ત થતા નથી અને દુર્નયમાર્ગને ઉખેડવાને બદલે સ્થાપે છે તેથી દુર્નયનો નિષેધ કરવા સમર્થ નથી જેમ કોઈ સન્માર્ગનો જાણકાર અને પરોપકારરસિક પુરુષ મુસાફરો પાસે ચોર, હિસકપ્રાણી તથા કાટાવગેરેથી ભરેલા માર્ગનો ત્યાગ કરાવી ગુણ- દોષથી રહિતના માર્ગનું, તથા દોષથી વિકલ અને ગુણયુક્ત માર્ગનું દિશાસૂચન કરે છે તેમ જગન્નાથ પ્રભુ દુર્નયનો તિરસ્કાર કરી ભયપુરુષોને નયમાર્ગ અને પ્રમાણમાર્ગ દર્શાવે છે (‘આસ્થ’ અહીં ‘અસ’ ધાતુને ‘શાસ્ત્યસૂચકિહ્યાતેરદ્’ સૂત્રથી અદ્યતનભૂતકાળમા ‘અદ્’ પ્રત્યય લાગ્યો અને ત્યારે “શ્રયત્યમૂવચપત શ્રાસ્થવાચપમમ્” સૂત્રથી અસ નો ‘અસ્થ’ આદેશ થયો અને ‘સ્વરાદ્યતાસુ’ સૂત્રથી ‘અ’ ની વૃદ્ધિ ‘આ’ થઈ તેથી ‘આસ્થ’ રૂપ થયું)

ઇત્ય વસ્તુસ્વરૂપમાહ્યાય સ્તુતિમાહ યથાર્થદર્શી ઇત્યાદિ । દુર્નીતિપથ દુર્નયમાર્ગમ્ । તુશબ્દસ્ય અવધારણાર્થસ્ય ધિન્નક્રમત્વાત્ ત્વમેવ આસ્થ -ત્વમેવ નિરાકૃતવાન્ । ન તોર્થાન્તરદેવતાનિ । કેન કૃત્વા । નયપ્રમાણપથેન । નયપ્રમાણે ઉક્તસ્વરૂપે । તયોર્માર્ગિણ=પ્રચારેણ । યતસ્ત્વ યથાર્થદર્શી । યથાર્થોઽસ્તિ તથેવ પશ્યતીત્યેવશીલો યથાર્થદર્શી । વિમલકેવલજ્યોતિષા યથાવસ્થિતવસ્તુદર્શી । તોર્થાન્તરશાસ્ત્રારસ્તુ રાગાદિદોષકાલુષ્યકલક્રિતત્વેન તથાવિધજ્ઞાનાભાવાદ્ ન યથાર્થદર્શિન । તત્ કથ નામ દુનયપથમથને પ્રગલ્ભન્તે તે તપસ્વિન । ન હિ સ્વયમનયપ્રવૃત્ત પરેષામનય નિપેદ્યુમુદુરતા ધતે । ઇદમુક્ત ભવતિ । યથા કશ્ચિત્ સન્માર્ગવેદો પરોપકારદુર્લભિત પુસ્તકચોરશ્વાપદકળ્પકાઘાકોર્ણ માર્ગ પરિત્યાજ્ય પથિકાના ગુણદોષોભયવિકલ દોષાસ્પૃષ્ટ ગુણયુક્ત ચ માર્ગમુપદશયતિ, એવ જગન્નાથોઽપિ દુર્નયતિરસ્કરણેન ધવ્યેભ્યો નયપ્રમાણમાર્ગ પ્રસ્પયતીતિ । આસ્થ ઇતિ અસ્યતે^૩ ધતન્યા “શાસ્ત્યસૂચકિત્ત્યાતેરઈ” ઇત્યદિ “શ્વયત્યસૂચકપત શ્વાસ્થવોચપમ્” ઇતિ અસ્થાદશે “સ્વરાદેસ્તાસુ” ઇતિ વૃદ્ધૌ સ્પમ્ ॥

નયની આવશ્યકતા

વાસ્તવમા પ્રમાણ જ પ્રમાણિક છે, કેમકે પ્રમાણ વસ્તુના સર્વ ધર્મોને સમાનરૂપે પ્રાધાન્ય આપે છે અને વસ્તુનો સર્વા શે બોધ કરાવે છે છતાં નયો અનુયોગના દ્વારરૂપ હોવાથી પ્રજ્ઞાપનાનું અંગ છે^૧ એમ દર્શાવવા નયોને પણ પ્રમાણતુલ્ય દર્શાવ્યા છે દ્વાદશાંગીરૂપપ્રવચનના અનુયોગ (=વ્યાખ્યાન) રૂપ મહાનગરના ચાર દ્વાર છે (૧) ઉપક્રમ (૨) નિર્લેપ (૩) અનુગમ અને (૪) નય દ્વાદશાંગીનું વિવેચન આ ચાર દ્વારથી કરવામા આવે છે એમા છેલ્લુ દ્વાર નય છે આ ચારે દ્વારના સ્વરૂપવગેરેનું જ્ઞાન વિશેષાવશ્યકભાષ્ય વગેરે ગ્રન્થોમાથી મેળવી લેવું (અહીં એકસ્થળે ‘પથિન્’ શબ્દનો સમાસ થવાથી ‘પથ’ આદેશ થયો છે અને બીજે અવ્યુત્પન્ન અકારાન્ત ‘પથ’ શબ્દ છે તેથી ‘પથ’ શબ્દનો બેવાર પ્રયોગ દુષ્ટ નથી)

નયનું સ્વરૂપ વર્ણન

હવે દુર્નય, નય અને પ્રમાણના સ્વરૂપનો કર્ણક વિચાર દર્શાવે છે તેમા પ્રથમ નયનું સ્વરૂપ બતાવે છે, કેમકે નયના જ્ઞાન વિના દુર્નયના સ્વરૂપનો બોધ થવો દુષ્કર છે

શકા - આમ જો નયનું સ્વરૂપ પ્રથમ જોય હોય, તો આચાર્યએ ‘દુર્નય-નય-પ્રમાણ’ આ ક્રમથી કેમ નિર્દેશ કર્યો ? નય, દુર્નય, પ્રમાણ, આ ક્રમ કેમ ન દર્શાવ્યો ?

સમાધાન - અલબત્ત, દુર્નયનું જ્ઞાન નયના જ્ઞાન વિના થઈ ન શકે, છતાં, આચાર્યદ્વારા દુર્નય પ્રથમ દર્શાવવામા તેની સર્વઅધમતા હેતુ છે અર્થાત્ દુર્નય, નય, પ્રમાણ, ઉત્તરોત્તર પ્રધાન છે આ ઉત્તરોત્તર પ્રાધાન્ય દર્શાવવા જ કવિએ આ ક્રમ દર્શાવ્યો છે પ્રમાણથી નિશ્ચિત કરાયેલા પદાર્થના એકઅશનો બોધ કરાવે તે નય અનન્તધર્મથી યુક્ત વસ્તુનું સ્વરૂપ ધર્મથી યુક્તરૂપે (= વસ્તુના એક અશનું) જ્ઞાન કરાવે તે નય આમ પ્રમાણનું જ્ઞાન થયા પછી થતો વસ્તુનો એક અશથી વિચાર નયરૂપ છે (પ્રમાણજ્ઞાન થયા વિના વસ્તુ અનન્તધર્મમય તરીકે જ્ઞાત ન થાય અને તે જ્ઞાન વિના વસ્તુના એક અશનો બોધ કરવા જાય તો ‘વસ્તુ તે એક અશથી જ યુક્ત છે’ એવો મિથ્યાબોધ થવાનો અને નયજ્ઞાનને બદલે દુર્નયજ્ઞાન થવાનો સભવ છે માટે પ્રમાણજ્ઞાન થયા પછી જ નયજ્ઞાન પ્રવૃત્ત બને) વસ્તુ અનન્તધર્મથી યુક્ત છે અને વસ્તુના એક એક ધર્મને પ્રધાન કરનારા વક્તાઓના અભિપ્રાયો (= આશયો) જ નયરૂપ છે તેથી નયો પણ અનન્ત છે કેમકે અનન્તધર્મમય વસ્તુઅંગે વક્તાઓના આશયો અનન્ત હોઈ શકે છે કહ્યું જ છે કે - “જેટલા પ્રકારે વચનો કહેવાય છે તેટલા જ નયવાદો છે”

મુલ્યવૃત્ત્યા ચ પ્રમાણસ્યેવ પ્રમાણ્યમ્ । યચ્ચ અત્ર નયાના પ્રમાણતુલ્યકક્ષતાલ્પાપન તત્ તેપામનુયોગદ્વારભૂતતયા પ્રજ્ઞાપનાઙ્ગત્વજ્ઞાપનાર્થમ્ । ચત્વારિં હિ પ્રવચનાનુયોગમહાનગરસ્ય દ્વારાણિ ઉપક્રમ નિક્ષેપ અનુગમ નયશ્ચેતિ । એતેપા ચ સ્વસ્પમાવશ્યકભાષ્યહેનિસ્પણીયમ્ । ઇહ તુ નોચ્ચતે ગ્રન્થગૌરવમયાત્ । અત્ર ચેકત્ર કૃતસમામાન્ત પઠિનશ્વદ્ । અન્યત્ર ચાન્યુત્પન્ન પથશ્વદોડદન્ત ઇતિ પથશ્વદસ્ય દ્વિ પ્રયોગો ન દુષ્યતિ ॥

અથ દુર્નયનયપ્રમાણસ્વસ્પ કિઞ્ચિત્રિસ્યતે । તત્રાપિ પ્રથમ નયસ્વસ્પ । તદનધિગમે દુર્નયસ્વસ્પસ્ય દુષ્પરિજ્ઞાનત્વાત્ । અત્ર ચ આચાર્યેણ પ્રથમ દુર્નયનિર્દેશો યથોત્તર પ્રાધાન્યાવબોધનાર્થ કૃત । તત્ર પ્રમાણપ્રતિપત્તિ-
થેકદેશપરામર્શો નય । અનન્તધમાધ્યાસિત વસ્તુ સ્વાધિપ્રેતેકધમવિશિષ્ટ નયતિ પ્રાપયતિ મવદનકોટિમારોહયતિ ઇતિ નય । પ્રમાણપ્રવૃત્તેસ્તરકાલભાવો પરામર્શ ઇત્યર્થ । નયાશ્ચાનન્તા, અનન્તધમત્વાદ્ વસ્તુન તદેકધર્મપર્યવમિતાના વત્કુરભિપ્રાયાણા ચ નયત્વાત્ । તથા ચ વૃદ્ધા - “જાવડા વયળપહા તાવડ્યા ચેવ હુતિ નયવાયા” ઇતિ । તથાપિ ચિરન્તનાચાર્યે સર્વસગ્રાહિસમાધિપ્રાયપરિકલ્પનાદ્વારેણ સમ નયા પ્રતિપાદિતા । તત્તથા-નૈગમસગ્રહવ્ય-
વહારુજુસૂત્રશ્વદસમખિરુદ્ધવભૂતા ઇતિ । કથમેપા સવસગ્રાહકત્વમિતિ ચેત્ ? ઉચ્યતે । અભિપ્રાયસ્તાવ્દ અથદ્વારણ શ્વદ્વારેણ વા પ્રવતતે, ગત્યન્તરાભાવાત્ । તત્ર યે કેચનાર્થનિસ્પણપ્રવણા પ્રમાત્રભિપ્રાયાસ્ત સર્વેઽપિ આદ્યે નયચતુષ્ટયેડન્તર્ભવન્તિ । યે ચ શ્વદ્વિચારચતુરાસ્ત શ્વદાદિનયત્રયે ઇતિ ॥

શકા - જો નયો અનન્ત હોય, તો જૈન ગ્રંથોમા સાત નયો જ કેમ દર્શાવ્યા છે ?

સમાધાન - નયો અનન્ત હોવા છતાં તે બધા નયોનો સમાવેશ થઈ જાય તેવા સાત અભિપ્રાયોની કલ્પના કરીને પૂર્વાચાર્યોએ સાત નયનુ પ્રતિપાદન કર્યું છે તેથી દોષ નથી તે સાત નયો આ પ્રમાણે છે (૧) નૈગમ (૨) સત્રૂલ (૩) વ્યવહાર (૪) ઋજુસૂત્ર (૫) શબ્દ (૬) સમભિરૂદ્ધ (૭) એવભૂત

શકા - સર્વનયોનો સમાવેશ આ સાત નયોમા શી રીતે થાય છે ?

સમાધાન - વક્તાનો અભિપ્રાય અર્થ દ્વારા કે શબ્દદ્વારા પ્રવૃત્ત થાય છે કેમકે તે દર્શાવવા ત્રીજો કોઈ વિકલ્પ નથી તેમા જેટલા નયો અર્થનુ નિરૂપણ કરે છે, અર્થાત્ અર્થને પ્રધાન બનાવે છે, તે બધાનો આદ્ય ચારનયમા સમાવેશ થાય છે અને જેટલા નયો શબ્દનો વિચાર કરવામા કુશળ છે, તે બધા શબ્દઆદિ છેલ્લા ત્રણનયમા સમાવેશ પામે છે

નૈગમ-સત્રૂલનુ સ્વરૂપ

નૈગમનય - (૧) સત્તારૂપ મહાસામાન્યને (અજાતવર્તી સર્વદ્રવ્ય તથા સર્વગુણો તથા સર્વક્રિયાઓ સતરૂપે સમાન હોવાથી તેઓમાં સમાનરૂપે રહેલી સત્તા મહાસામાન્ય છે) તથા (૨) તેને અવાન્તરસામાન્યો દ્રવ્યત્વ, ગુણત્વ, અને કર્મત્વ (=ક્રિયાત્વ) વગેરેને તથા (૩) વસ્તુના પોતાના સ્વતંત્ર અસ્તિત્વમા હેતુભૂત અને અન્ય સર્વમા ઉપલબ્ધ ન થાય તેવા અસાધારણસ્વરૂપાત્મક અન્યવિશેષોને તથા (૪) પરરૂપથી વ્યાવૃત્ત કરવામા સમર્થ અને સત્તાવગેરે સામાન્યથી અન્યતરભિન્ન સ્વરૂપવાળા અવાન્તરવિશેષોને નૈગમનય સ્વીકારે છે (તાત્પર્ય - ધર્મો ચાર પ્રકારના છે (૧) મહાસામાન્ય (માત્ર સામાન્યરૂપ) જેમકે સત્તા (૨) અવાન્તર સામાન્ય, મહાસામાન્યને વ્યાપ્ત હોય તથા અન્યપદ્યર્થથી વ્યાવૃત્ત કરતુ હોવાથી કથયિત્ વિશેષઆત્મક હોય જેમકે દ્રવ્યત્વ (૩) અન્યવિશેષ - (પરમાણુઓ વગેરેની

૧ અણુઆગદ્વારા મહાપુરસ્સ્વ તત્ત્વ ચત્તારિ । ૨ વિશાપાવશ્યકમાળ્યે ૧૧૧, ૧૧૨, ૧૧૩, ૧૧૪, ૧૫૦૫ તત્ત પરમ્ । ૩ છાયા-ચાવન્તો વચનપથાસ્તાવન્ત એવ ભવન્તિ નયવાદા । સન્મતિતકપ્રકરણે ૩-૪૭ ।

૧ અર્થદ્વારા = અર્થને પ્રધાન કરીને શબ્દ દ્વારા = શબ્દને પ્રધાન કરીને, અથવા અર્થ = દ્રવ્ય અને શબ્દ એટલે પર્યાય તેથી અર્થ દ્વારા = દ્રવ્યને પ્રધાન કરીને શબ્દ દ્વારા = પર્યાયને પ્રધાન કરીને

તત્ર નૈગમ સત્તાલક્ષણ મહાસામાન્યમ્, અવાન્તરસામાન્યાનિ ચ દ્રવ્યત્વગુણત્વકર્મત્વાદીનિ, તથાન્ત્યાન્ વિશેષાન્ સકલાસાધારણસ્પલક્ષણાન્, અવાન્તરવિશેષાશ્ચાપેક્ષયા પરસ્પરવ્યાવર્તનક્ષમાન્ સામાન્યાદત્યન્તવિનિર્લુઠિતસ્વરૂપાનભિ- પ્રેતિ । इदं च स्वतन्त्रसामान्यविशेषवादे क्षुण्णमिति न पृथक्प्रयत्न प्रवचनप्रसिद्धिनिलयनप्रस्थकदृष्टान्तद्वयगम्यशायम् । सप्रहस्तु अशेषविशेषतिरोधानद्वारेण सामान्यरूपतया विश्वमुपादत्ते । एतच्च सामान्यैकान्तवादे प्राक् प्रपञ्चितम् ॥

વ્યવહારસ્ત્વેવાહ યથા-લોકગ્રાહ્યમેવ વસ્તુ અસ્તુ, કિમનયા અદૃષ્ટાવ્યવહિયમાણવસ્તુપરિકલ્પનકદૃષ્ટિકયા । यदेव च लोकव्यवहारपथमवतरति तस्यैवानुग्राहक प्रमाणमुपलभ्यते नेतरस्य । न हि सामान्यमनादिनिधनमेक सप्रहाभिमत प्रमाणभूमि, तथानुभवाभावात् । सर्वस्य सर्वदर्शित्वप्रसङ्गाच्च । नापि विशेषा परमाणुलક્ષणा ક્ષણક્ષયિણ પ્રમાણગોચરા, તથાપ્રવૃત્તેરભાવાત્ । તસ્માદ્ इदमेव निखिललोकावाधित प्रमाणप्रसिद्ध कियत्कालभाविस्थूलता- माविभ्राणमुदकाद्याहरणाद्यर्थक्रियानિर्वर्तनक्षम घटादिक वस्तुस्वप्न पारमार्थિકम् । પૂર્વોત્તરકાલભાવિતત્પર્યાયપર્યા- લોચના પુનરજ્યાયસી, તત્ર પ્રમાણપ્રસરાભાવાત્ । પ્રમાણમન્તરેણ વિચારસ્ય કર્તુમશક્યત્વાત્ । अवस्तुत्वाच्च तेषां किं

ભિન્નતામા હેતુ અને સર્વથા વિશેષાત્મક) (૪) અવાન્તરવિશેષ (પરદ્રવ્યાદિથી વ્યાવૃત્તિમા હેતુ હોવાથી વિશેષ અને સમાનદ્રવ્યની અનુવૃત્તિમા હેતુ હોવાથી કોઈક સામાન્યાત્મક, જેમકે ઘટત્વ પટત્વ) નૈગમનય વસ્તુના આ ચારે પ્રકારના ધર્મોનો સ્વીકાર કરે છે પરંતુ સામાન્ય અને વિશેષને પરસ્પરથી અત્યંત ભિન્ન માને છે તથા સામાન્યસ્વરૂપને સ્વીકારતી વખતે વિશેષને ગૌણ કરે છે અને વિશેષ સ્વરૂપને સ્વીકારતી વખતે સામાન્યસ્વરૂપને ગૌણ કરે છે તેથી તે નય પ્રમાણના સ્વરૂપને પામી શકે નહિ આ નૈગમનયના સ્વરૂપનો વિચાર ચૌદમા કાવ્યમા સામાન્ય-વિશેષની ચર્ચા વખતે કરવામા આવ્યો છે તથા આગમપ્રસિદ્ધ રહેઠાણ અને પ્રસ્થકના દૃષ્ટાંતથી સમજી શકાય તેવો છે તેથી તેનો અહીં વિશેષવિચાર કર્યો નથી

(૨) સત્રાહ - સત્રાહનય જગત્ની સર્વવસ્તુઓના સર્વવિશેષોને ગૌણ કરી તે સર્વ વસ્તુઓને માત્ર સામાન્યરૂપે જ જૂએ છે આ નયનો વિચાર પણ ચૌદમા કાવ્યમા સામાન્ય એકાન્તવાદના વિચાર વખતે કરવામા આવ્યો છે.

વ્યવહારનયનુ સ્વરૂપ

(૩) વ્યવહારનય માત્ર લોક-પ્રસિદ્ધ વસ્તુ અને વ્યવહારને જ સ્વીકારે છે તે અદૃષ્ટ અને લોકોમા

૧ તત્ર નિલયન વસનમિત્યનર્થાન્તરમ્ । તદ્દુદ્દાન્તો યથા-કેનચિત્ પૃથક્ વ્યવસતિ ભવાન્ ? સ પ્રાહ લોકે । તત્રાપિ જમ્બૂદ્વીપે, તત્રાપિ ભરતક્ષેત્રે, તત્રાપિ મધ્યલગ્નદે, તત્રાપ્યેકસ્મિન્ જનપદે નગરે ગૃહે ઇત્યાદીન્ સવાનપિ વિકલ્પાન્ નૈગમ ઇચ્છતિ ॥ પ્રસ્થકો ધાન્યમાનવિશેષ । તદ્ દૃષ્ટાન્તો યથા-તદ્ગોચર કાષ્ઠ વૃક્ષાવસ્થાયામાપિ તદ્નુકીર્તિક સ્કન્ધે કૃત ગૃહમાનોતમિત્યાદિસવાસ્વવ્યવસ્થાસુ નૈગમ પ્રસ્થકમિચ્છતિ । હરિમદ્ભગવાદગીતાપિણ્ણે ન્યાધિકાર ।

૧. રહેઠાણદૃષ્ટાન્ત - કોઈક બીજાને પૂછે 'તું ક્યારે હો ?' આ સવાલના જવાબરૂપે ઘણા વિકલ્પો સંભવી શકે જેમકે 'હું લોકમા રહું છું' તેમાં પણ તિચ્છોલોકમા, તેમા પણ જંબુદ્વીપમા, તેમા પણ ભરતક્ષેત્રમા, તેમા પણ દક્ષિણાર્ધમા, તેમા પણ મધ્યખંડમા, તેમાં પણ ભારતદેશમાં, તેમા પણ અમુક રાજ્યમા, અમુક શહેરમા, અમુક શેરીમા, અમુક મકાનમા, ઘરમાં ઇત્યાદિ નૈગમનય આ બધા જવાબો ને સત્યરૂપે સ્વીકારે છે (૨) પ્રસ્થકદૃષ્ટાન્ત - (પ્રસ્થક ધાન્ય માપવાનુ પાચશેરના માપવાણુ લાકડાનુ ભાજન વિશેષ) કોઈ સુધાર પ્રસ્થક બનાવવાના લાકડામાટે જગલમા વૃક્ષ કાપવા જતો હોય, ત્યારે કોઈ પૂછે કે 'ક્યા જાય છે ?' ત્યારે તે જવાબ આપે 'પ્રસ્થક લેવા જઈ રહ્યો છું' તો નૈગમનયને હિસાબે તે સત્ય છે એ જ પ્રમાણે લાકડું કાપીને ઘરે લાવે વગેરે બધી અવસ્થામાં આ જવાબ નૈગમને માન્ય છે ન ઇક્કો ગમો ચસ્ય સ = નૈગમ જેના વિચારવાના ગમ = વિકલ્પો એક નથી, પરંતુ અનેક છે તે નૈગમ તેના બે ભેદ છે શુદ્ધ અને અશુદ્ધ વ્યવહારઆદિનયના ગુણવવાળો અને વિશેષ પર ઝોક આપનાર નૈગમનય શુદ્ધ ગણાય છે સત્રાહ તરફી અને સામાન્યગ્રાહી નૈગમ અશુદ્ધ ગણાય છે તેથી જ ઘણીવાર નૈગમનો સત્રાહનય અને વ્યવહારનયમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે

તદોચરપયાલોચનેન । તથાહિ-પૂર્વોત્તરકાલભાવિનો દ્રવ્યવિવર્તા ક્ષણક્ષયિપરમાણુલક્ષણા વા વિશાપા ન કથચન લોકવ્યવહારમુપરચયન્તિ । તત્ર તે વસ્તુસ્પા । લોકવ્યવહારોપયાગિનામેવ વસ્તુત્વાત્ । અત એવ પન્થા ગચ્છતિ, કુણ્ડિકા સ્થવિતિ, ગિરિદહાતે, મઝા ક્રોશન્તિ ઇત્યાદિવ્યવહારાણા પ્રામાણ્યમ્ । તથા ચ વાચકમુખ્ય - “લોકિકસમ ઉપચારપ્રાયો વિસ્તૃતાર્થો વ્યવહાર” ઇતિ ॥

ઋજુસૂત્ર પુનરિદ મન્યત-વતમાનક્ષણવિવર્ત્યેવ વસ્તુસ્પમ્ । નાતોતમાનાત ચ । અતોતમ્ય વિનષ્ટત્વદ્, અનાગતગ્યાલવ્યાત્મતાભત્વાત્ સ્થરવિષાણાદિભ્યોઽવિગિષ્યમાણતયા મકલશક્તિવિરહસ્પત્વાત્ નાથક્રિયાનિર્વર્તનમત્વમ્ । તદભાવાચ ન વસ્તુત્વ । “યદેવાર્થક્રિયાકારિ તદેવ પરમાર્થસત્” ઇતિ વચનાત્ । વતમાનક્ષણાલિઙ્ગિત પુનર્વસ્તુસ્ય સમન્તાર્થક્રિયાસુ વ્યાપ્તિયત ઇતિ તદેવ પારમાર્થિકમ્ । તદપિ ચ નિરશમધ્યુપગન્તવ્યમ્ અશવ્યાપ્ત્યુક્તિરિત્તિત્વાત્ । એકસ્ય અનેકસ્વભાવતામન્તરણ અનેકગ્યા (સ્વા?) વ્યવવ્યાપનાયોગાત્ અનેકસ્વભાવતા એવાન્તુ ઇતિ ચેત્ ? ન ।

જેનો વ્યવહાર થતો નથી, એવી વસ્તુની પરિકલ્પનાની ઝઝટમા પડવા માગતો નથી કેમકે જે વસ્તુ લોકવ્યવહારમા આવે, તે જ વસ્તુના ઝાણક પ્રમાણ મળે છે, અન્યના નહિ સત્રહને ઇષ્ટ અને અનાદિ-અનત એવુ ‘સામાન્ય’ પ્રમાણનો વિષય બની શકે નહિ કેમકે આ સામાન્યનો ક્યારેય પણ અનુભવ થતો નથી દરેક વસ્તુઓ વિશેષરૂપે જ ઉપલબ્ધ થાય છે, સામાન્યરૂપે નહિ, અને તેનો ઉપયોગ પણ વિશેષરૂપે જ થાય છે, નહિ કે સામાન્યરૂપે જેમકે ઘટ, ઘટત્વસામાન્યરૂપે સદા વિદ્યમાન હોવા છતાં, જે પાસે કોઈક ઘટવિશેષ વિદ્યમાન ન હોય, તો પાણી લાવવાની ક્રિયા થઈ શકતી નથી તથા જે સામાન્યનો પ્રમાણથી બોધ થતો હોત તો બધા જ સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી બની જાત કેમકે સર્વ વસ્તુઓ સામાન્યરૂપે એક હોવાથી સામાન્યનુ જ્ઞાન થનાવાર જ સર્વ વસ્તુઓનુ જ્ઞાન થઈ જાય આ જ પ્રમાણે પરપરિકલ્પિત વિશેષો કે જે પરમાણુરૂપ અને ક્ષણિક છે તેઓ પણ પ્રમાણના વિષય નથી કેમકે તેઓમા પ્રવૃત્તિ થતી નથી (ઋજુસૂત્રનયાનુસારીમતે ઉત્તરક્ષણે વસ્તુ પૂર્વક્ષણ કરતા સર્વથા ભિન્ન છે તેથી તેઓ માત્ર વિશેષરૂપ છે અને તે નયવાદીઓ સ્મૂળ અવયવવગેરેને મા । ના । વા) માત્ર પરમાણુપુજને જ સ્વીકારે છે) તેથી સર્વલોકોને માન્ય અને પ્રમાણસિદ્ધ ઘટવગેરે વસ્તુઓ કે જેઓ કેટલાકકાળસુધી રહેવાવાળા છે, અને “પાણી લાવવુ” વગેરે અર્થક્રિયા કરવામા સમર્થ છે, તેઓ જ પરમાર્થથી સત્ છે. ‘તે ઘટાદિવસ્તુના મૂળ્પિઞ્ઞદિપૂર્વપર્યાયો અને કપાળઆદિ ઉત્તરપર્યાયોનો વિચાર કરીને તે-તે પર્યાયરૂપે તે વસ્તુ સત્ હોવાથી તે પર્યાયોવખતે પણ દ્રવ્યથી ઘડો સત્ છે’ ઇત્યાદિ કલ્પનાઓ કરવી બરાબર નથી કેમકે તે પર્યાયો પ્રમાણના વિષય નથી (તેઓ વસ્તુરૂપ ન હોવાથી પ્રમાણના વિષય નથી) અને પ્રમાણને છોડી વસ્તુનો વિચાર કરી શકાય નહિ અન્યથા ખપુષ્પનો પણ વિચાર કરવાની આપત્તિ આવશે તથા પૂર્વોત્તરકાલીનપર્યાયો નષ્ટ થયેલા હોવાથી અથવા અનુત્પન્ન હોવાથી વસ્તુરૂપ જ નથી આ અવસ્તુની વિચારણાથી સર્થ વળી પૂર્વોત્તરકાળભાવી આ પર્યાયો અથવા વિશેષો લોકોના વ્યવહારમા લેશમાત્ર પણ આવતા નથી તેથી તેઓને વસ્તુરૂપ માની શકાય નહિ, કારણ કે જેઓ લોકવ્યવહારમા ઉપયોગી હોય તે જ વસ્તુ મનાય, નહિતર તો ખરવિષાણને પણ વસ્તુ તરીકે સ્વીકારવુ પડે

શકા - જે લોકવ્યવહારમા ઉપયોગી હોવામાત્રથી વસ્તુ ગણાતી હોય, તો “માર્ગ જાય છે” “કુડુ ઝરે છે” “પર્વત બળે છે” “માચડે અવાજ કરે છે” ઇત્યાદિ લૌકિક પ્રયોગો પ્રમાણભૂત માનવા પડશે (વાસ્તવમા માર્ગ જતો નથી, પણ તેના દ્વારા મુમાક્રય જાય છે કુણ્ડુ ઝરતુ નથી પરતુ તેમા રહેલુ પાણી ઝરે છે પર્વત બળતો નથી, પરતુ તેનાપર રહેલા વૃક્ષો બળે છે, તથા માચડે અવાજ કરતો નથી પરતુ તેનાપર રહેલા માણસો અવાજ કરે છે) આમ પરમાર્થથી વિરુદ્ધ એવા લૌકિકપ્રયોગોને પ્રમાણ માનવાની આપત્તિ છે

વિરોધવ્યાઘ્રાતત્વાત્ । તથાહિ -યદિ એક સ્વભાવ કથમનેક અનેકશ્લેષકથમેક ? એકાનેકયો પરસ્પરપરિહારેણાવ-
સ્થાનાત્ । તસ્માત્ સ્વરૂપનિમગ્ના પરમાણવ એવ પરસ્પરોપસર્પણદ્વારેણ કથચિન્નિચયસ્વતામાપન્ના નિખિલકાર્યેષુ
વ્યાપારભાજા इति त एव स्वलक्षण, न स्थूलता धारयत्पारमार्थिकमिति । एवमस्याभिप्रायेण यदेव स्वकीय तदेव वस्तु,
न परकीयम्, अनुपयोगित्वादिति ॥

શબ્દસ્તુ રૂઢિતો યાવન્તો ધ્વનય કસ્મિંશ્ચદર્થે પ્રવર્તન્તે, યથા ઇન્દ્રશક્તિપુરન્દરાદય સુરપતો, તેષા સર્વેષા-
મપ્યેકમર્થમભિપ્રેતિ કિલ પ્રતીતિવશાદ્ । યથા શબ્દાદવ્યતિરેકોઽર્થસ્ય પ્રતિપાદ્યતે તથૈવ તસ્યૈકત્વમનેકત્વ વા
પ્રતિપાદનીયમ્ । ન ચ ઇન્દ્રશક્તિપુરન્દરાદય પર્યાયશબ્દા વિભિન્નાર્થવાચિતયા કદાચન પ્રતીયન્તે । તેષ્ય સર્વદા
એકાકારપરામર્શોત્પત્તેરસ્થલિતવૃત્તિતયા તથૈવ વ્યવહારદર્શનાત્ । તસ્માદ્ એક એવ પર્યાયશબ્દાનામર્થ इति । शब्दते
आहूयतेऽनेनाभिप्रायेणार्थ इति निरुक्तात् एकार्थप्रतिपादनाभिप्रायेणैव पर्यायध्वनीना प्रयोगात् । यथा चाय
पर्यायशब्दानामेकमर्थमभिप्रेति तथा तदस्तटी तदम् इति विरुद्धलिङ्गलक्षणधर्माभिसम्बन्धाद् वस्तुनो भेद चाभिधत्ते ।
न हि विरुद्धधर्मकृत भेदमनुभवतो वस्तुनो विरुद्धधर्मायोगो युक्त । एव सङ्ख्याकालकारकपुष्पादिभेदाद् अपि
भेदोऽभ्युपगन्तव्य । तत्र सङ्ख्या एकत्वादि, कालोऽतीतादि, कारक कर्त्रादि, पुष्प प्रथमपुष्पादि ॥

સમાધાન - આ બધા પ્રયોગો લોકવ્યવહારમા આવે છે, તેથી બેશક, તેઓ પ્રમાણભૂત જ છે શાસ્ત્રમા
પણ તેનો વ્યવહારસત્ય તરીકે સ્વીકાર થયો છે, અને લોકો પણ તે વાક્યોના તાત્પર્યને સમજીને તેને અનુસારે
પ્રવૃત્તિ કરે છે તેથી જ વાચકમુખ્ય (પૂજ્યશ્રી ઉમાસ્વામિ મહારાજ) પણ કહે છે “લોકિકવ્યવહારને અનુસરી
ઉપચરિતઅર્થને બતાવવાવાળો તથા વિસ્તૃત અર્થવાળો વ્યવહાર છે ”

ઋજુસૂત્રનુ સ્વરૂપ

(૪) - ઋજુસૂત્રનયવાદી વસ્તુના પૂર્વભાગ અને ઉત્તરભાગના પર્યાયોને છોડી માત્ર વર્તમાનભાગના પર્યાયને
જ સ્વીકારે છે અતીતકાળના પર્યાયો નાશ પામ્યા છે તથા અનાગતકાલીન પર્યાયો ઉત્પન્ન થયા નથી તેથી
આ બન્ને પર્યાયો ખરવિષાણની જેમ સર્વશક્તિઓથી રહિત હોવાથી અર્થક્રિયા કરવા સમર્થ નથી તેથી વસ્તુરૂપ
નથી કેમકે “જેઓ અર્થક્રિયાકારી હોય, તે જ પરમાર્થથી સત્ છે ” એવું વચન છે વર્તમાનભાગે રહેલું
વસ્તુસ્વરૂપ સર્વઅર્થક્રિયાઓમા વ્યાપ્ત હોવાથી, તે જ પરમાર્થસત્ છે આ વર્તમાનભાગિક વસ્તુને પણ
નિરશ કલ્પવી જ સગત છે કેમકે ‘વસ્તુને અનેક અશમા રહેલી માનવામા યુક્તિ નથી’ એ વાત પૂર્વે દર્શાવી
ગયા છીએ

શકા - અનેક સ્વભાવ વિના વસ્તુ પોતાના અનેક અવયવોમા રહી ન શકે અને અનેકવસ્તુ તો અનેક
અવયવમા વ્યાપીને રહી શકે નહિ તેથી એક જ વસ્તુને અનેક સ્વભાવી કલ્પવી યુક્તિયુક્ત છે

સમાધાન - અહીં વિરોધ છે, કેમકે એક અને અનેક એકબીજાનો પરિહાર કરીને રહે છે અર્થાત્ જ્યા
એક હોય, ત્યા અનેક ન હોય, અને અનેક હોય, ત્યા એક ન હોય તેથી જો એક-સ્વભાવ હોય, તો અનેક
હોઈ શકે નહિ અને જો અનેક હોય, તો એક હોઈ શકે નહિ (તાત્પર્ય આ લાગે છે કે જો વસ્તુનો એક સ્વભાવ
હોય, તો વસ્તુ અનેક=અનેકઅશવાળી કેવી રીતે હોય ? અને જો અનેક સ્વભાવ હોય, તો વસ્તુ એક કેવી રીતે
હોઈ શકે ?) તેથી વસ્તુને એકસ્વભાવી નિરશ માનવી જ યોગ્ય છે વાસ્તવમા તો પોતપોતાના સ્વરૂપમા રહેલા
અનેકપરમાણુઓ એકબીજાની પાસે આવે છે અને કથયિત્ નિયમ = રાશિ = ઢગલા જેવા આકારને પ્રાપ્ત
કરે છે એ આકારે સર્વકાર્યોમા પ્રવૃત્ત થાય છે આ જ તે પરમાણુઓનું સ્વલક્ષણ છે ૨ ન પરમાણુઓ

સમપ્રિદ્વસ્તુ પર્યાયશબ્દાના પ્રવિભક્તગવાર્થમધિમન્યત । તદ્યથા ડન્દનાત્ ડન્દ । પરમૈશ્વર્યમ્ ડન્દગદ્વાચ્ય પરમાર્થતત્ત્વદ્વયર્થે, અતદ્વયર્થે પુનરુપચારતો વતત । ન વા કરિચત્ તદ્વાન, સર્વગદ્વાના પરમ્પરવિભક્તાર્થપ્રતિપાદિતયા આશ્રયાશ્રયિભાવેન પ્રવૃત્તિસિદ્ધે । એવ શકનાત્ શક્ર, પૂર્વારણાત્ પુરન્દર ઇત્યાદિભિન્નાર્થત્વ સર્વગદ્વાના દર્શયતિ । પ્રમાણયતિ ચ — પર્યાયશબ્દા અપિ ભિન્નાથા, પ્રવિભક્તવ્યુત્પત્તિનિમિત્તકૃત્વાત્ । ઇહ ય ય પ્રવિભક્તવ્યુત્પત્તિનિમિત્તકારણ તે ભિન્નાર્થકા, યથા ડન્દપશુપુસ્પયશબ્દા । વિભિન્નવ્યુત્પત્તિનિમિત્તકાશ્ચ પર્યાયશબ્દા અપિ । અતા ભિન્નાર્થા ઇતિ ॥

પરમાણુરૂપે જ સત્ છે દેખાતી સ્થૂળતા અવાસ્તવિક છે આ નય જેમ પૂર્વ-ઉત્તરક્ષણના પર્યાયોને વસ્તુરૂપે સ્વીકારતો નથી, તેમ વર્તમાનક્ષણિક પણ જે પોતાની માલિકીનું ન હોય, તેને વસ્તુરૂપે સ્વીકારતો નથી કેમકે પરકીય વસ્તુ પોતાના ઉપયોગમા આવી શકતી નથી (આ નયને ડિખાવે વપરાઈ ગયેલા પૈસા, બેંકમા રહેલા પૈસા કે બીજાના ખીસ્સામાં રહેલા પૈસા પૈસા નથી, કેમકે અત્યારે પોતાના ઉપયોગમા આવી શકે તેમ નથી અત્યારે ખીસ્સામાં રહેલા પોતાના પૈસા જ પૈસારૂપે સત્ છે બૌદ્ધર્થેન આ નયપર રચાયુ છે)

શબ્દનયનું સ્વરૂપ

(પ) - શબ્દનય એકઅર્થ માટે રૂઢિથી જેટલા પણ શબ્દો પ્રવર્તતા હોય તે બધાને સ્વીકારે છે જેમકે શક, ઇન્દ્ર, પુરંદર, વગેરેશબ્દોદ્વારા એક જ 'સુરપતિ' અર્થે પ્રકાશિત થાય છે કેમકે પ્રતીતિ તેવી જ થાય છે અર્થાત્ આ નય પર્યાયવાચી શબ્દોને સ્વીકારે છે (કેમકે લોકોમા પણ એક જ વસ્તુ માટે જૂદા-જૂદા શબ્દોનો પ્રયોગ થતો દેખાય છે અને તે શબ્દોદ્વારા એક જ વસ્તુનો બોધ થાય છે) જેમ અર્થનો શબ્દથી અભેદ પ્રતિપાદિત કરાય છે, તેમ તેનું એકત્વ કે અનેકત્વ પણ પ્રતિપાદનયોગ્ય છે (અર્થાત્ શબ્દ-અર્થ વચ્ચે અભેદ હોઈ એક શબ્દના અનેક અર્થો તેમજ અનેક પર્યાયવાચી શબ્દોના એક અર્થ સ્વીકરણીય છે) તેથી એક અર્થમાટે વપરાતા તમામશબ્દો પર્યાયવાચી જ હોય ઇન્દ્ર, શક, પુરંદરવગેરે પર્યાયશબ્દો ભિન્ન-ભિન્ન અર્થના વાચક તરીકે ક્યારેય પ્રતીત થતા નથી કેમકે તે શબ્દોદ્વારા અસ્ખલિતરૂપે હંમેશા એકાકાર બોધ થાય છે અને વ્યવહાર પણ તેવો જ થતો દેખાય છે તેથી પર્યાયશબ્દોનો અર્થ એક જ છે, કેમકે 'વક્ત્રા અર્થને જે અભિપ્રાયથી બોલાવે, તે શબ્દ ' શબ્દની આવા પ્રકારની નિરુક્તિ = વ્યુત્પત્તિ છે અર્થાત્ વક્ત્રા જે અર્થને નજરસમક્ષ રાખી જે વચનપ્રયોગ કરે, તે વચનપ્રયોગ તે અર્થનો અભિધાયક શબ્દ બને અને વક્ત્રા દેવેન્દ્રાદિ એક જ અર્થને નજરમા રાખી શક, ઇન્દ્ર, પુરંદરઆદિ પર્યાયવાચી શબ્દોનો પ્રયોગ કરે છે માટે એકઅર્થઅભિધાયક અનેક પર્યાયવાચી શબ્દો શબ્દનયને માન્ય છે

આ નય વિરુદ્ધલિંગરૂપ ધર્મના કારણે વસ્તુમા ભેદ સ્વીકારે છે તેથી 'તટ' 'તટી' અને 'તટમ્' શબ્દોને ભિન્ન માને છે 'તટ' શબ્દમા પુલિંગ, 'તટી' શબ્દમા સ્ત્રીલિંગ અને 'તટમ્' શબ્દમા નપુસકલિંગ છે આમ વિરુદ્ધધર્મોને કારણે શબ્દના રૂપમા ભેદ થયો તેથી તે-તે શબ્દને વિરુદ્ધધર્મથી યુક્ત માનવા જોઈએ, અને શબ્દથી અર્થ અભિન્ન છે તેથી જેમ 'તટ' 'તટી' 'તટમ્' શબ્દોમા ભેદ છે તેમ તેનાથી પ્રકાશિત થતા અર્થમા પણ ભેદ છે કેમકે વિરુદ્ધધર્મને કારણે ભિન્ન બનેલી વસ્તુમા વિરુદ્ધધર્મો માનવા અસંગત નથી તે જ પ્રમાણે સખ્યા, કાળ, કારક અને પુરુષાદિના ભેદથી પણ શબ્દમા અને અર્થમા ભેદ પડે છે સખ્યા (-એકત્વ-દ્વિત્વ વગેરે) 'ઘડો' કરતા 'ઘડાઓ' ભિન્ન છે કાળ-ભૂતકાળ વગેરે (અર્થાત્ ભૂતકાળ કરતા વર્તમાનકાળના ઘડામા ભેદ છે) ભૂતકાળ માટે 'હતો' પ્રયોગ થાય છે વર્તમાનકાળ માટે 'છે' પ્રયોગ થાય છે કારક (-કર્તા, કર્મવગેરે) 'ઘટ' કરતા 'ઘટમ્' મા ભેદ છે 'ઘડામા પાણી છે' અને 'કુબાર ઘડો બનાવે છે' અહીં આદ્યપ્રયોગમા ઘડો અધિકરણકારક છે જ્યારે બીજામા કર્મકારક છે, માટે બન્ને ભિન્ન છે પુરુષ (પહેલો પુરુષ, બીજો પુરુષ વગેરે) 'તમે' એ બીજા પુરુષનું રૂપ છે 'આપ' એ ત્રીજા પુરુષનું રૂપ છે તેથી બન્નેમા ભેદ છે

એવમ્ભૂત પુનરેવ ભાષતે-યસ્મિન્ અર્થે શબ્દો વ્યુત્પાદ્યતે સ વ્યુત્પત્તિનિમિત્તમ્ । અર્થો યદૈવ પ્રવર્તતે તદૈવ ત શબ્દ પ્રવર્તમાનમ્ભિપ્રૈતિ, ન સામાન્યેન । યથા ઉદકાદ્યાહરણવૈલાયા યોષિદાદિમસ્તકારૂઢો વિશિષ્ટચેષ્ટાવાન્ એવ ઘટોઽભિધીયતે ન શેષ, ઘટશબ્દવ્યુત્પત્તિનિમિત્તશૂન્યત્વાત્, પટાદિવદ્ એતિ । અતીતા ભાવિનો વા ચેષ્ટામઙ્ગીકૃત્ય સામાન્યેનૈવોચ્યતે એતિ ચેત્ ? ન । તયોર્વિનિષ્ઠાનુપવ્રત્તયા શશવિપાણકલ્પત્વાત્ । તથાપિ તદ્દ્વારેણ શબ્દપ્રવર્તને સર્વત્ર પ્રવર્તયિતવ્ય, વિશેષાભાવાત્ । કિચ યદિ અતીતવત્સ્યચેષ્ટાપેક્ષયા ઘટશબ્દોઽચેષ્ટાવત્યપિ પ્રયુજ્યેત તદા કપાલમૃત્પિણ્ડાદાવપિ તત્પ્રવર્તન દુર્નિવાર સ્યાદ, વિશેષાભાવાત્ । તસ્માદ્ યત્ર ક્ષણે વ્યુત્પત્તિનિમિત્તમવિકલમસ્તિ તસ્મિન્ એવ સોઽર્થસ્તચ્છબ્દવાચ્ય એતિ ॥

સામભિદ્ધનયનુ સ્વરૂપ

(૬) આ નય શબ્દનયથી વધુ વિશુદ્ધ હોવાથી એક જ અર્થના વાચક અનેકપર્યાયવાચી શબ્દોને માનતો નથી આ મતે દરેક શબ્દના અર્થો જૂદા છે તેથી પર્યાયવાચી શબ્દોના પણ દરેકના અર્થો જૂદા-જૂદા છે જેમકે ઇન્દનાત્ (=એશ્વર્યવાન્ હોવાથી) ઇન્દ્ર ઇન્દ્રશબ્દદ્વારા ‘પરમ એશ્વર્યવાળાપણુ’ એ અર્થ વાચ્ય છે આ અર્થ પરમએશ્વર્યથી યુક્તમા મુખ્યરૂપે મળે અન્યમા ઉપચારથી મળે તેથી જે વ્યક્તિ એવી હોય, તેને માટે આ શબ્દ મુખ્યવૃત્ત્યા વપરાય, અને અન્યમાટે ઉપચારથી વપરાય અથવા તો કોઈ પણ પદાર્થ અન્યશબ્દના અર્થને અનુરૂપ હોઈ શકે નહી કેમકે પ્રત્યેક શબ્દ પરસ્પર ભિન્નઅર્થના પ્રતિપાદક હોવાથી તેઓ વચ્ચે આશ્રય-આશ્રયીભાવસબધ બની શકતો નથી, અર્થાત્, એક શબ્દનો આશ્રય અન્યશબ્દથી વાચ્ય અર્થવાળી વ્યક્તિ બને, અને અન્યશબ્દથી વાચ્યઅર્થવાળાનો આશ્રયી એક શબ્દ બને, તેવું થઈ શકે નહી આજ પ્રમાણે ગકનાત્ ગક્ત (સામર્થ્યવાન હોવાથી શક) પુર (= નગર) નુ દારણ (= નાશ) કરતો હોવાથી પુરદર, ઇત્યાદિ ભિન્ન-ભિન્નવ્યુત્પત્તિઓ હોવાથી દરેક શબ્દો ભિન્ન છે અને ભિન્નઅર્થના વાચક છે અનુમાનપ્રયોગ - “ પર્યાયશબ્દો પણ ભિન્નઅર્થવાળા છે, કેમકે ભિન્નવ્યુત્પત્તિ નિમિત્તવાળા છે જે-જે શબ્દોના વ્યુત્પત્તિનિમિત્તો (વ્યુત્પત્તિઓ) ભિન્ન ભિન્ન હોય, તેઓ ભિન્ન ભિન્ન અર્થવાળા છે જેમકે ‘ઇન્દ્ર’ ‘પશુ’ અને ‘પુરુષ’ શબ્દો પર્યાયશબ્દોની વ્યુત્પત્તિઓ પણ ભિન્ન-ભિન્ન છે તેથી તેઓ પણ ભિન્ન છે ” (આ નયની દલીલ છે કે, એક શબ્દથી દ્યોતિત થતી વસ્તુ (દ્રવ્ય કે પર્યાય) ભિન્ન શબ્દથી ઓળખાતી વસ્તુના શબ્દથી અભિધેય ન બને ‘ઘટ’ પદથી વાચ્ય ઘટ વસ્તુ ‘પટ’ વસ્તુના વાચક ‘પટ’ શબ્દથી વાચ્ય ન બને કેમ કે તેમ થવામા ‘ઘટ’ પદવાચ્ય વસ્તુ પટપદવાચ્ય વસ્તુસ્વરૂપ બનવાનો પ્રસંગ છે તેથી વસ્તુસાકર્યની આપત્તિ છે તેથી જ એક પર્યાયથી વાચ્યઅર્થ બીજા પર્યાયવાચી શબ્દથી વાચ્ય બની ન શકે ઇન્દ્રપદથી વાચ્યઅર્થ “પરમએશ્વર્યવાન્” ‘સામર્થ્યવાન્’ અર્થના વાચક ‘શક’ શબ્દથી અભિધેય શી રીતે થઈ શકે ? જો તે શક શબ્દથી અભિધેય બને તો તે બન્ને અર્થ તુલ્ય થશે, ઇત્યાદિ ઘણા દોષો હોવાથી પર્યાયવાચી શબ્દો છે જ નહિ દરેક શબ્દ ભિન્નઅર્થના જ પ્રતિપાદક છે)

એવભૂતનયનુ સ્વરૂપ

(૭) જે અર્થને લઈ શબ્દ વ્યુત્પન્ન કરાય છે, તે અર્થ વ્યુત્પત્તિનિમિત્ત કહેવાય જે કાળે અર્થ પોતાની અર્થક્રિયામા પ્રવર્તતો હોય, તે જ કાળે તે અર્થનો વાચકશબ્દ પ્રવૃત્ત થાય, સામાન્યથી નહિ એમ આ નયને ઈષ્ટ છે જેમકે પાણી લાવવાના કાળે સ્ત્રીઆદિના મસ્તકપર રહેતો અને વિશિષ્ટયેષ્ટાવાળો હોય તે જ ‘ધડો’ કહેવાય, અન્ય નહિ કેમકે અન્ય તે ‘ઘટ’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિનિમિત્તથી શૂન્ય છે જેમકે પટ અર્થાત્ જેમ પટવગેરેવસ્તુઓ ‘ઘટ’ પદના વ્યુત્પત્તિનિમિત્તો નથી, તો તેઓ ‘ઘટ’ પદથી વાચ્ય બનતા નથી તેમ ઉપરોક્ત સિવાયની અવસ્થાઓમા રહેલા ઘડાઓ ‘ઘટ’ પદના વ્યુત્પત્તિનિમિત્ત બનતા ન હોવાથી ‘ઘટ’ પદથી વાચ્ય બની શકે નહિ

અત્ર સગ્રહસ્તોત્રા - “અન્યદેવ હિ સામાન્યમભિગ્નજ્ઞાતકારણમ્ । વિગેષાડ્યન્ય એવતિ મન્યતે નૈગમો નય ॥ ૧ ॥ સદૃપતાનતિક્રાન્ત સ્વસ્વભાવમિદ જગત્ । સત્તાસ્પતયા સર્વે સમૂહન્ સગ્રહા મન ॥ ૨ ॥ વ્યવહારસ્તુ તામવ પ્રતિવસ્તુ વ્યવસ્થિતામ્ । તથવ દૃશ્યમાનત્વાદ વ્યાપાર્યતિ દહિન ॥ ૩ ॥ તત્રજુમૂત્રનોતિ સ્યાદ શુદ્ધપર્યાયસાશ્રિતા । નચ્ચરમ્યેવ ભાવસ્ય ભાવાત્ સ્થિતિવિયોગત ॥ ૪ ॥ વિરોધિલિન્નમહ્યાદિભેદાદ્ ભિન્નસ્વભાવતામ્ । તમ્યેવ મન્યમાનાડય શબ્દ પ્રત્યવતિષ્ઠતે ॥ ૫ ॥ તથાધિપસ્ય તસ્યાપિ વસ્તુન ક્ષણર્વાર્તિન । વૃત્તે સમપિન્દસ્તુ સજ્ઞાભેદન ભિન્નતામ્ ॥ ૬ ॥ એકમ્યાપિ ધ્વનવાંચ સદા તત્રાપપદ્યત । ક્રિયાભદન ભિન્નત્વાદ્ એવમ્ભૂતોઽભિમન્યતે ॥ ૭ ॥ ”

‘ એત એવ ચ પરામશા અભિપ્રત્યયમાવધારણાનકતગા ગ્રપધમતિરત્કારેણ પ્રવતમાના દુનયમજ્ઞાનમગ્નુવન । તદ્ વલપ્રભાવિતસત્તાકા હિ સ્તત્ત્વત પરપ્રવાદા । તથાહિ-નૈગમનયદગ્નતાનુમારિણી નૈયાયિકવંશપિકાં । સગ્રહાભિપ્રાયપ્રવૃત્તા મર્વેડ્યદ્વૈતવાદા સાહ્યદર્શન ચ । વ્યવહારનયાનુપાતિ પ્રાયરચાગ્રાદ્દર્શનમ્ । ઋજુમૂત્રાકૃતપ્રવૃત્તવુ દયગ્નાધાગતા । ગચ્છાદિનવાવલમ્બિનો વંચાકરણાદય ॥

શકા - તત્કાળે તેવી વિશિષ્ટચેષ્ટા ન હોવા છતાં, ભૂતકાલીન તેવી ચેષ્ટાઓ અને ભવિષ્યમા ધનારી તેવી ચેષ્ટાઓને આશ્રયી સામાન્યથી તો તે વડાઓ પણ ‘ઘટ’પદથી વાચ્ય બની શકે

સમાધાન - આ સગત નથી અતીતકાલીનચેષ્ટાઓ નાશ પામી છે, અને ભવિષ્યકાલીનચેષ્ટાઓ અનુત્પન્ન છે તેથી વર્તમાનમા તે બંને સસલાના શિગડાની જેમ અસત્ છે, એ અસત્ ચેષ્ટાને આશ્રયી વસ્તુમા શબ્દપ્રયોગ થઈ શકે નહિ જો આ અસત્ ચેષ્ટાને આશ્રયીને પણ અન્ય ‘કહેવાતા ઘડ્યોમા’ ‘ઘટ’શબ્દનો પ્રયોગ કરી શકાતો હોય, તો પટવગેરે અન્યવસ્તુઓમા પણ તે ચેષ્ટા સમાનરૂપે અસત્ છે તેથી તે બધા અર્થોના વાચક તરીકે પણ ‘ઘટ’ પદનો પ્રયોગ કરવાની આપત્તિ આવશે વળી જો અતીતની અને ભવિષ્યની ચેષ્ટાને અપેક્ષી ‘ઘટ’ શબ્દ ચેષ્ટા વિનાની વસ્તુમા પણ પ્રયુક્ત થઈ શકતો હોય, તો કપાલમાટે અને મૃત્યુડમાટે પણ ‘ઘટ’ પદનો પ્રયોગ થવો જોઈએ કેમકે કપાલ જ્યારે ઘટઅવસ્થામા હતો, ત્યારે તેમા તેવી ચેષ્ટા હતી, અને મૃત્યુડ ઘટ બનશે ત્યારે તેમા તેવી ચેષ્ટા થવાની છે અને વર્તમાનકાળે બન્નેમા તેવી ચેષ્ટાનો અભાવ છે તથા જેમા ‘ઘટ’ શબ્દનો પ્રયોગ પરનયવાદીઓને ઈષ્ટ છે, એ પદાર્થ પણ ભૂતકાળ-ભવિષ્યકાળે તેવી ચેષ્ટાવાળો છે અને વર્તમાનમા તેવી ચેષ્ટા વિનાનો છે તેથી વિશેષતા ન હોવાથી ચેષ્ટા વિનાના કહેવાતા ઘડ્યોના વાચકની જેમ કપાલ અને મૃત્યુડના વાચક તરીકે પણ ‘ઘટ’પદ માન્ય કરવાની પરનયવાદીઓને આપત્તિ છે તેથી જે ક્ષણે અવિકળવ્યુત્પત્તિનિમિત્ત હાજર હોય, તે જ ક્ષણે તે વસ્તુ તે શબ્દથી વાચ્ય બને (આ નયમતે શબ્દ અર્થને, અને અર્થ શબ્દને નિયત કરે છે જેમકે ‘તે જ તત્ત્વથી ‘ઘટ’ શબ્દ કહેવાય, કે જે પોતાના વ્યુત્પત્તિનિમિત્તભૂત વિશિષ્ટચેષ્ટા વાળી વસ્તુનો બોધક બને અને તેવી વિશિષ્ટચેષ્ટાવાળી વસ્તુ તત્ત્વત ‘ઘટ’ શબ્દથી જ વાચ્ય બને, અન્યથી નહીં ‘ઘટ’ શબ્દથી તેવી ચેષ્ટાવિનાની વસ્તુઓ વાચ્ય ન બને, અને તેવી ચેષ્ટાવાળી વસ્તુ ‘ઘટ’ સિવાયના બીજા કુખ્યવગેરેશબ્દથી વાચ્ય ન બને)

સાતનયોનો સમ્રાટ

આ સાતે નયોનો સમ્રાટ કરનારા શ્લોકો - “નૈગમનય માને છે કે અભિન્નજ્ઞાનમા કારણભૂત એવું સામાન્ય (વસ્તુમા રહેલું) ભિન્ન છે અને (ભિન્ન જ્ઞાનમા હેતુ એવો) વિશેષ પણ ભિન્ન છે (અર્થાત્ સામાન્ય અને વિશેષ પરસ્પર ભિન્ન છે) ॥ ૧ ॥ ‘સતરૂપતાનો ત્યાગ કર્યા વિના આખું જગત્ સ્વસ્વભાવમા રહેલું છે’ તે સર્વપદાર્થનો સત્તાસામાન્યરૂપે સમ્રાટ કરનાર નય સમ્રાટનય કહેવાય છે ॥ ૨ ॥ સત્તાસામાન્યના જેવા અને પ્રત્યેક વસ્તુમા રહેલા એવા અવાન્તરસત્તાસામાન્યમાટે જ (અર્થાત્ ઘટત્વાદિઅવાન્તર સામાન્યથી યુક્તપદાર્થો માટે જ) વ્યવહારનય લોકોને પ્રવૃત્તિ કરાવે છે, કેમકે લોકમા પ્રતીતિ પણ તેવી જ થાય છે ॥ ૩ ॥

ઉક્ત ચ સોદાહરણ નયદુર્નયસ્વરૂપ શ્રીદેવસૂરિપાદે । તથા ચ તદ્ગ્રન્થ - "નીયતે યેન શ્રુતાઘ્યપ્રમાણવિપયીકૃતસ્ય અર્થસ્ય અશસ્તદિતરાશોદાસીન્યત સ પ્રતિપત્તુરભિપ્રાયવિશેષો નય । સ્વાભિપ્રેતાદ્ અશાદ્ ઇતરાશાપતાપો પુનર્નયાભામ । સ વ્યાસસમાસાધ્યા દ્વિપ્રકાર । વ્યાસતોડનેકવિકલ્પ । સમાસતસ્તુ દ્વિભેદો દ્રવ્યાર્થિક પર્યાયાર્થિકશ્ચ । આદ્યો નગમસગ્રહવ્યવહારભેદાત્ ત્રિધા । ધમયોર્ધર્મિણોર્ધર્મધર્મિણોશ્ચ પ્રધાનોપસર્જનભાવેન યદ્વિવક્ષણ સ નેકગમો નેગમ । સત્ ચતન્યમાત્મનોતિ ધર્મયો । વસ્તુ પયાયવદ્દ્રવ્યમિતિ ધર્મિણો । ક્ષણમેક સુઘો વિપયાસક્તજીવ ઇતિ ધર્મધર્મિણો ।

સ્થિતિ = ધ્રૌવ્યનો અભાવ જોવાથી સર્વભાવો નશ્વર છે, તેથી ઋજુસૂત્રનય માત્ર શુદ્ધપર્યાયને જ સ્વીકારે છે (શુદ્ધપર્યાય=વર્તમાનકાલીન સ્વકીય પર્યાય) ॥૪॥ શુદ્ધપર્યાયો પણ ભિન્ન લિંગ, સખ્યા વગેરેને કારણે ભિન્ન સ્વભાવવાળા છે' એમ શબ્દનય કહે છે (શબ્દનય પણ ઋજુસૂત્રની જેમ માત્ર વર્તમાનપર્યાયને જ સ્વીકારે છે, પરંતુ વધુ વિશુદ્ધ જોવાથી લિંગસખ્યાદિભેદના કારણે શબ્દોથી વાચ્ય પર્યાયોમા પણ ભેદ ગણે છે) ॥૫॥ ઉપરોક્ત વર્તમાનકાલીન વસ્તુઓ પણ સજ્ઞાભેદે ભિન્ન છે, એમ સમભિરૂઢ કહે છે (આ નય પર્યાયશબ્દોને સ્વીકારતો નથી શબ્દભેદે અર્થભેદ માને છે) ॥૬॥ એવભૂતનય કહે છે, (એક શબ્દથી એકઅર્થ વાચ્ય જોવા છતાં) તે અર્થ (= વસ્તુ) પણ હંમેશા તે શબ્દથી વાચ્ય બની ન શકે, કેમકે ક્રિયાના ભેદથી વસ્તુમા અને તેના વાચક શબ્દમા ભેદ થાય છે ॥૭॥ (એકનો એક ઘટ વિશિષ્ટચેષ્ટાવાળો જોય ત્યારે 'ઘટ' પદથી વાચ્ય બને, અને ભૂમિપર રહ્યો જોય ત્યારે 'કુભ' પદથી વાચ્ય બને બન્ને અવસ્થામા વસ્તુમા પણ ભેદ ઉત્પન્ન થાય છે)

દુર્નયનુ સ્વરૂપ

જ્યારે ઇષ્ટ ધર્મનો 'જ' કારપૂર્વક સ્વીકાર કરીને બીજા ધર્મોનો તિરસ્કાર થાય છે, ત્યારે આ જ સાત અભિપ્રાયો નયને બદલે દુર્નય બની જાય છે બધા જ પરદર્શનો આ દુર્નયોથી પાદુર્ભૂત થયા છે તથાહિ-નૈયાયિક અને વૈશેષિકો-નૈગમનયઅનુસારી છે બધાપ્રકારના અદ્વૈતવાદો અને સાખ્યદર્શન સમ્રાજનયને અનુસરે છે (સાખ્યદર્શને સર્વપુરૂષની સાથે સકળાયેલી એક જ પ્રકૃતિ માની છે) પ્રાય ચાર્વાકદર્શન વ્યવહારનયને અનુસરે છે બૌદ્ધદર્શન ઋજુસૂત્રનયને અનુસરે છે અને વૈયાકરણોવગેરે શબ્દાદિનયને અનુસરે છે

વાદિદેવસૂરિના મતે નયાદિનુ સ્વરૂપ

પૂજ્ય દેવસૂરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબ પ્રમાણનયતત્વાલોકાલકાર નામના ગ્રંથમા નય અને દુર્નયનુ સ્વરૂપ દેશાન્તસંહિત બતાવે છે- "શ્રુતપ્રમાણ (શ્રુતજ્ઞાનરૂપ પ્રમાણ) દ્વારા નિર્ણીત થયેલી વસ્તુના અન્યઅશો પ્રત્યે ઔદાસીન્યભાવ રાખીને એક અશના શ્રાલક વક્તાનો અભિપ્રાયવિશેષ નય કહેવાય છે જ્યારે તે સ્વઇષ્ટ અશને છોડી બાકીના અશોનો અપલાપ કરે છે, ત્યારે તે નયાભાસ બને છે આ નયના બે ભેદ છે (૧) વિસ્તાર અને (૨) સંક્ષેપ વિસ્તારથી વિચારવામા આવે તો નયના અનેક વિકલ્પ = ભેદ છે (કેમકે વસ્તુના અશો અનન્ત છે) સમાસથી નયના બે ભેદ છે (૧) દ્રવ્યાર્થિક અને (૨) પર્યાયાર્થિક દ્રવ્યાર્થિક નયના ત્રણ ભેદ છે (૧) નૈગમ (૨) સમ્રાજ તથા (૩) વ્યવહાર

નૈગમ - બે ધર્મોના, બેધર્મીના અથવા એકધર્મ અને એકધર્મીના પ્રધાન-ગૌણભાવની વિવક્ષાને જે

૧ પમાણનયતત્વાલોકાલકારસમમપરિચ્છેદે ૧-૫૩ । ૨ અન્તરાશાત્મેકવસ્તુન્યેકારાપયવાતિના યાગસ્ય પ્રતિપત્તુર્ધર્મિપ્રાધાન્યાન્ત નય । તે ચ નિયતસાધ્યયા સહ્યાતુ ન શક્યન્ત ઇતિ વ્યાસતો નયમ્યાનકપ્રકારત્યમુક્તમ્ । ૩ દ્રવતિ દ્રાવ્યતિ તમ્નાન્ પમાણનિતિ દ્રવ્ય તદ્વાર્થ સાડન્તિ યસ્ય વિપયત્વન સ દ્રવ્યાર્થિક પર્યેત્યુપાદવિનાશો પ્રાપ્નોતિતિ પયાય સ એવાર્થ । સાડન્તિ યગ્નાનો પમાણાર્થક ।

ધર્મદ્વયાદીનામકાન્તિકપાર્થક્યાભિસન્ધિનૈગમાભાસ । યથા આત્મનિ સત્ત્વચેતન્ય પરસ્પરમત્યન્ત પૃથગ્ભૂત ઇત્યાદિ । સામાન્યમાત્રગ્રાહી પરામર્શ સગ્રહ । અયમુભયવિકલ્પ પરોઽપરશ્ચ । અણેપવિશણેપુ આદામીન્ય ભજમાન શુદ્ધદ્રવ્ય સન્માત્રમભિમન્યમાન પરસગ્રહ । વિશ્વમેક સદવિશેષોપાદિતિ યથા । સત્તાદૈત સ્વોક્તુવાણ મક્તલવિગપાન્ નિરાચક્ષાણ સ્તદાભાસ । યથા સત્ત્વ તત્ત્વમ્ તત પૃથગ્ભૂતાઃ વિશાણામપદનાત્ । દ્રવ્યત્વાદીન અવાન્તરમામાન્યાનિ મન્વાનસ્તદ્ધેદેપુ ગજનિમીલિકામવલામ્બમાન પુનરપરસગ્રહ । ધમાધમાકાશકાલપુદ્ગલજીવદ્રવ્યાણામૈવ્ય દ્રવ્યત્વામ્બદાન્ ઇત્યાદિયથા । દ્રવ્યત્વાદિક પ્રતિજાનાનસ્તદ્વિશેષોપાન્નિદ્વાવાનગ્તદાભાસ । યથા દ્રવ્યત્વમવ તત્ત્વ, તત્તોઽધાન્તરભૂતાના દ્રવ્યાણામનુપલબ્ધેરિત્યાદિ । સગ્રહેણ ગોચરીકૃતાનામધાના વિધિપૂવકમવહરણ યનાભિસન્ધિના ક્રિયત સ વ્યવહાર । યથા યત્ સત્ તદ્ દ્રવ્ય પયાયો વેત્યાદિ । ય પુનરપારમાધિક દ્રવ્યપયાયવિભાગમભિપ્રેતિ સ વ્યવહારાભાસ । યથા ચાર્વાકદર્શનમ્॥

સ્વીકારે છે તે અનેક ગમ = વિકલ્પવાળો નૈગમ છે અહીં દેશાંતો 'સત્ત્વપ્રયત્નન્યધર્મ આત્મામા છે' (અહીં સત્ત્વ અને ચૈતન્ય બન્ને આત્માના ધર્મો છે છતાં સત્ત્વધર્મ વિશેષણરૂપ હોઈ ગોણ છે, અને ચૈતન્ય વિશેષ્ય હોઈ પ્રધાન છે) "વસ્તુ પર્યાયવાળુ દ્રવ્ય છે" અહીં વસ્તુ અને દ્રવ્ય બન્ને ધર્મો છે છતાં દ્રવ્ય વિશેષ્ય છે, તથા 'વસ્તુ' વિશેષણ છે, તેથી દ્રવ્ય મુખ્ય છે, અને વસ્તુ ગોણ છે અથવા 'પર્યાયયુક્તવસ્તુ દ્રવ્ય છે' (અહીં વસ્તુ વિશેષ્ય છે દ્રવ્ય વિશેષણ છે તેથી વસ્તુ મુખ્ય છે દ્રવ્ય ગોણ છે) 'એક ક્ષણમાટે સુખી વિષયમા આસક્ત જીવ હોય છે' અહીં વિષયાસક્તજીવ ધર્મો છે અને ક્ષણભરનું સુખ ધર્મ છે 'ક્ષણભર સુખી હોવું' એ ધર્મ 'વિષયાસક્તજીવ' નું વિશેષણ હોવાથી ગોણ છે અને વિષયાસક્તજીવરૂપ ધર્મો મુખ્ય છે બે ધર્મો, બે ધર્મો તથા ધર્મો અને ધર્મ પરસ્પરથી એકાન્તે ભિન્ન છે, એમ કહેનાર નૈગમાભાસ છે જેમકે આત્મામા સત્ત્વ અને ચૈતન્ય પરસ્પરથી અત્યંત ભિન્ન છે (૨) સામાન્યમાત્રનું સ્વરૂપ કરનાર પરામર્શ (= આશય) સમગ્રહનય છે તેના બે ભેદ છે (૧) પર અને (૨) અપર સઘળાં વિશેષો પ્રત્યે મૌનભાવ રાખી શુદ્ધ સત્ત્વમાત્રરૂપે વસ્તુને સ્વરૂપ કરનાર સમગ્રહ પરસમગ્રહ છે 'સમગ્ર પિન્ન એકરૂપ જ છે કેમકે દરેકમા સત્ત્વ અવિશેષરૂપે રહેલું છે' 'તથા સત્તાદૈત છે' (માત્ર મહાસામાન્ય જ સત્ત્વ છે) એમ સ્વીકારનાર અને સર્વ વિશેષોનો તિરસ્કાર કરનાર પરસમગ્રહાભાસ છે જેમકે 'સત્તા જ તત્ત્વ છે કેમકે સત્તાથી ભિન્ન વિશેષોની ઉપલબ્ધિ થતી નથી' (જનતા વિદ્યમાન બધી વસ્તુઓ સત્ત્વથી યુક્ત છે અન્યથા વસ્તુ તરીકે રહે જ નહિ જેનો બીજાઓ વિશેષ તરીકે નિર્દેશ કરે છે એ પણ સત્તાથી યુક્ત છે અન્યથા વિશેષતરીકે પણ રહે નહિ કેમકે અસત્ત્વ થઈ જાય આમ સત્તાથી ભિન્ન વિશેષનો ઉપલબ્ધ નથી માટે બધું જ સત્ત્વ છે)

દ્રવ્યત્વવગેરે અવાન્તર સામાન્યનો સ્વીકાર કરનાર અને તેના ભેદો પ્રત્યે માધ્યસ્થભાવ રાખનાર અપરસમગ્રહનય છે, જેમકે ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાળ, પુદ્ગલ અને જીવ આ છ દ્રવ્યો દ્રવ્યત્વરૂપે અભિન્ન હોવાથી એક છે જ્યારે આ નય દ્રવ્યત્વાદિને સ્વીકારી તેના ભેદોનો નિષેધ કરે છે, ત્યારે તે અપરસમગ્રહનયાભાસ કહેવાય છે જેમકે દ્રવ્યત્વ જ તત્ત્વ છે કારણ કે દ્રવ્યત્વથી ભિન્ન દ્રવ્યોની ઉપલબ્ધિ થતી જ નથી (૩) સમગ્રહના વિષય બનેલા અર્થો નો વિધિપૂર્વક અવહરણ (સ્વીકાર અથવા પ્રવર્તન) જે આશયથી થાય તે વ્યવહારનય કહેવાય અર્થાત્ જે નય સત્ત્વસામાન્યરૂપે ગૃહીત થયેલા અર્થોનો લોકને અનુસારે વિભાગ કરે, તે નય વ્યવહારનય કહેવાય જેમકે 'જે સત્ત્વ છે તે દ્રવ્ય કે પર્યાય હોઈ શકે' (આમ વ્યવહાર માત્ર સત્ત્વને સ્વીકારતો નથી, પરંતુ તેનો દ્રવ્ય કે પર્યાયમા વિભાગ પણ કરે છે) પરંતુ જે અપારમાર્થિકરૂપે દ્રવ્ય અને પર્યાયનો વિભાગ

પર્યાયાર્થિકશત્તુર્થા ઋજુસૂત્ર શબ્દ સમભિરૂઢ એવભૂતશ્ચ । ઋજુ વર્તમાનક્ષણસ્થાયિ પર્યાયમાત્ર પ્રાધાન્યત સૂત્રયત્રિભિપ્રાય ઋજુસૂત્ર । યથા સુખવિવર્ત સમ્પ્રતિ અસ્તીત્યાદિ । સર્વથા દ્રવ્યાપલાપી તદાભાસ । યથા તથાગતમતમ્ । કાલાદિભેદેન ધ્વનેરર્થભેદ પ્રતિપદ્યમાન શબ્દ । યથા વખૂવ ભવતિ ભવિષ્યતિ સુમેસરિત્યાદિ । તદ્ભેદેન તસ્ય તમેવ સમર્થયમાનસ્તદાભાસ । યથા વખૂવ ભવતિ ભવિષ્યતિ સુમેસરિત્યાદયો ભિન્નકાલા શબ્દા ભિન્નમેવ અર્થમભિદધતિ ભિન્નકાલશબ્દત્વાત્ તાદૃક્સિદ્ધાન્યશબ્દવદ્ इत्यादि । પર્યાયશબ્દેષુ નિસ્ક્રિત્તેભેદેન ભિન્નમર્થ સમભિરોહન્ સમભિરૂઢ ઇન્દનાદ્ ઇન્દ્ર શકનાચ્છક્ર પૂર્દારણાત્ પુરન્દર इत्यादिषु યથા । પર્યાયધ્વનીનામભિધેયનાનાત્વમેવ કક્ષીકુર્વાણસ્તદાભાસ । યથેન્દ્ર શક્ર પુરન્દર इत्यादय શબ્દા ભિન્નાભિધેયા એવ ભિન્નશબ્દત્વાત્ કરિકુરુરુતુરુરુશબ્દવદ્ इत्यादि । શબ્દાના સ્વપ્રવૃત્તિનિમિત્તભૂતક્રિયાવિશિષ્ટમર્થવાચ્યત્વેનાભ્યુપગચ્છન્ એવભૂત । યથેન્દ્રનમનુભવન્ ઇન્દ્ર, શકનક્રિયાપરિણત શક્ર, પૂર્દારણપ્રવૃત્ત પુરન્દર इत्युच्यते । ક્રિયાનાવિષ્ટ શબ્દવાચ્યતા પ્રતિક્ષિપસ્તુ તદાભાસ । યથા વિશિષ્ટચેષ્ટાશૂન્ય ઘટાલ્પ વસ્તુ ન ઘટશબ્દવાચ્યમ્ ઘટશબ્દપ્રવૃત્તિનિમિત્તભૂતક્રિયાશૂન્યત્વાત્ પટવદ્ इत्यादि ॥

કરે છે, તે વ્યવહારાભાસ છે જેમકે ચાર્વાક દર્શન

પર્યાયઅર્થિક નયના ચાર ભેદ છે (૧) ઋજુસૂત્ર (૨) શબ્દ (૩) સમભિરૂઢ (૪) એવભૂત (૧) ઋજુ = માત્ર વર્તમાનક્ષણે રહેનાર પર્યાયને પ્રધાન કરનાર અભિપ્રાય ઋજુસૂત્રનય કહેવાય જેમકે 'હમણા સુખપર્યાય છે' (= 'હમણા હું સુખપર્યાયથી યુક્ત છું' આ નય વર્તમાનકાલીન પાણ બીજાના પર્યાયને સ્વીકારતો નથી તે ખ્યાલમા રાખવું) તથા ક્ષણિકપર્યાયને જ સ્વીકારી સ્થાયી દ્રવ્યનો અપલાપ કરનાર ઋજુસૂત્રાભાસ છે જેમકે બૌદ્ધમત (૨) કાળઆદિ (આદિથી સખ્યા, લિંગ, વચનવગેરેના) ભેદથી શબ્દના અર્થનો ભેદ સ્વીકારનાર શબ્દનય છે જેમ કે મેરૂપર્વત હતો, છે અને રહેશે (ભૂતકાલના મેરૂથી વર્તમાનનો મેરૂ અને તે બનેથી ભવિષ્યકાલીન મેરૂ ભિન્ન છે કેમકે કાળભેદ છે કારકભેદ કરાતિ, ક્રિયતે, લિંગભેદ તદ્ તલે—તટમ્ સખ્યાભેદ દારા કલત્રમ્ । પુરુષભેદ યાચ્ચસિ યાચ્ચમિ ઉપસર્ગભેદ સન્તિષ્ઠતે અવતિષ્ઠતે ।) કાળઆદિભેદથી શબ્દના અર્થમા એકાતે ભેદ માનનાર શબ્દનયાભાસ છે જેમકે 'સુમેરૂ હતો, છે અને રહેશે' વગેરેસ્થળોએ ભિન્નભિન્નકાળવાચી શબ્દો ભિન્ન-ભિન્ન અર્થનું જ અભિધાન કરે છે, કેમ કે તેઓ ભિન્નકાળવાચકશબ્દો છે જેમકે ભિન્ન અર્થપ્રતિપાદક ભિન્નકાળવાચી અન્યશબ્દો એટલે કે ભૂતકાલીન મેરૂથી વર્તમાનકાલીનમેરૂ એકાન્તે ભિન્ન છે અને ભવિષ્યકાલીનમેરૂ તે બનેથી એકાતે ભિન્ન છે (૩) પર્યાયશબ્દોમા પાણ નિરૂક્તિ (વ્યુત્પત્તિ) ના બળ પર ભિન્નઅર્થનું પ્રતિપાદનકરનાર સમભિરૂઢનય છે જેમકે ઐશ્વર્યવાન હોવાથી ઈન્દ્ર, સમર્થ હોવાથી શક, નગરનો નાશ કરેલો હોવાથી પુરન્દર, ઈત્યાદિ પર્યાયશબ્દો સર્વથા ભિન્ન અર્થના પ્રતિપાદક છે એવી પ્રરૂપણા કરનાર સમભિરૂઢનયાભાસ છે જેમકે ઈન્દ્ર, શક, પુરન્દર વગેરે શબ્દો ભિન્ન અર્થના જ વાચક છે કેમકે ભિન્નશબ્દો છે (= ભિન્નવ્યુત્પત્તિનિમિત્તવાળા છે) જેમકે 'હાથી' 'હરણ' 'ઘોડે' વગેરે શબ્દો (૪) શબ્દની પ્રવૃત્તિમા નિમિત્તભૂત (= શબ્દના પ્રયોગમા કારણભૂત) ક્રિયાથી યુક્ત અર્થ જ, તે શબ્દનો વાચ્ય બને એમ એવભૂતનયનો મત છે, જેમકે ઐશ્વર્ય અનુભવતો હોય ત્યારે ઈન્દ્ર કહેવાય, સમર્થ હોવાના સમયે શક કહેવાય, નગરનો નાશ કરવાની પ્રવૃત્તિવખતે પુરન્દર કહેવાય જ્યારે પદાર્થ શબ્દની પ્રવૃત્તિમા હેતુભૂત ક્રિયાથી રહિત હોય, ત્યારે તે પદાર્થ એકાતે તે શબ્દથી વાચ્યઅર્થથી ભિન્ન છે ઈત્યાદિ માનનાર એવભૂતનયાભાસ છે જેમકે જ્યારે વસ્તુ પાણી લાવવાના સમયે સ્ત્રીના મસ્તકપર વિશિષ્ટ ચેષ્ટામા રહેવારૂપ ક્રિયાથી યુક્ત હોતી નથી, ત્યારે તે 'ઘટ' શબ્દથી વાચ્ય બને નહિ કેમકે ઘટશબ્દની પ્રવૃત્તિમા નિમિત્તભૂત ક્રિયાથી શૂન્ય છે જેમકે પટ

એતુ ચત્વાર પ્રથમેડર્થનિસ્પષ્ણપ્રવળત્વાદ્ અર્થનયા । શોખાન્તુ ત્રય શબ્દવાચ્યાર્થગોચરતયા શબ્દનયા । પૂર્વ પૂર્વો નય પ્રચુરગોચર પર પરમ્નુ પરિમિતવિષય । સન્માત્રગોચરાત્ મગ્રહાદ્ નૈગમો ભાવાભાવભૂમિકત્વાદ્ ભૂમવિષય । સદ્વિશેષપ્રકાશકાદ્ વ્યવહારત મગ્રહ સમસ્તસત્સમૂહોપદગ્નકત્વાદ્ વદ્વિષય । વર્તમાનવિષયાદ્ ઋજુમૂત્રાદ્ વ્યવહાર-
સ્ત્રિકાલવિષયાવલમ્બિત્વાદ્ અનત્પાથ । કાલાદિભેદન મિત્રાર્થોપદશિન શબ્દાદ્ઋજુમૂત્રતદ્વિપરીતવેદકત્વાદ્ મહાર્થ ।
પ્રતિપયાયશબ્દમથભેદમભોષત સમભિષ્ટાત્ શબ્દસ્તદ્વિપર્યાયાનુયાયિત્વાત્ પ્રભૂતવિષય । પ્રતિક્રિય વિપિત્રમર્થ
પ્રતિજાનાનાદ્ એવભૂતાત્ સમપિરુ હસ્તદન્યથાર્થગ્થાપકત્વાદ્ મહાગાચર । નયવાક્યમપિ સ્વવિષય પ્રવર્તમાન
વિધિપ્રતિષેધાથ્યા સપ્તમ્ભૂમિનુવ્રજતિ ।" ઇતિ । વિગેષાધિના નયાના નામાન્વર્થવિગ્નપલક્ષણાક્ષેપપરિહારાદિચચન્તુ
ભાવ્યમહોદધિગન્ધહસ્તિટોકાન્યાયાવાતારાદિગ્ન્યેષ્યો નિરોક્ષણીય ॥

પટ, ઘટશબ્દની વ્યુત્પત્તિનિમિત્તક્રિયાયુક્ત ન હોવાથી 'ઘટ' પદથી વાચ્ય ન બને તેમ અહીં સમજવું
નયોના વિષયોમા ક્રમિકપરિમિતતા

આ સાત નયોમા નૈગમ, સમ્રહ, વ્યવહાર અને ઋજુસૂત્ર આ ચાર નયો અર્થનુ પ્રરૂપણ કરવામા પ્રવીણ
હોવાથી અર્થનય કહેવાય છે છેલ્લા ત્રણ નયો શબ્દના વાચ્યાર્થસબધી હોવાથી શબ્દનય કહેવાય છે પૂર્વ-
પૂર્વનયના વિષયો વિસ્તૃત છે ઉત્તર-ઉત્તરનયોના વિષયો પરિમિત છે તે આ પ્રમાણે, ભાવ અને અભાવ
-બન્ને વિષયક હોવાથી નૈગમ, માત્ર સન્તુ બ્રહ્મણકરનાર સમ્રહ કરતા વધુવિષયવાળો છે ભાવથી સામાન્ય
અને અભાવથી વિશેષનુ બ્રહ્મણ થયુ છે સમસ્ત સન્પદાર્થોનુ બ્રહ્મણ કરનાર સમ્રહ સતમા પણ વિશેષના જ
પ્રકાશક વ્યવહાર કરતા વિસ્તૃતઅર્થવાળો છે ત્રણે કાળના અર્થનુ નિરૂપણ કરવામા કુશળ વ્યવહાર માત્ર
વર્તમાનકાળના જ પર્યાયને બ્રહ્મણ કરનાર ઋજુસૂત્ર કરતા અધિકવિષયવાળો છે કાલઆદિથી ભિન્નવસ્તુને
પણ એકરૂપે અનુભવનાર ઋજુસૂત્ર, કાલઆદિભેદથી વસ્તુને ભિન્ન માનનાર શબ્દ કરતા વિશાળ
વિષયવાળો છે પર્યાયશબ્દોના એક જ અર્થનો સ્વીકારનાર શબ્દ, દરેક પર્યાયશબ્દના પણ ભિન્નઅર્થને
સ્વીકારનાર સમભિરૂઢ કરતા વધુવિષયવાળો છે ભિન્ન-ભિન્નક્રિયાકાળે પણ વસ્તુને એકરૂપ માનના
સમભિરૂઢનય પ્રત્યેકક્રિયા વખતે વસ્તુને અલગ-અલગ માનનાર એવભૂતનય કરતા વધુ વિષયવાળો છે
પોતાના વિષયમા પ્રવર્તમાન થતુ નયવાક્ય પણ વિધિ અને પ્રતિષેધદ્વારા સપ્તભગીની રચના કરે છે" (અહીં
પ્રમાણનયતત્વાલોકાલકારમાથી ઉદ્દ્યુત કરેલો ભાગ પૂર્ણ થયો)

નયોના વિશેષજ્ઞાનની ઇચ્છવાળાએ નયના નામ, અન્વર્થ, વિશેષલક્ષણ, આક્ષેપ, પરિહાર, વગેરેઅંગેની
ચર્ચાનુ જ્ઞાન મેળવવા વિશેષાવશ્યકભાવ્ય, તત્ત્વાર્થપરની ગન્ધહસ્તિટીકા, ન્યાયાપત્તાર વગેરે ગ્રન્થોનુ
નિરીક્ષણ કરવું

પ્રમાણનુ સ્વરૂપ

સમ્યગ્ અર્થના નિશ્ચયરૂપ પ્રમાણ સર્વનયાત્મક છે જ્યારે સર્વનયો 'સ્યાત્' શબ્દથી યુક્ત બને છે,
ત્યારે તેઓ પ્રમાણ બની જાય છે (સ્યાત શબ્દ અનેકાતનુ દ્યોતક હોવાથી જ્યારે કોઈપણ નયવાક્યમાયે 'સ્યાત્'
લગાડવામા આવે ત્યારે જ્ઞાત થાય છે, કે આ નયવાક્યનો અર્થ એકાતે નથી, પરતુ અનેકાત છે તેથી અર્થત બીજા નયવાક્યોના
અર્થ પણ ઉપસ્થિત થાય છે અને એકનયનો શબ્દથી, અને બાકીનાનો અર્થથી-ઉલ્લેખ થવાથી તે વાક્ય સર્વનયાત્મક બને
છે અને પ્રમાણરૂપ બને છે) વિમલનાથ ભગવાનની સ્તુતિમા શ્રીસમન્તભદ્રએ કહ્યું છે કે 'જેમ રસ (સુવાર્ણરસ)
થી સયુક્ત થયેલ લોખંડ સોનુ થાય છે તેમ 'સ્યાત્'શબ્દથી યુક્ત થયેલા તારા આ નયો (= તારાથી

૧ મિદ્ધમગ્નિવિરચિતતત્ત્વાધાધિગમભાવ્યવૃત્તિ । તદવ ગન્ધહસ્તિટીકા ।

प्रमाण तु सम्यगर्थनिर्णयलक्षण सर्वनयात्मक । स्याच्छब्दलाञ्छिताना नयानामेव प्रमाणव्यपदेशभाक्त्वात् । तथा च श्रीविमलनाथस्तवे श्रीसमन्तभद्र — ^१“नयास्तव स्यात्पदलाञ्छना इमे, रसोपविद्धा इव लोहधातव । भवन्त्यधिप्रेतफला यतस्ततो भवन्तमार्या प्रणता हितेषिण ॥” इति । “तच्च द्विविधम् प्रत्यक्ष परोक्ष च । तत्र प्रत्यक्ष द्विधा—साव्यवहारिक पारमार्थिक च । साव्यवहारिक द्विविधम् इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तभेदात् । तद् द्वितयम् अवग्रहेहावायधारणाभेदाद् एकैकशस्तुर्विकल्पम् । ” अवग्रहादीना स्वस्य सुप्रतीतत्वाद् न प्रतन्यते । “पारमार्थिक पुनस्तप्ता आत्ममात्रापेक्षम्”^१ । तद् द्विविधम् । क्षायोपशमिक क्षायिक च । आद्यम् अवधिमन पर्यायभेदाद् द्विधा । क्षायिक तु केवलज्ञानमिति ॥

प्रत्यक्षप्रमाणानु स्यरूप

જે જ્ઞાન પોતાની ઉત્પત્તિમા માત્ર આત્માની જ અપેક્ષાવાળુ હોય, (અર્થાત્ ઈન્દ્રિય કે મનવગેરેની સહાય વિના જ આત્માને સાક્ષાત્ થતુ જ્ઞાન) તે પારમાર્થિકપ્રત્યક્ષ કહેવાય તે પણ બે ભેદવાળુ છે (૧) ક્ષાયોપશમિક અને (૨) ક્ષાયિક ક્ષાયોપશમિક (=તે-તે જ્ઞાનાવરણીયકર્મના ક્ષયોપગમથી ઉત્પન્ન થતુ) જ્ઞાન પણ બે ભેદવાળુ છે (૧) અવધિજ્ઞાન (૨) મન પર્યાયજ્ઞાન ક્ષાયિકજ્ઞાન એક જ છે અને તે કેવળજ્ઞાન

१ दृहत्स्वयभूस्तोज्ञावत्या विमलनाथस्तवे ६५ । २ प्रमाणनयतत्त्वालाकालकारे २-१, ४, ५, ६, १८ । ३ क्षयेणोदयप्राप्तकमणो विनाशेन सहोपशमेन विष्कम्भितोदयत्वं क्षयोपशम ।

યાવાન્ કશ્ચિદ્ ધૂમ સ સર્વો વહ્નો સત્યેવ ભવતીતિ તસ્મિન્નસતિ અસા ન ભવત્યેવેતિ વા । અનુમાન દ્વિધા સ્વાર્થ પરાર્થ ચ । તત્રાન્યથાનુપપત્યેકલક્ષણહેતુગ્રહણસવચ્ચસ્મરણકારણક સાધ્યવિજ્ઞાન સ્વાર્થમ્ ! પક્ષહેતુવચનાત્મક પરાર્થમનુમાનમુપચારાત્" । "આત્મવચનાદ્ આવિર્ભૂતમથસવેદનમાગમ । ઉપચારાદ્ આત્મવચન ચ" ઇતિ । સ્મૃત્યાદોના

આકારવાળુ સવેદન સ્મૃતિ કહેવાય છે દા ત "તે તીર્થકરની પ્રતિમા હતી " (જાતિસ્મરણજ્ઞાન પણ આમા સમાવિષ્ટ થાય છે) (૨) પ્રત્યભિજ્ઞાન - અનુભવ અને સ્મૃતિથી ઉત્પન્ન થતુ તિર્યગ્ અને ઊર્ધ્વ સામાન્યા-દિવિષયક સંકલનાત્મક જ્ઞાન પ્રત્યભિજ્ઞાન 'આ તજજાતીય ગોપિણ્ડ છે ' તિર્યક્સામાન્યનુ દેખાત, આ ગવય ગો (ગાય કે બળદ) જેવી છે આ પણ તિર્યક્સામાન્યનુ દેખાત છે 'ઉપમાન' પ્રમાણ આમા જ સમાવેશ પામે છે, એ બતાવવા આ દેખાત આપ્યુ "આ તે જ જિનદત્ત છે " આ ઊર્ધ્વસામાન્યનુ દેખાત છે "તે જ અગ્નિનુ મે અનુમાન કર્યુ " આ અનુમાનજન્યપ્રત્યભિજ્ઞા છે (૩) ઊહા (ન્તર્ક) પ્રમાણથી ગ્રહણ થાય તે ઉપલભ અને પ્રમાણથી ગ્રહણ થાય નહિ તે અનુપલભ આ બન્નેથી ઉત્પન્ન થતુ તથા સાધ્ય-સાધનના ત્રૈકાલિક સબધના આલબનથી, "આ (=સાધ્ય) હોય તો જ આ (સાધન) હોય " ઇત્યાદિઆકારવાળુ સવેદન ઊહા કહેવાય છે ઊહાને તર્ક પણ કહે છે જેમકે અગ્નિ હોય તો જ ધૂમાડો હોય એટલે જો અગ્નિ ન હોય, તો ધૂમાડો પણ ન હોય (૪) અનુમાન - બે પ્રકારે છે સ્વાર્થ અને પરાર્થ 'અન્યથાઅનુપપત્તિ' રૂપ એકમાત્ર લક્ષણવાળા હેતુના ગ્રહણથી, તથા હેતુ અને સાધ્ય વચ્ચેના સબધના સ્મરણથી સાધ્યનો થતો બોધ સ્વાર્થઅનુમાન કહેવાય જેમા પક્ષ અને હેતુનુ કથન હોય, તે પરાર્થઅનુમાન કહેવાય છે આ અનુમાન ઉપચારથી છે (પક્ષ અને હેતુનો નિર્દેશ શબ્દરૂપ હોવાથી જડ છે તેથી આ નિર્દેશ જ્ઞાનરૂપ કહી શકાય નહિ તેથી આ નિર્દેશ પરમાર્થથી પ્રમાણ ન હોવા છતા બીજાના પ્રમાણજ્ઞાનમા હેતુ હોવાથી ઉપચારથી અનુમાનપ્રમાણ તરીકે કહેવાય અથવા તો જે વ્યક્તિ પક્ષ-હેતુ વચનનુ પ્રતિપાદન કરે છે તે વ્યક્તિને થયેલુ સ્વાર્થઅનુમાનજ્ઞાન આ પ્રતિપાદનમા કારણ હોવાથી પણ આ પ્રતિપાદનને ઉપચારથી પ્રમાણ કહી શકાય) (૫) આગમ - આપ્તના વચનથી ઉત્પન્ન થયેલુ પદાર્થજ્ઞાન 'આગમ' પ્રમાણ કહેવાય છે

શકા - આપ્તના વચનથી ઉત્પન્ન થયેલુ જ્ઞાન 'આગમપ્રમાણ' હોય, તો આપ્તના વચનને જ આગમપ્રમાણ કહે છે, તે અસંગત ઠરશે

સમાધાન - આપ્તનુ વચન આ જ્ઞાનમા હેતુ હોવાથી કારણમા કાર્યનો ઉપચાર કરીને ઉપચારથી આપ્તનુ વચન પણ આગમ કહેવાય તેમા કશુ અસંગત નથી

સ્મૃતિ વગેરેના આલેખપરિહાર સહિતનુ વિશેષસ્વરૂપ સ્થાદ્વાદરત્નાકર ગ્રંથમાથી મેળવી લેવુ અન્ય દર્શનકારોને માન્ય એવા અર્થોપપત્તિ, ઉપમાન, સભવ, પ્રાતિભ, ઐતિહ્યવગેરેપ્રમાણો આ પ્રમાણોમા સમાવેશ પામે છે નૈયાયિકવગેરે સન્નિકર્ષઆદિને (ઇન્દ્રિય અને વિષયના સબધને) પ્રમાણ તરીકે માને છે, તે અયોગ્ય છે, કેમકે સન્નિકર્ષ જડ છે, જ્યારે પ્રમાણ જ્ઞાનરૂપ છે આ પ્રમાણો નય અને પ્રમાણોને સ્થાપીને હે ભગવન્!

૧ પ્રમાણનયતત્ત્વાલોકાલકાર ૩-૩-૨૩ । ૨ પ્રમાણનયતત્ત્વાલોકાલકાર ૪-૧, ૨ ।

૧ અનુભવ = પ્રત્યક્સાદિ પ્રમાણથી ઉત્પન્ન થતુ જ્ઞાન ૨ તિર્યગ્ સામાન્ય - ગાયવગેરેમા રહેલા ગોત્રવગેરે સંદેશપરિણામો ૩ કડ, કુંડળવગેરેપર્યાયોમા સુવર્ણાદિ જે અન્યયીદ્રવ્ય છે, તે ઊર્ધ્વતા સામાન્ય કહેવાય સામાન્યાદિ અહીં આદિથી વિસદૃશપરિણામ વગેરેનુ ગ્રહણ કરવુ ૪ સંકલનાત્મક - વિવક્ષિત ધર્મથી યુક્તરૂપે પદાર્થનો વિમર્શ આ પ્રત્યભિજ્ઞા પ્રમાણનુ સ્વરૂપ છે આમ અહીં આ જ્ઞાનના હેતુ-વિષય અને સ્વરૂપ બતાવ્યા

ચ વિશેષસ્વરૂપ સ્યાદ્વાદરત્નાકરાત્ સાક્ષેપપરિહાર જ્ઞેયમિતિ । પ્રમાણાન્તરાણા પુનરર્થપત્યુપમાનસંભવપ્રાપ્તિર્થેતિ -
હાદીનામાત્રૈવ અન્તર્ભાવ । સન્નિકર્ષાદીના તુ જડત્વાદ્ એવ ન પ્રામાણ્યમિતિ । તદેવવિધેન નયપ્રમાણોપન્યાસેન
દુર્નયમાર્ગસ્ત્વયા ધિલીકૃત ॥ इति काव्यार्थ ॥ २८ ॥

આપે દુર્નયમાર્ગનું નિરાકરણ કર્યું^૧

૧ તાત્પર્ય - (૧) વસ્તુના એકઅશનું સાપેક્ષનિરૂપણ કરે તે નય કહેવાય આ નય વસ્તુના અનન્તધર્મોમાથી એક ધર્મને પ્રધાન કરે છે બાકીના પ્રત્યે મૌન રહે છે પ્રમાણજ્ઞાન થયા પછી નયની પ્રવૃત્તિ થાય પ્રમાણ વસ્તુના સર્વ અશોને પ્રાધાન્ય આપે છે જ્યારે નય માત્ર એક અશને તેથી 'નય' પ્રમાણથી ભિન્ન છે અને પ્રમાણનો એક અશમાત્ર છે એક અશને પ્રધાન કરી અન્ય સર્વઅશનો નિષેધ કરે તે દુર્નય છે તે અપ્રમાણભૂત છે 'સ્થાત' શબ્દથી યુક્ત નયવાક્ય પ્રમાણ બને છે (૨) જેટલા પણ કથનના પ્રકારો છે એટલા નયો છે એટલે નયો અનંત છે તે નયોના અનેક રીતે ભેદ પડે છે (૧) સામાન્યઆદેશથી નય એક છે (૨) સામાન્ય અને વિશેષની અપેક્ષાએ દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક એમ બે ભેદ (૩) સમ્રાલ, વ્યવહાર અને ઋજુસૂત્ર એમ ત્રણભેદ (નૈગમનો સમ્રાલ-વ્યવહારમા તથા શબ્દાદિનો ઋજુસૂત્રમા સમાવેશ થાય છે) (૪) શબ્દને અલગ ગણવામા આવે તો સમ્રાલ, વ્યવહાર, ઋજુસૂત્ર અને શબ્દ આમ આ ચાર ભેદ પડે (૫) નૈગમને અલગ કરવામા આવે તો પાચ ભેદ (૬) સમભિરૂઢ અને એવભૂતને અલગ કરવામા આવે અને નૈગમનો સમ્રાલ-વ્યવહારમા સમાવેશ થાય, તો સમ્રાલ, વ્યવહાર, ઋજુસૂત્ર, શબ્દ, સમભિરૂઢ અને એવભૂત આ છ ભેદ પડે (૭) નૈગમને પણ અલગ કરવામા આવે તો નયના સાત ભેદ પડે (૮) સાપ્રત નયને અલગ ગણવામા આવે તો આઠ ભેદ (૯) કોઈક આચાર્યો ઉપરોક્ત સાતમા દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક એમ બે નયને ઉમેરી નવ નય સ્થાપે છે જે અયુક્ત છે એનું ખડન દ્રવ્યાનુયોગ તર્કણમા છે (૧૦) નૈગમના નવ ભેદ કરી સમ્રાલવગેરે છમા ઉમેરવામા આવે તો પદર નય થાય (૧૧) નિશ્ચય નયના અઘણીશ અને વ્યવહાર નયના આઠ ભેદ મળીને છત્રીશ ભેદ થઈ શકે (૧૨) દરેક નયના સો સો ભેદ કરવામા આવે તો નૈગમાદિપાચના પાચસો અને સાતના સાતસો ભેદ થાય (૧૩) ઉત્કૃષ્ટથી જેટલા વચન એટલા નય હોવાથી અનંત ભેદ પડે (૩) નૈગમનય - (૧) સામાન્ય અને વિશેષનું ગ્રહણ કરે તે નૈગમનય, મત્તિષેણસૂત્ર, સિદ્ધિર્ગણિવગેરે મુજબ (૨) બે ધર્મ અથવા બે ધર્મી અથવા એકધર્મ અને એકધર્મીની પ્રધાનતા અને ગૌણતાથી વિવક્ષા કરનાર નૈગમનય છે દેવસૂત્રમ તથા ઉ યશોવિજય મ (૩) જેના દ્વારા લોકિકઅર્થનું જ્ઞાન થાય તે નૈગમ-પૂ જિનભદ્રગણિ તથા પૂ નિશ્ચયનૈગણિ (૪) સર્વસંકટપને ગ્રહણ કરનાર નૈગમ છે પ્રત્યક્ષદૃષ્ટાત અહીં સમજવું નૈગમના નવભેદ મુખ્ય ત્રણભેદ (૧) પર્યાય (૨) દ્રવ્ય (૩) દ્રવ્યપર્યાય નૈગમ પર્યાય નૈગમના ત્રણ ભેદ (૧) અર્થ (૨) વ્યજન અને (૩) અર્થવ્યજન દ્રવ્ય નૈગમના બે ભેદ (૧) શુદ્ધદ્રવ્યનૈગમ અને (૨) અશુદ્ધદ્રવ્યનૈગમ દ્રવ્યપર્યાય નૈગમના ચાર ભેદ (૧) શુદ્ધદ્રવ્યાર્થપર્યાય (૨) શુદ્ધદ્રવ્યવ્યજનપર્યાય નૈગમ (૩) અશુદ્ધદ્રવ્યાર્થપર્યાય નૈગમ તથા (૪) અશુદ્ધદ્રવ્યવ્યજનપર્યાયનૈગમ એકાન્તવાદી નૈગમ-નૈગમઆસ કહેવાય જેમા નૈયાયિક વૈશેષિકો આવે સમ્રાલનય - ૨ નય વિશેષને ગૌણ કરી સામાન્યમાત્રનું ગ્રહણ કરનાર સમ્રાલનય છે સત્તારૂપમહાસામાન્યને માનનાર પરસંગ્રહ અને દ્રવ્યવત્ત્વગેરે અવાન્તર સામાન્યને સ્વીકારનાર અપરસંગ્રહ સંગ્રહના આમ બે ભેદ છે સર્વથા વિશેષનો નિષેધ કરનાર સમ્રાલભાસ છે અદ્વૈતવાદી અને સામ્યદર્શનનો આમા સમાવેશ થાય વ્યવહાર - સમ્રાલનયના વિષય બનેલા પદાર્થોનો યોગ્ય રીતે વિભાગ કરવાવાળો વ્યવહારનય છે જેમકે જે સત્ છે તે દ્રવ્ય કે પર્યાયરૂપ છે દ્રવ્ય અને પર્યાય વચ્ચે એકાતભેદ માનનાર વ્યવહારભાસ છે ચાર્વકદર્શન આમા આવે વ્યવહારનય લૌકિકવ્યવહારને જ પ્રધાન કરે છે તેથી "પર્વત બળે છે" વગેરે ઉપચારને પણ માન્ય રાખે છે તથા આ વ્યવહાર મહાસામાન્ય અને અત્યવિશેષને સ્વીકારતો નથી ઋજુસૂત્ર - વસ્તુના વર્તમાન, ક્ષણિકપર્યાયને જ સ્વીકારે, તે પણ સ્વક્રીયને જ, પરક્રીયને નહિ વસ્તુને એકાતે ક્ષણિક માનનાર ઋજુસૂત્રાભાસ છે બૌદ્ધદર્શન આ પ્રકારનો છે શબ્દ - કાળ, કારક, સમ્યા, વચન, લિંગ પુરુષ, આદિથી શબ્દના અર્થમા ભેદ માને પર્યાયશબ્દોના એક અર્થને સ્વીકારે કાળઆદિથી એકાતભેદ માનનાર શબ્દનયાભાસ છે સમભિરૂઢ - દરેક શબ્દના વ્યુત્પત્તિનિમિત્તો જૂદા હોવાથી પર્યાયવાચીશબ્દોના અર્થ પણ જૂદા છે પર્યાયવાચી શબ્દોના અર્થોને એકાતે ભિન્ન માનનાર સમભિરૂઢાભાસ છે એવભૂતનય - ક્રિયાભેદે વસ્તુભેદ છે શબ્દની વ્યુત્પત્તિમા હેતુ જેક્રિયા હોય, તેક્રિયાથી યુક્ત વસ્તુ જે તે જ શબ્દથી વાચ્ય બને શબ્દ અને અર્થ પરસ્પરને નિયત કરે છે ક્રિયાભેદે એકાતે વસ્તુભેદ માનનાર એવભૂતનયાભાસ છે આ સાતે નયનો દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક એમ બે વિભાગમા સમાવેશ થાય છે સિદ્ધાન્તવાદીઓના મતે નૈગમ, સમ્રાલ, વ્યવહાર અને ઋજુસૂત્ર આ ચાર દ્રવ્યાર્થિક છે અને બાકીના ત્રણ પર્યાયાર્થિક છે તાર્કિકોના મતે ઋજુસૂત્ર પણ પર્યાયાર્થિક નય છે અર્થનું નિરૂપણ કરનાર દ્રવ્યાર્થિકનય કહેવાય શબ્દનું કે પર્યાયનું નિરૂપણ કરનાર પર્યાયાર્થિક નય છે આ સાત નયોમા ઉત્તરોત્તરના વિષયો સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મતર છે નયોનો વ્યવહાર અને નિશ્ચય તથા જ્ઞાન અને ક્રિયા એમ પણ બે ભેદ, પડે છે પ્રમાણ - સર્વનયાત્મક છે સમ્યગ્બોધ પ્રમાણથી થાય તેના બે ભેદ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ પ્રત્યક્ષના બે ભેદ (૧) સાવ્યવહારિક અને (૨) પારમાર્થિક પરોક્ષના પાચ ભેદ (૧) સ્મૃતિ (૨) પ્રત્યભિજ્ઞાન (૩) તર્ક (૪) અનુમાન અને (૫) આગમ 'સ્થાત' પદથી લાલિત વાક્ય પ્રમાણવાક્ય બને

इदानीं सामद्वोपममुद्रमात्रा लोक इति वावदूकाना तन्मात्रलोके परिमितानामेव मत्त्वाना सम्भवात् परिमितात्मवादित्वा
दापदर्शनमुखन भगवत्प्रणीत जीवान्त्यवाद निर्दोषतयाभिपुवग्राह -

मुक्तोऽपि बाभ्येतु भव भवो वा भवस्थशून्योऽस्तु मित्तात्मवादे ।

पड्जीवकाय त्वमनन्तसख्यमाख्यस्तथा नाथ ! यथा न दोष ॥ २९ ॥

मित्तात्मवादे-सत्यातानामात्मनामभ्युपगमे दृषणद्वयमुपतिष्ठन । तत्कमण दर्शयति । मुक्तोऽपि बाभ्येतु भवमिति ।
मुक्ता=निवृत्तिमाप्त । सोऽपि वा । अपिबिगम्य । वाग्वद उत्तरदापापभया समुच्चयाथ यथा दवो वा दानवा वति ।
भवमभ्येतु ससारमभ्यागच्छतु । इत्येको दोषप्रमद । भवो वा भवग्यशून्याऽस्तु । भव =ससार म वा भवस्थशून्य=
ससारिजीवविवरहितोऽस्तु भवतु । इति द्वितीया दोषप्रमद ॥

જીવપરિમિતવાદનુ ખડન

કેટલાક પરવાદીઓ સાતદ્વીપ અને સાતસમુદ્ર જેટલો જ લોક માને છે એટલા લોકમા મર્યાદિત જીવો
જ સંભવિત હોવાથી જીવની સંખ્યા પરિમિત માનનારાઓમા દોષ દેખાડવાદ્વારા ‘ભગવાને નિરૂપેલ જીવોની
અનતતા નિર્દોષ છે’ તેમ દર્શાવતા કવિ કહે છે

કાવ્યાર્થ - જેઓ જીવને અનત ન માનતા સંખ્યાતા જ માને છે, તેમના મતે જીવો મુક્ત થઈને ફરીથી
સસારમા આવવા જેઈએ અથવા સસાર જીવોથી ખાલી થઈ જવો જેઈએ પ્રભુ ! તે પડકાયજીવની એવી
અનત સંખ્યા બતાવી છે, કે જેથી ઉપરોક્ત દોષ આવતો નથી

જીવોને સંખ્યાતા માનવામા આવે તો બે દોષ ઉપસ્થિત થાય છે, તે કમશ બતાવે છે (૧) મુક્ત જીવો
પણ સસારમા આવશે (‘અપિ’ શબ્દ આશ્ચર્યના અર્થમા છે અને ‘વા’ શબ્દ ઉત્તરના દોષનો સમ્રાલ કરવાના
અર્થમા છે) અથવા (૨) ભવ = સસાર સસારીજીવોથી રહિત થશે

પરિમિતવાદમા બે દોષ

જો જીવો સંખ્યાતા જ હોય, તો તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસનો પ્રકર્ષવગેરેકમથી ધીમે ધીમે જીવો મોક્ષમા જતા
જતા એવો કોઈક કાળ આવી જાય, કે જ્યારે સર્વજીવો મોક્ષમા ગયા હોય કાળ અનાદિઅનત છે, જ્યારે
જીવો માત્ર સંખ્યાતા જ છે તેથી સસારને ખાલી થતા કોણ ચોક્કી શકે ? દેખાય પણ છે કે નિયતપાણીથી
ભરેલું સરોવર પવન, સૂર્યનો તાપ, અને લોકોદ્વારા જળમ્રણ્ણઆદિકારણોને લીધે કાલાન્તરે ખાલી થઈ જાય
છે આ પ્રમાણે સસાર ખાલી થઈ જાય, તે કોઈ પણ પ્રમાણિકમાણસને માન્ય નથી કેમકે તેમા સસારના
સ્વરૂપને હાનિ પહોંચવાની આપત્તિ છે સસારનું સ્વરૂપ આ છે “જ્યા કર્મોધીન જીવો પરિભ્રમણ કરતા
હતા, કરે છે અને કરશે, ત સસાર ” જો સસાર ખાલી થઈ જાય, તો કોઈને પણ પરિભ્રમણ કરવાનું રહે
નહિ, અને બધા જ મુક્ત થઈ જાય તો સસારને શૂન્ય માનવો જ પડે, અથવા તો મુક્ત થયેલાને ફરીથી
સસારમા જન્મ લેવો જ પડે

સસારમા મુક્તના પુનરાગમનની અસિદ્ધિ

શકા - મુક્ત થયેલો જીવ ફરીથી સસારમા આવે, એમ માનવામા શું વાધો છે ?

૧ વેદિકમત જમ્બુપ્લક્ષગાત્મનિ-કુશક્રોઝશાકપુષ્કરા इति समद्वीपा, તવણશ્ચુસુરાસપિદિધુધજલાણવા इति समसमुद्राથ, વૌદ્ધમન
જમ્બુપુવવિદહાવગાદાનોયાત્તરકુરવ इति चतुर्द्वीपा मम सीताथ, જનમત અસહ્યાતા દ્વોપસમુદ્રા इति ।

ઇદમત્ર આકૂતમ્ । યદિ પરિમિતા એવ આત્માનો મન્યન્તે, તદા તત્ત્વજ્ઞાનાભ્યાસપ્રકર્ષાદિક્રમેણાપવર્ગ ગચ્છત્સુ તેપુ સભાવ્યતે ખલુ સ કશ્ચિત્કાલો યત્ર તેષા સર્વેષા નિવૃત્તિ । કાલસ્યાનાદિનિઘનત્વાદ્ આત્મના ચ પરિમિતત્વાત્ સસારસ્ય રિક્તતા ભવન્તી કેન વાર્યતામ્ । સમુત્ત્રીયતે હિ પ્રતિનિયતસલિલપટલપરિપૂરિતે સરસિ પવનતપના- તપનજનોદ્વજનાદિના કાલાન્તરે રિક્તતા । ન ચાયમર્થ પ્રામાણિકસ્ય કસ્યચિદ્ પ્રસિદ્ધ । સસારસ્ય સ્વસ્પહાનિ- પ્રસજ્ઞાત્ । તત્ત્વસ્વરૂપ હિ એતદ્-યત્ર કર્મવશવર્તિતં પ્રાણિન સસરન્તિ, સમાસાર્બુ સસરિષ્યન્તિ ચેતિ । સર્વેષા ચ નિવૃત્તત્વે સસારસ્ય વા રિક્તત્વ હઠાદ્યુપગન્તવ્યમ્ । મુક્તેર્વા પુનર્ભવે આગન્તવ્યમ્ ॥

ન ચ ક્ષીણકર્મણા ભવાધિકાર । “દગ્ધે બીજે યથાત્યન્ત પ્રાદુર્ભવતિ નાડકુર । કર્મબીજે તથા દાગ્ધે ન રોહતિ ભવાડકુર ॥” ઇતિ વચનાત્ । આહ ચ પત્તજ્ઞલિ “સતિ મૂલે તદ્વિપાકો જાત્યાયુર્ભોગ” ઇતિ । એતદ્વિકો ચ- “સત્સુ ક્લેશેષુ કર્માશયો વિપાકારમ્ભી ભવતિ નોચ્છિન્નક્લેશમૂલ । યથા તુષાવનદ્ધા શાલિતપ્તુલા અદગ્ધબીજભાવા પ્રરોહસમર્થા ભવન્તિ, નાપનીતતુષા દાગ્ધબીજભાવા વા । તથા ક્લેશાવનદ્ધ કર્માશયો વિપાકપ્રરોહી ભવતિ । નાપનીતક્લેશો ન પ્રસહ્યાનદગ્ધક્લેશબીજભાવો વેતિ । સ ચ વિપાકસ્ત્રિવિધો જાતિરાયુર્ભોગ ” ઇતિ । અક્ષપાદોડપ્યાહ- “ન પ્રવૃત્તિ પ્રતિસન્ધાનાય હીનક્લેશસ્ય” ઇતિ ॥

સમાધાન - જેઓના કર્મ નાશ પામ્યા છે, તેઓ સસારમા પાછા આવી શકે નહિ, કહ્યું જ છે કે- “જેમ બીજ એકદમ બળી જાય, તો તેમાથી અકુર ઉત્પન્ન થઈ શકતું નથી, તેમ કર્મબીજ બળી જાય-નષ્ટ થઈ જાય પછી ભવરૂપીઅકુર ઉત્પન્ન થઈ શકે નહિ” પત્તજ્ઞલિ પણ કહે છે-ક્લેશરૂપ મૂળ હોય, તો તેનો (કર્માશયનો) વિપાક (૧) જાતિ, (૨) આયુષ્ય અને (૩) ભોગ છે તેની ટીકા -ક્લેશાત્મકમૂળ હોય તો જ કર્માશય પોતાનો વિપાક (=ફળ) આપે છે ક્લેશરૂપી મૂળ ઉખરી ગયું હોય તો નહિ જેમકે ફોતરાથી યુક્ત શાલિયોખા બીજભાવ (બીજરૂપતા) બળી ગયો ન હોવાથી અકુરને પેદા કરી શકે છે, પરંતુ ફોતરા કાઢીને, કે બીજરૂપને બાળી નાખ્યા પછી નહિ તે જ પ્રમાણે ક્લેશથી યુક્ત કર્માશય વિપાકરૂપઅકુરને પેદા કરી શકે પરંતુ ક્લેશ દૂર થઈ ગયા બાદ કે, ક્લેશરૂપ બીજભાવ ક્ષીણપ્રાય (=દગ્ધ) થઈ ગયો હોય, તો કર્માશય વિપાકને ઉત્પન્ન કરી શકે નહિ વિપાક ત્રણ પ્રકારનો છે (૧) જાતિ (૨) આયુષ્ય અને (૩) ભોગ અક્ષપાદ પણ કહે છે જેઓના ક્લેશ નાશ પામ્યા છે, તેઓની પ્રવૃત્તિ, પ્રતિસધાન (=બધ) માટે થતી નથી તેથી મુક્ત થયેલા જીવો સસારમા પાછા આવે તે બરાબર નથી તેમ જ સસાર ખાતી થઈ જાય તે પણ બરાબર નથી “કોઈનો મોક્ષ જ થતો નથી ” એમ પણ માની શકાય નહિ, કેમકે તેમ માનવામા પ્રમાણસાથે વિરોધ છે તેથી જીવોની સખ્યા પરિમિત સ્વીકારવી સારી નથી

અપરિમિતવાદ નિર્દોષ

આ પ્રમાણે વિભગજ્ઞાની શિવરાજર્ષિના મતને અનુસરનારાઓની માન્યતાને દોષિત સિદ્ધ કરી હવે ઉત્તરાર્ધથી ભગવાને જીવોને અનત કલા, તે નિર્દોષ છે, તેમ સ્તવના કરતા કહે છે જેઓ જીવતા હતા, જીવે છે અને જીવશે તે જીવો ઈન્દ્રિયવગેરેદ્રવ્યપ્રાણ અને જ્ઞાનવગેરેભાવપ્રાણોને ધારણ કરનારા ‘જીવો’ કહેવાય તેઓનો કાય (સમૂહ) = જીવકાય (‘યિ’ ધાતુને ‘સઙ્ઘેડનૂર્વે થી ઘઙ’ પ્રત્યય થયો અને ત્યારે ‘ચ’ નો ‘ક’ થયો તેથી કાય શબ્દ બન્યો) પૃથ્વી, અપ, તેજો, વાયુ, વનસ્પતિ અને ત્રસ એમ છજીવકાય છે (અહીં ષટ્નો ‘જીવકાય’ સાથે દ્વિગુ સમાસ થવાથી ‘ષટ્જીવકાયમ્’ રૂપ થયું ‘ત્રિપાત્રમ્’ વગેરે સ્થળોએ દ્વિગુ સમાસમા

એવ વિભક્તજાનિશિવરાજપિંમતાનુસારિણો દૂષયિત્વા ઉત્તરાદેન ભગવદુપજમપરિમિતાત્મવાદ નિર્દોષતા યા સ્તાતિ ।
 પડ્જીવેત્યાદિ । ત્વ તુ હે નાથ । તથા=તેન પ્રકારેણ અનન્તસહ્ય=અનન્તાહ્યસહ્યાવિશેષયુક્ત પડ્જીવૈકાયમ્ । અજીવન્
 જીવન્તિ જીવિષ્યન્તિ ચેતિ જીવા ઇન્દ્રિયાદિજ્ઞાનાદિદ્રવ્યભાવપ્રાણધારણયુક્તા તેષા “સદ્ધેડનૂર્ધ્વે ।” ઇતિ ચિનોતેષાં
 આદેશ કત્વે કાય=સમૂહ । જીવકાય પૃથિવ્યાદિ । પળ્ણા જીવકાયના સમાહાર પડ્જીવકાયમ્ । પાત્રાદિદશનાદ
 નપુસકત્વમ્ । અથવા પળ્ણા જીવાના કાય પ્રત્યક સદ્ધાત પડ્જીવકાયસ્ત પડ્જીવકાયમ્ । પૃથિવ્યમેજો-
 વાયુવનસ્પતિત્રસલક્ષણપડ્જીવનિકાયમ્ । તથા=તેન પ્રકારેણ । આહ્ય=મર્યાદયા પ્રસ્તુતિવાન । યથા=યેન પ્રકારેણ
 ન દોષો દૂષણમિતિ । જાત્યપેક્ષમેકવચનમ્ । પ્રાગુત્ક્રોધપ્રયજાતોયા અન્યેડપિ દોષા યથા ન પ્રાદુષ્યન્તિ તથા ત્વ
 જીવાનન્ત્યમુપદિદેવાનિત્યથં । આહ્ય ઇતિ આડૂપૂવસ્ય હ્યાતેરઙિ સિદ્ધિ । ત્વમિત્યેકવચન ચેદ જાપયતિ યદ
 જગદ્ગુરોરેવ એકસ્યેદેકપ્રસ્પળસામર્થ્ય, ન તોર્થાન્તરશાસ્ત્રામિતિ ॥

નપુસક લિંગ દેખાય છે તેથી અહીં પણ એ બરાબર છે અન્યથા દ્વિગુમા અત્ય અનો કે થઈ સ્ત્રીલિંગરૂપ
 થાય છે જેમકે અષ્ટાનામધ્યાયાના સમાહાર ઇતિ અષ્ટાધ્યાયો) અથવા દ્વિગુને બદલે છ (પ્રકારના) જીવોનો પ્રત્યેકનો
 કાય (સમૂહ) એમ સમાસ કરવાથી ષડ્જીવકાય પુલ્લિંગ શબ્દ બન્યો તેનું બીજી વિભક્તિ એકવચનનું રૂપ
 ‘પડ્જીવકાયમ્’ થશે હે નાથ ! આપે ષડ્કાય જીવો એટલા અનન્ત બતાવ્યા કે જેથી પૂર્વોક્ત દોષો ન લાગે
 અહીં પૂર્વોક્ત બે દોષો અને બીજી ઘણા સંભવિતદોષોની જાતિને અપેક્ષીને એકવચનનો નિર્દેશ છે (આ
 + હ્યા ધાતુને અર્થેતન ભૂતકાળનો અર્થ પ્રત્યય લાગીને ‘આહ્ય’ રૂપ સિદ્ધ થયું છે) ‘ત્વમ્’ એમ એકવચનના
 નિર્દેશદ્વારા “ભગવાનનું જ આવી પ્રરૂપણ કરવાનું સામર્થ્ય છે, અન્યતીર્થના સ્થાપકોનું નહીં ” એમ દર્શાવવા
 માટે છે

પૃથ્વીવગેરેમા જીવત્વની સિદ્ધિ

શકા - ત્રસજીવો તો હલતા ચાલતા દેખાય છે, તેથી તેમને જીવ તરીકે માની શકાય પણ પૃથ્વી, અપ્, તેઉ, વાયુ, અને વનસ્પતિને જીવ તરીકે શી રીતે માની શકાય ? લોકોમા તેઓ જડ તરીકે જ વિખ્યાત છે તથા તેઓ ઈષ્ટમા પ્રવૃત્તિ કરતા અને અનિષ્ટમાથી નિવૃત્ત થતા પણ દેખાતા નથી આમ તેઓમા ચૈતન્યના કોઈ લક્ષણ દેખાતા ન હોવા છતાં તેઓને જીવ તરીકે સ્વીકારવા યોગ્ય નથી

સમાધાન - પૃથ્વીવગેરે પણ જીવો છે કેમકે તેઓમા જીવના લક્ષણો દેખાય છે (૧) પૃથ્વી - રત્નપાષાણ આદિરૂપ પૃથ્વી સજીવ છે કેમકે છેલ્લા પછી પણ ફરીથી ઉત્પન્ન થાય છે, જેમકે અર્શના અકૂર (= હરસ) (તાત્પર્ય - ખાણવગેરેમા જે ધાતુના ખડકવગેરે હોય છે, તે ખડકને તોડી થોડેક ભાગ અન્યત્ર લઈ જવામા આવે, તો પણ બાકી રહેલો ખડક વૃદ્ધિ પામે છે આ વસ્તુ પૃથ્વી જીવયુક્ત ન હોય, તો સભવી શકે નહિ ત્યાં પૃથ્વીકાયિક અન્ય જીવો આવી તેજ ખડકને અનુરૂપ પોતાનું પૃથ્વીરૂપશરીર બનાવે છે તેથી ખડક વૃદ્ધિ પામે છે વર્તમાનકાળમા આરસઆદિની કે સોનાઆદિની ખાણ ખાતી થઈ જતી જોવા-સાભળવા મળે છે, તેનું કારણ અતિવધુ પ્રમાણમા ખોદી કાઢવાની બેજવાબદાર પ્રવૃત્તિ છે આવા જ કારણથી ઘણી વનસ્પતિજાતો અને જીવવગેરેની જાતો નાશ પામી ગઈ છે પામી રહી છે, પણ તેથી ઉપરોક્ત હેતુને અસિદ્ધ ઠેરવી શકાય નહીં) ૨ (અ) પૃથ્વીનું પાણી (ફવાવગેરેનું) સજીવ છે કેમકે તેનો ખોદેલી પૃથ્વી જેવો સ્વભાવ છે જેમકે દેડકો (તાત્પર્ય - ખોદેલી પૃથ્વીમાથી દેડકા પ્રગટ થાય છે, કેમકે તે દેડકાની યોનિરૂપ છે તેમ ભૂમિના જળમા નવું નવું જળ ઉત્પન્ન થયા કરે છે, આ તો જ સભવે, જો એ જળ સજીવ હોય, અને નવા જળની યોનિરૂપ હોય, તથા ત્યાં અપકાયિકજીવો આવી ‘અપ’ રૂપ પોતાનું શરીર બનાવે નહિ તો આ પ્રમાણે નવું નવું પાણી સંભવે નહિ) ૨ (બ) તે

પૃથિવ્યાદીના પુનર્જીવત્વમિત્થ સાધનોયમ્ । યથા સાત્મિકા વિદુમશિલાદિસ્થા પૃથિવી, છેદે સમાનધાતૂથાનાદ, અર્શોડ્ઙકુરવત્ । ભૌમમમ્બોડપિ સાત્મકમ્, ક્ષતભૂતસજાતીયસ્ય સ્વભાવસ્ય સમ્ભવાત્, શાલૂરવત્ । આન્તરિક્ષમપિ સાત્મકમ્, અપ્રાદિવિકારે સ્વત સમ્ભૂય પાતાત્, મત્સ્યાદિવત્ । તેજોડપિ સાત્મકમ્, આહારોપાદાનેન વૃદ્ધ્યાદિ વિકારોપલભાત્, પુષ્યાઙ્ગવત્ । વાયુરપિ સાત્મક , અપરપ્રેરિતત્વે તિર્યંગતિમત્વાદ્ ગોવત્ । વનસ્પતિરપિ સાત્મક , છેદાદિભિર્ભાગાદિદર્શનાત્, પુષ્યાઙ્ગવત્ । કેપાઞ્ચિત્ સ્વાપાઙ્ગનોપશ્લેષાદિવિકારાચ્ચ । અપકર્ષતત્ત્વેત્યાદ વા સર્વેષા સાત્મકત્વસિદ્ધિ । આત્મવચનાચ્ચ । ત્રસેષુ ચ કૃમિપિપીલિકાભ્રમરમનુષ્યાદિષુ ન કેપાઞ્ચિત્ સાત્મકત્વે વિગાનમિતિ ॥

જ પ્રમાણે ‘આકાશનુ પાણી પાણ સજીવ છે કેમકે વાદળાવગેરેના વિકાર થવાથી સ્વય ઉત્પન્ન થઈને પડે છે, જેમકે માછલો ’ (આકાશમા તેવા પ્રકારના વિકાર થવાથી ત્યા માછલો ઉત્પન્ન થાય છે, અને પૃથ્વીપર પડે છે જે માછલો સજીવ ન હોય, તો ઉત્પન્ન જ થઈ શકે નહિ તેમ વાદળામા ઉત્પન્ન થતુ અને પડતુ પાણી સજીવ ન હોય તો તેની ઉત્પત્તિ સભવી શકે નહિ) (૩) અગ્નિ પાણ સજીવ છે કેમકે આહાર ત્રણુ કરવાથી વૃદ્ધિ પામતુ દેખાય છે જેમકે મનુષ્યનુ શરીર (તાત્પર્ય - ઇંધણવગેરે અગ્નિનો આહાર છે જેમ જેમ ઇંધણ વધુ મળે છે તેમ તેમ અગ્નિ વધુ પ્રજ્વલિત થતો દેખાય છે ‘આહાર મળતા વૃદ્ધિ પામવુ’ એ જીવથી અધિષ્ઠિત વસ્તુનુ લક્ષણ છે, અજીવનુ નહિ તેથી અગ્નિ પાણ સજીવ છે) (૪) ‘વાયુ પાણ સજીવ છે કારણ કે બીજાથી પ્રેરિત થયેલો તે તીરછુ ગમન કરે છે, જેમકે ગાય ’ (તાત્પર્ય - બારણાવગેરે વાયુની ગતિમા રોધ કરે, તો વાયુ વાકો ઠંટાય છે, અને જે બાજુ બારી ખુલ્લી હોય, તે તરફ ગમન કરે છે ઇત્યાદિક્રિયા વાયુ સજીવ હોય તો જ સભવે અજીવની આવી પ્રવૃત્તિ કરવાની ત્રેવડ નથી) (૫) ‘વનસ્પતિ પાણ સજીવ છે, કેમકે છેદવગેરે કરવામા આવે તો સ્થાનવગેરે થતી દેખાય છે જેમકે પુરુષનુ શરીર ’ (અજીવલાકડાવગેરેને કાપવામા આવે, તો પાણ કોઈ વિકાર દેખાતો નથી જ્યારે લીલી વનસ્પતિમા સ્થાનિવગેરે વિકારો સ્પષ્ટ ઉપલબ્ધ થાય છે) તથા કેટલીક વનસ્પતિમા ઊંધ, સ્ત્રીના આલિગનથી વિકાર, વગેરે જીવાધિષ્ઠિત દેહના લક્ષણો સ્પષ્ટ ઉપલબ્ધ થાય છે ચૈતન્યના અપકર્ષદ્વારા પાણ સર્વમા ચૈતન્યની સિદ્ધિ થાય છે (આપણામા ચૈતન્યનુ ઓછાવતાપણુ (જ્ઞાનનો અત્પઅધિકવિકાસ) દેખાય છે, તેથી ચૈતન્યનો તરતમભાવ સિદ્ધ થાય છે ઇન્દ્રિયના અપકર્ષની સાથે ચૈતન્યનો અપકર્ષ દેખાય છે, તથા સમાનઇન્દ્રિયવાળામા પાણ ચૈતન્યની અસમાનતા દેખાય છે, આ ચૈતન્ય પર્યેન્દ્રિય કરતા ચઉરિન્દ્રિયમા, તેના કરતા તેઇન્દ્રિયમાં અને તેના કરતા બેઇન્દ્રિયમા અત્પ, અત્પતર, અત્પતમ દેખાય છે તેથી અપકૃષ્ટચૈતન્યવાળુ પાણ કોઈક હોવુ જોઇએ આમ તેવા અપકૃષ્ટચૈતન્યવાળા તરીકે એકેન્દ્રિયની સિદ્ધિ થાય છે આમ અનુમાનથી તેઓ સજીવ સિદ્ધ થાય છે ભગવાને કહુ જીવાથી પૃથ્વીવગેરેમા જીવત્વ છે જ, એમા ભેદત નથી, પરતુ ઉપરોક્ત કેટલીક દલીલો આજના કાળે બુદ્ધિજીવી કદાચ ન પણ સ્વીકારે, જે કેટલાક વૈજ્ઞાનિકપ્રયોગો વગેરે તરફ ધ્યાન આપવામા આવે, તો આ બધામા વૈજ્ઞાનિક તર્ક-પ્રયોગથી જીવત્વસિદ્ધ થઈ શકે છે, તેથી તે તરફ ખાસ ધ્યાન આપવા જેવુ છે)

તથૈવ, આત્મવચનરૂપઆગમથી પાણ તેઓ સજીવ સિદ્ધ થાય છે ત્રસમા કૃમિવગેરે બેઇન્દ્રિય, કીડીવગેરે તેઇન્દ્રિય, ભમરાવગેરે ચઉરિન્દ્રિય, અને મનુષ્યવગેરે પર્યેન્દ્રિયજીવો સજીવ છે એમા કોઈને વિરોધ નથી ભગવાને જીવો અનતા કલા તે બરાબર છે-તેમ દર્શાવે છે છ જીવનિકાયમા ત્રસજીવો સૌથી થોડા, તેમના કરતા અગ્નિના જીવો સમ્યાતગુણા, તેમના કરતા પૃથ્વીકાયજીવો વિશેષાધિક (બમણા કરતા ઓછા) તેમના કરતા અપકાયજીવો વિશેષાધિક તેમના કરતા વાયુકાય વિશેષાધિક, અને તેમના કરતા વનસ્પતિકાયજીવો અનતગુણ છે

નિગોદની સદા અરિક્તતા

આ વનસ્પતિજીવો બે પ્રકારના છે (૧) વ્યવહારરાશિના અને (૨) અવ્યવહારરાશિના વ્યવહારરાશિના પાણ બે ભેદ છે, (૧) પ્રત્યેક અને (૨) સાધારણ સાધારણ વનસ્પતિકાય નિગોદ તરીકે ઓળખાય છે આ

નિગોદની સદા અરિક્તતા

યથા ચ ભગવદુપક્રમે જીવાનન્ત્યે ન દોષસ્તથા દિદ્માત્ર ભાવ્યતે । ભગવન્મતે હિ ષણ્ણા જીવનિકાયાનામેત્દ
અલ્પવહુત્વમ્ । સવસ્તોકાત્રસકાયિકા । તેષ્ય સહ્યાતગુણા તેજસ્કાયિકા । તેષ્યો વિશેષાધિકા પૃથિવીકાયિકા ।
તેષ્યો વિશેષાધિકા અપ્કાયિકા । તેષ્યોઽપિ વિશેષાધિકા વાયુકાયિકા નથ્યોઽનન્તગુણા વનરપતિકાયિકા । તે ચ
વ્યવહારિકા અવ્યવહારિકાશ્ચ । “ગોલાય અસહિજા અસહિજિગ્ગોઽ ગાતઆ ધણિઆ । ઈકિઙ્કમ્મિ ણિગોએ અણન્તજીવા
મુણેઽવ્વા ॥૧ ॥ સિદ્ધાન્તિ જતિયા ધલુ ઇહ સવ્વહારજીવરાસીઓ । એતિ અણાઇવનસ્સઇરાસીઓ તત્તિઆ તમ્મિ ॥૨ ॥
ઇતિ વચનાદ યાવન્તશ્ચ યતો મુક્તિ ગચ્છન્તિ જીવાસ્તાવન્તોઽનાદિનિગોદવનસ્પતિરાશેસ્તત્રાગચ્છન્તિ । ન ચ તાવતા તસ્ય
કાચિત્ પરિહાનિર્નિગોદજીવાનન્ત્યસ્યાક્ષયત્વાત્ । નિગોદસ્વસ્પ ચ સમયસાગરદ્ અવગન્તવ્યમ્ । અનાદ્યનન્તેઽપિ કાલે

નિગોદ (૧) સૂક્ષ્મ અને (૨) બાદર એમ બે ભેદવાળી છે. અવ્યવહારરાશિ માત્ર નિગોદરૂપ જ છે. આ નિગોદ
અનતજીવોના એકશરીરરૂપ છે. આવા અસખ્યનિગોદો ભેગા મળી એક નિગોદગોળક બને છે. આખા ચોદ
રાજલોકમા આવા અસખ્ય નિગોદગોળકો છે. કહ્યું છે કે - “(આ લોકમા) નિગોદગોળા અસખ્ય છે, એક
એક ગોળામા અસખ્ય નિગોદો છે અને એક એક નિગોદમા અનતજીવો છે. સવ્યવહારરાશિમાથી જેટલા
જીવો સિદ્ધ થાય છે, તેટલા જ જીવો અનાદિવનસ્પતિ (= અનાદિનિગોદ = અસવ્યવહારરાશિ) માથી
સવ્યવહારરાશિમા આવે છે. આમ સવ્યવહારરાશિમાથી જેટલા ચોદા થાય તેટલા અસવ્યવહારરાશિમાથી
પૂરાતા જાય છે. તેથી સવ્યવહારરાશિની સખ્યા હમેશા એકસરખી જ રહે છે.

શકા - આમ થતા થતા અસવ્યવહારરાશિની નિગોદ ખાલી થઈ જશે. કેમકે તેમાથી માત્ર હાનિ જ
થાય છે, તેમા ઉમેરો તો થતો નથી અને અસવ્યવહારરાશિ ખાલી થયા બાદ થોડા જ કાળમા સવ્યવહારરાશિ
પણ ખાલી થઈ જશે. કેમકે એકબાજુ અસવ્યવહારરાશિમાથી આગમન અટકી જશે, અને બીજી બાજુ
મોક્ષમા ગમન ચાલુ રહેશે. આમ તમારા મતે પણ સસાર ખાલી થવાની આપણિ તો છે જ.

સમધાન - ના એમ નહિ થાય. કેમકે અસવ્યવહારરાશિની નિગોદમા એટલા અનત જીવો છે, કે ત્રણે
કાળમા સમયે સમયે એક એક જીવ બહાર નીકળે તો પણ તે ખાલી ન થાય. આમ આ નિગોદ અક્ષયપાત્રતુલ્ય
છે. નિગોદનુ વિશેષસ્વરૂપ સમયસાગર (= સિદ્ધાન્તઆગમરૂપ સમુદ્રમાથી સમજવું અનાદિઅનત કાળમા
સિદ્ધ થયેલા, થતા અને સિદ્ધ થનારા જીવોની કુલસખ્યા પણ એક નિગોદના અનતમા ભાગ જેટલી જ છે.
આમ હોવાથી નિગોદ ક્યારેય ખાલી થશે નહિ. તેથી સસારને ખાલી થવાની કે મુક્તજીવોને ફરીથી સસારમા

૧ દ્વિવિધા જીવ સાવ્યવહારિકા અસાવ્યવહારિકાદ્યેતિ । તત્ર યે નિગાદાવસ્થાત ઉદ્વૃત્ય પૃથિવીકાયિકાદિધેદુ વતન્તે તે લોકપુ
દ્દિષ્ટિપથમાગતા સન્ત પૃથિવીકાયિકાદિવ્યવહારમનુપતન્તોતિ વ્યવહારિકા ઉચ્યન્ત । ત ચ યદ્યપિ ધ્યુઓપિ નિગાદાવસ્થામુપયાન્તિ તથાપિ
ત સાવ્યવહારિકા એવ, સવ્યવહારે પતિતત્વાત્ । ય પુનરનાદિકાલાદારમ્ય નિગાદાવસ્થામુપગતા એવાવસિષ્ઠન્તે તે વ્યવહારપથાતોતવાદસાવ્યવહારિકા ।
પ્રજ્ઞાપનાટીકાયા સૂ ૨૩૪ । ૨ છાયા-ગોલાશ્ચ અસહ્યેયા અસહ્યનિગોદા ગાલકા ધણિત । એકૈકસ્મિન્ નિગોદે અનન્તજીવા જ્ઞાતવ્યા
॥ ૧ ॥ સિધ્યન્તિ યાવન્ત ધલુ ઇહ સવ્યવહારજીવરાશિત । આયાન્તિ અનાદિવનસ્પતિરાશિતસ્તાવન્તસ્તસ્મિન્ ॥ ૨ ॥

૧ શકા - સિદ્ધના જીવોમા સતત વધારો અનાદિકાળથી અનતકાળ સુધી થાય અને છતાં હમેશા સિદ્ધના જીવો નિગોદના
જીવો કરતા અનતમા ભાગે જ રહે, આ વાત બુદ્ધિમ્ય નથી.

સમાધાન - અલબત્ત, આ વાત આપણા જેવા છીછરી દિઠવાળા માટે શ્રદ્ધાસ્થ જ છે, છતાં આ ગણિતના દેશાતથી કથયિત
બુદ્ધિમ્ય પણ બનાવી શકાય છે. દસને ત્રણ વડે ભાગો (૧૦ - ૩) જ્યાં સુધી નિ શેષ જવાબ ન આવે, ત્યાં સુધી ભાગાકાર
ચાલુ રાખો જવાબ (૩૩૩૩૩૩૩) યાવત્ અનત ‘૩’ મુકો હવે પુછો શેષ બચી? જવાબ હા પ્ર હજી કેટલીવાર
ભાગાકાર થઈ શકશે? જ અનતીવાર પ્ર જેટલીવાર ભાગાકાર કર્યો તેનાથી વધુવાર ભાગાકાર થઈ શકશે? જ માત્ર વધુવાર
એમ નહિ પણ અનતગુણવાર ભાગાકાર થઈ શકશે. અર્થાત્ લખેલા અનત ‘૩’ કરતા લખી શકાય એવા ‘૩’ અનતગુણ છે.

યે કેચિન્નિવૃતા નિર્વાન્તિ નિર્વાસ્યન્તિ ચ તે નિગોદાનામનન્તભાગેઽપિ ન વર્તન્તે નાવર્તિષત ન વર્ત્યન્તિ । તતશ્ચ કથ મુક્તાના ભવાગમનપ્રસન્ન, કથ ચ સસારસ્ય રિક્તતાપ્રસત્કિરિતિ । અભિપ્રેત ચૈતદ્ અન્યયૂઝ્યાનામપિ । તથાચોક્ત વાર્તિકકારેણ— “અત એવ ચ વિદ્વત્સુ મુચ્યમાનેષુ સન્તતમ્ । બ્રહ્માણ્ડલોકજીવાનામનન્તત્વાદ્ અશૂન્યતા ॥૧॥ અત્યન્યૂનાતિરિક્તત્વૈર્યુજ્યતે પરિમાણવત્ । વસ્તુન્યપરિમેયે તુ નૂન તેષામસમ્ભવ ॥૨॥” ઇતિ કાવ્યાર્થ ॥ ૨૯ ॥

આવવાની આપત્તિ નથી બીજાઓ પણ આ વાત માન્ય રાખે છે વાર્તિકકારે કહ્યું છે કે “આ બ્રહ્માડમા જીવો અનન્ત હોવાથી પ્રાણ જીવો સતત મુક્ત થતા હોવા છતાં, સસાર શૂન્ય થશે નહિ” ॥ ૧ ॥ જે વસ્તુ પરિમાણવાળી (=પરિમિત) હોય તે જ ઓછી થાય, અને ખાલી થાય તેમ સભવે પરંતુ અપરિમિત વસ્તુમા તેમ (=ઓછા થવું અને ખાલી થવું) સભવતું નથી ॥ ૨ ॥”

૧ જહ આહ હોઈ પુછા જિણાણ મળામિ ઉત્તર તહયા । ઇન્દ્રસ્સ—નિગોયસ્સ, વિ અણતભાગો ય સિદ્ધિપઓ ॥ છાયા—યદા ભવતિ પૃચ્છા જિનાના માર્ગે ઉત્તર તદા । એકસ્ય નિગોદસ્યાપિ અનતભાગ સિદ્ધિગત ॥ નવતત્ત્વપ્રકરણે ગાથા — ૬૦ ॥

હરીથી અનનીવાર ભાગાકાર કરો હરીથી ઉપરોક્ત પ્રશ્નોત્તરી કરો જવાબમા કોઈ ફેર ખરો ? ના જરાય નહીં બસ આજ પ્રમાણે નિગોદ અને સિદ્ધ અંગે સમજવું આ દેશતથી બે સિદ્ધાન્ત સ્થાપી શકાય (૧) ‘કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ ક્યારેક તો સમાપ્ત થાય જ’ એવો એકાન્ત નથી (૨) ‘કોઈપણ મોટી સંખ્યામાથી પણ સતત હાનિ થાય તો એક કાળે તે સંખ્યા પૂરી જ થઈ જાય’ તેવો એકાન્ત નિયમ નથી અનતાનાત નિગોદ એવી મોટી સંખ્યા છે, કે જેમાથી જીવો સતત ઓછા થતા હોવા છતાં તે ક્યારેય અત પામશે નહીં અહીં અસત્કલ્પનાથી દસતુલ્ય નિગોદ, લખાયેલા ‘૩’ તુલ્ય સિદ્ધસંખ્યા, લખી શકાય તેવા ‘૩’ જેવી ભવ્યજીવોની સંખ્યા અલબત્ત આ દેશાન્તમા બાદબાકીને બદલે ભાગાકારનો આશરો લીધો છે છતાં પ્રત્યેક ભાગાકારે મૂળસંખ્યામા ઘટાડો તો થાય જ છે આ મુદ્દાને જ લક્ષ્યમા રાખી આ દેશાન્ત બતાવ્યું છે દસની સંખ્યામા ભાગાકારથી સતત ઘટાડો થવા છતાં અનતા ભાગાકાર પછી પણ તે સંખ્યા નિ શેષ નહીં થાય, તેમ અનતાનાત નિગોદમાથી એક-એકની બાદબાકીથી સતત ઘટાડો થવા છતાં એ સંખ્યા ક્યારેય પૂરી નહીં થાય, એટલું જ સમજવા પૂરતું આ દેશાન્ત છે વાસ્તવમા ત્રણ કાળ ના સમય કરતા નિગોદના જીવોની સંખ્યા ઘણી મોટી હોવાથી, તથા સિદ્ધના જીવો ત્રણકાળના સમયો કરતાં અત્પ હોવાથી નિગોદના જીવો સિદ્ધ જીવો કરતા હંમેશા અનન્તશુણ જ રહેવાના

અધુના પરદર્શનાના પરસ્પરવિરુદ્ધાર્થસમર્થકતયા મત્સરિત્વ પ્રકાશયન્ સવજ્ઞોપજસિદ્ધાન્તસ્યાન્યોન્યાનુગત-
સવનયમયતયા માત્સર્યાભાવમાવિર્ભવયતિ -

અન્યોઽન્યપક્ષપ્રતિપક્ષભાવાદ્ યથા પરે મત્સરિણ પ્રવાદા ।

નયાનશોષાનવિશેષમિચ્છન્ ન પક્ષપાતી સમયસ્તથા તે ॥ ૩૦ ॥

પ્રકરેણ ઉદ્યતે પ્રતિપાદ્યતે સ્વાભ્યુપગતોઽર્થો યરિતિ પ્રવાદા । યથા યેન પ્રકારેણ । પરે ભવચ્છાસનાદ્ અન્યે ।
પ્રવાદા = દર્શનાનિ । મત્સરિણ અતિશાયને મત્વર્થોયદ્વિધાનાત્ સાતિશયાસહનતાશાલિન ક્રોધકપાયકલુપિતાન્ત -
કરણા સન્ત પક્ષપાતિન, ઇતરપક્ષતિરસ્કારેણ સ્વકક્ષીકૃતપક્ષવ્યવસ્થાપનપ્રવણા વતન્તે । કસ્માદ્ હેતોમત્સરિણ
? इत्याह । अन्योऽन्यपक्षप्रतिपक्षभावात् । पच्यते=व्यक्तीक्रियते साध्यधमवैशिष्ट्येन हेत्वादिभिरिति पक्ष - कक्षीकृत-
धर्मप्रतिष्ठापनाय साधनोपन्यास । तस्य प्रतिकूल पक्ष प्रतिपक्ष । पक्षस्य प्रतिपक्षो-विरोधो पक्ष प्रतिपक्ष । तस्य
भाव पक्षप्रतिपक्षभाव । अन्योऽन्य=परस्पर य पक्षप्रतिपक्षभाव=पक्षप्रतिपक्षत्वमन्योऽन्यपक्षप्रतिपक्षभावस्तस्मात्॥

શ્યાદાહમંત્રી અપક્ષપાતિતા

પરદર્શનકારો પરસ્પર વિરુદ્ધઅર્થના પ્રતિપાદક છે તેથી તેઓ એકબીજા સાથે મત્સરભાવ રાખે છે
પરતુ સર્વજ્ઞપ્રણીતસિદ્ધાન્તો પરસ્પર અનુવિદ્ય થયેલા સર્વનયોથી સભર છે અને કોઈના પર પણ
મત્સરભાવ વિનાના છે ઈત્યાદિ દર્શાવતા કવિવર કહે છે -

કાવ્યાર્થ - પરવાદીઓ પરસ્પર પક્ષ-પ્રતિપક્ષભાવ ધરાવતા હોવાથી એકબીજાપર મત્સરભાવ રાખે
છે, પરતુ તારા સિદ્ધાન્તો સર્વ નયોને સમાનરૂપે જોતા હોવાથી પક્ષપાતી નથી

પરપ્રવાદીઓનો પરસ્પરમત્સરભાવ

(પ્રવાદ = સ્વાભિમતઅર્થનું દેઠપ્રતિપાદન કરતો વાદ) હે પ્રભુ ! આપના શાસનને નહિ પામેલા બીજાઓ
દુરાગ્રહને વશ થયા છે, અને પરસ્પર પક્ષ-પ્રતિપક્ષભાવ રાખે છે આ પક્ષ-પ્રતિપક્ષભાવને કારણે તે
બીજાઓ અત્યંત અસહિષ્ણુ અને ક્રોધથી કલુષિત હૃદયવાળા બન્યા છે તથા પરસ્પર મત્સર (=પરપક્ષનો
તિરસ્કાર અને સ્વપક્ષનો અધપક્ષપાત) ધારે છે ‘મત્સરિણ’ શબ્દમા ‘મત્સર’ શબ્દને મત્વર્થીય ‘ઈન્’
પ્રત્યય લાગ્યો છે આ ‘ઈન્’ પ્રત્યય ‘સાતિશય’ અર્થદ્યોતક છે હેતુવગેરેદ્વારા સાધ્યથી યુક્તરૂપે જેનું કથન
થાય તે પક્ષ પરવાદીઓ મત્સરવાળા છે તેમ સિદ્ધ કરવા હેતુ તરીકે ‘અન્યોન્યપક્ષપ્રતિપક્ષભાવાદ્’ પદ
મુક્યુ છે પ્રતિપક્ષ = પક્ષનો વિરોધી = પ્રતિકૂળ પક્ષ પરવાદીઓ પરસ્પર પક્ષપ્રતિપક્ષભાવ ધરાવે છે તે
અસિદ્ધ નથી જૂઓ દેશાત તરીકે-

મીમાસકોનો પક્ષ - “શબ્દનિત્ય છે” બૌદ્ધો માટે આ જ પ્રતિપક્ષ છે બૌદ્ધોનો પક્ષ છે- ‘શબ્દ
અનિત્ય છે’ આ જ મીમાસકો માટે પ્રતિપક્ષ છે, કેમકે બૌદ્ધો શબ્દને અનિત્ય ઠેરવવા મહેનત કરે છે અને
મીમાસકો શબ્દને નિત્ય ઠેરવવા પ્રયત્નશીલ છે આ જ પ્રમાણે અન્યત્ર પણ સમજવું સમય = જેનાદ્વારા
શબ્દ સમ્યગ્ અર્થને પામે તે અર્થાત્ સમય = સકેત (અહીં ‘સમ્ + ઇ’ ધાતુને ‘પુન્નામ્નિ ધ’ એવા
સિદ્ધહેમસૂત્રથી ‘ધ’ પ્રત્યય થયો છે) અથવા સમ્યગ્ (=અવિપરીતપણાથી) જ્ઞાત થાય જીવાજીવાદિપદાર્થો
જેનાથી, તે સમય = સિદ્ધાન્ત અથવા જેમા જીવાદિપદાર્થો પોતાના સમ્યગ્ = યથાર્થ સ્વરૂપમા પ્રતિષ્ઠા પામ્યા

૧ ધૂમનિન્દાપ્રશ્નાસુ નિત્યયાગઽતિશાયને । સવન્ધેઽસ્તિવિવક્ષાયા ભવન્તિ મતુવાદય ।

તથાહિ । ય એવ મોમાસકાના નિત્ય શબ્દ ઇતિ પક્ષ , સ એવ સોગતાના પ્રતિપક્ષ । તન્મતે શબ્દસ્થાનિત્યત્વાત્ । ય એવ સોગતાનામનિત્ય શબ્દ ઇતિ પક્ષ , સ એવ મોમાસકાનાં પ્રતિપક્ષ । એવ સર્વપ્રયોગેષુ યોજ્યમ્ । તથા=તેન પ્રકારેણ તે=તવ । સમ્યક્ એતિ ગચ્છતિ શબ્દોડર્થમનેન ઇતિ "પુનામિ ધૈ ।" સમય=સકેત । યદ્વા સમ્યગ્ અવેપરોત્યેન ઈયન્તે=જ્ઞાયન્તે જીવાજીવાદયોડર્થાં અનેન ઇતિ સમય=સિદ્ધાન્ત । અથવા સમ્યગ્ અયન્તે=ગચ્છન્તિ જીવાદય પદાર્થાં સ્વસ્મિન્ સ્વસ્થે પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્નુવન્તિ અસ્મિન્ ઇતિ સમય=આગમ । ન પક્ષપાતી=નેકપક્ષાનુરાગી । પક્ષપાતિત્વસ્ય હિ કારણ મત્સરિત્વ પરપ્રવાદેષુ ઉક્તમ્ । ત્વત્સમયસ્ય ચ મત્સરિત્વાભાવાદ ન પક્ષપાતિત્વમ્ । પક્ષપાતિત્વ હિ મત્સરિત્વેન વ્યાપ્તમ્, વ્યાપક ચ નિવર્તમાન વ્યાપ્યમપિ નિવર્તયતિ ઇતિ મત્સરિત્વે નિવર્તમાને પક્ષપાતિત્વમપિ નિવર્તત ઇતિ ભાવ । તવ સમય ઇતિ વાચ્યવાચકભાવલક્ષણે સમ્બન્ધે ષ્ઠી । સૂત્રપેક્ષયા ગણધરકર્તૃકત્વેડપિ સમયસ્ય અર્થપેક્ષયા ભગવત્કર્તૃકત્વાદ વાચ્યવાચકભાવો ન વિસ્તૃષ્ટ્યતે । "અથ ભાસઈ અરહા સુત ગથતિ ગણહરા ગિડગ્" ઇતિ વચનાત્ । અથવા ઋપાદવ્યયધ્રોવ્યપ્રપન્ન =સમય । તેષા ચ ભગવતા સાક્ષાન્માતૃકાપદસ્પતયાધિધાતાત્ । તથા ચાર્પમ્- "ઉપ્યગેઝ વા વિગમેઝ વા ધુવેઝ વા" ઇત્યદોષ ॥

છે તે સમય = આગમ છે નાથ । તારા આગમ કે તારા સિદ્ધાન્તો પક્ષપાતી નથી, કેમકે મત્સરી નથી પરપ્રવાદોમા પક્ષપાતનુ કારણ મત્સર બતાવ્યુ આમ પક્ષપાતિપણુ મત્સરિપણુને વ્યાપ્ત છે (અર્થાત્ મત્સરની હાજરીમા જ પક્ષપાત હોય, અને મત્સરના અભાવમા પક્ષપાત ન જ હોય) નિવૃત્ત થતો મત્સરરૂપ વ્યાપક પક્ષપાતરૂપ પોતાના વ્યાપ્યને પણ નિવૃત્ત કરે છે તેથી તારા આગમમાથી દૂર રહેતો મત્સરભાવ પક્ષપાતને પણ દૂર રાખે છે- આ ભાવ છે કાવ્યમા 'તવ સમય' (=તારા સિદ્ધાન્ત) એમ મઠીવિભક્તિનો નિર્દેશ વાચ્યવાચકભાવસબધને દર્શાવે છે અર્થાત્ ભગવાન આગમના વાચક (=પ્રરૂપક) છે.

શકા - આગમસૂત્રોની રચના ગણધરભગવતોએ કરી છે તેથી ભગવાનને આગમના વાચક કહી શકાય નહિ

સમાધાન - બેશક, આગમસૂત્રો ગણધરરચિત છે છતા પણ એ આગમોના અર્થના પ્રરૂપક તો ભગવાન જ છે તેથી ભગવાનને આગમના વાચક કહેવામા વિરોધ નથી તેથી ભગવાનનો આગમસાધેનો વાચ્યવાચકભાવ સબધ પણ સુસંગત છે કહુ છે કે "અરિહંતો અર્થને પ્રકાશે છે અને ગણધરો સૂત્રોની સુદર રચના કરે છે" અથવા આગમ ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રોવ્યનો વિસ્તાર છે અને ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રોવ્યરૂપ માતૃકા = બીજપદોના પ્રકાશક અરિહંતો જ છે. આગમમા કહુ જ છે કે "(સર્વ પદાર્થો) ઉત્પન્ન થાય છે, વિગમ (=નાશ) થાય છે અને ધ્રુવ (=સ્થિર) રહે છે"

સ્થાવરાદ્વારા સર્વનયોની મૈત્રી

હે નાથ ! આપના સિદ્ધાન્તો મત્સરભાવ વિનાના છે, કેમકે અનેકાન્તવાદમય છે. આ અનેકાન્તવાદ સર્વનયોના સમૂહરૂપ છે અને નૈગમઆદિસર્વનયોને સમાનરૂપે જૂએ છે, અને માન્ય રાખે છે જેમ છૂટા મોતીઓને એક દોરો જોડે છે, અને ત્યારે એ જ મોતીઓ 'હાર' ના હુલામણા નામને પામે છે. તે પ્રમાણે ભિન્ન-ભિન્ન અર્થવાળા નયો સ્થાવરાદ્વારૂપ દોરીથી ગુંથાવાથી 'શ્રુતપ્રમાણ' નામ પામે છે

શકા - નયો પુનઃ નવસ્થામા જો વિરોધી હોય તો ભેગા થાય ત્યારે વિરોધ વિનાના શી રીતે બને ?

સમાધાન - જેમ યોગ્ય અને મધ્યસ્થ નિર્ણાયકને પામી પરસ્પર વિવાદ કરતા વાદીઓ પણ વિવાદ

મત્સરિત્વાભાવમેવ વિશેષણદ્વારેણ સમર્થયતિ । નયાનશેપાનવિશેષમિચ્છન્ ઇતિ । અશેપાન=સમસ્તાન્ નયાન્ નગમાદીન્, અવિશેષ =નિર્વિશેષ યથા ભવતિ, એવમ્ ઇચ્છન્=આકાંક્ષન્ સર્વનયાત્મકત્વાદનેકાન્તવાદસ્ય । યથા વિશકલિતાના મુક્તામણીનામેકસૂત્રાનસ્યૂતાના હારવ્યપદેશ, એવ પૃથગભિસન્ધોના નયાના સ્યાદ્વાદલક્ષણકસૂત્રપ્રોતાના શ્રુતાહ્યપ્રમાણવ્યપદેશ ઇતિ । નનુ પ્રત્યેક નયાના વિરુદ્ધત્વે કથ સમુદિતાના નિવિરોધિતા ? ઉચ્યતે । યથા હિ સમીચોન મધ્યસ્થ ન્યાયનિર્ણેતારમાસાદ્ય પરસ્પર વિવદમાના અપિ વાદિનો વિવાદાદ્ વિરમન્તિ, એવ નયા અન્યોડન્ય વરાયમાણા અપિ સર્વજ્ઞશાસનમુપેત્ય સ્યાચ્છ્વપ્રયોગોપશમિતવિપ્રતિપત્તય સન્ત પરસ્પરમત્યન્ત સુહૃદ્ભૂયાવતિષ્ઠન્તે । એવ ચ સર્વનયાત્મકત્વે ભગવત્સમયસ્ય સર્વદશનમયત્વમવિરુદ્ધમેવ, નયસ્પત્વાદ્ દશનાનામ્ ॥

ન ચ વાચ્ય તર્હિ ભગવત્સમયસ્તેષુ કથ નોપલખ્યતે ઇતિ । સમુદ્રસ્ય સર્વસરિન્મયત્વેડપિ વિભક્તાસુ તાસુ અનુપલખ્માત્ । તથા ચ વત્કૃવચનયોરક્યમધ્યવસ્ય શ્રોસિદ્ધસેનદિવાકરપાદાઃ - “ઉદઘાવિ સર્વોસિન્ધવ સમુદોર્ણસ્ત્વયિ નાથ ! દૃષ્ટય । ન ચ તાસુ ભવાન્ પ્રદૃશ્યતે પ્રવિભક્તાસુ સરિત્ત્વવોદધિ ” ॥ અન્યે ત્વેવ વ્યાકષત । યથા અન્યોન્યપક્ષપ્રતિપક્ષભાવાત્ પરે પ્રવાદા મત્સરિણસ્તથા તવ સમય સર્વનયાન્ મધ્યસ્થતયાક્ષીકુર્વાણો ન મત્સરો । યત કથમ્ભૂત । પક્ષપાતી-પક્ષમેકપક્ષાભિનિવેશમ્ પાતયતિ તિરસ્કરોતીતિ પક્ષપાતી, રાગસ્ય જીવનાશ નટત્વાત્ । અત્ર ચ વ્યાખ્યાને મત્સરોતિ વિધેયપદમ્ પૂર્વોમશ્ચ પક્ષપાતીતિ વિશેષ । અત્ર ચ ક્લિષ્ટાક્લિષ્ટવ્યાખ્યાનવિવેકો વિવેકિભિ સ્વય કાય । ઇતિ કાવ્યાર્થ ॥ ૩૦ ॥

છોડીને એક થાય છે, તેમ પરસ્પર વિરોધભાવ રાખતા નયો પણ સર્વજ્ઞના શાસનને પામી તથા ‘સ્યાદ્’ શબ્દના સયોગથી પરસ્પર વિરોધભાવ છોડી એકબીજાના ખાસ મિત્રો બને છે, તેથી સર્વનયરૂપજિનશાસન સર્વદર્શનમય છે- એમ કહેવું ખોટું નથી કેમકે બીજા બધા દર્શનો નયરૂપ છે

જૈનદર્શનને સમુદ્રની ઉપમા

શકા - ભગવાનનું શાસન જો સર્વદર્શનમય હોય, તો સર્વદર્શનોમા જિનશાસન કેમ ઉપલબ્ધ થતું નથી?

સમાધાન - સમુદ્ર સર્વનદીમય છે છતાં તે તે નદીઓમા (=નદી અવસ્થામા) સમુદ્ર ઉપલબ્ધ થતો નથી તેમ જૈનદર્શન સર્વદર્શનમય છે છતાં તે-તે દર્શનોની સ્વતન્ત્ર-(વિભક્ત) અવસ્થામા જૈનશાસન ઉપલબ્ધ ન થાય, તેમા કોઈ વિસ્મય નથી આ જ બાબતને વક્તા અને વચન વચ્ચે કથચિત્ અભેદનો અધ્યવસાય કરી શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકરસૂરિ મહારાજ કહે છે - “જેમ સમુદ્રમા બધી નદીઓ મળે છે તેમ હે નાથ! તારામા(=તારા વચનમા) સર્વદિષ્ટિઓ(=બધા દર્શનો) સમાવેશ પામે છે તે વિભક્ત નદીઓમા જેમ સમુદ્ર દેખાતો નથી, તેમ તે દર્શનોમા તુ દેખાતો નથી ”

આ કાવ્યની બીજાઓ આ પ્રમાણે વ્યાખ્યા કરે છે અન્યોન્યપક્ષપ્રતિપક્ષભાવ હોવાથી બીજાઓ મત્સરી છે પરંતુ સર્વનયને સ્વીકારતા તારા સિદ્ધાંતો પક્ષપાતી હોવાથી મત્સરી નથી ‘પક્ષપાતી’મા પક્ષ=એક પક્ષપ્રત્યેની પક્કડ આ પક્ષનો પાત = નાશ કરનાર પક્ષપાતી કહેવાય સર્વજ્ઞમાથી રાગનો સર્વથા નાશ થઈ ગયો હોવાથી સર્વજ્ઞ પક્ષપાતી છે તેથી તેમના સિદ્ધાંત પણ પક્ષપાતી છે આ વ્યાખ્યામા વિધેયપદ તરીકે ‘મત્સરિણ’ પદ લેવાનું ટીકાકારે કરેલી વ્યાખ્યામા ‘પક્ષપાતી’ પદ વિધેય હતું બને વ્યાખ્યામા આટલો ફેર છે આ બે વ્યાખ્યામાથી કઈ વ્યાખ્યા સરળ છે, અને કઈ વ્યાખ્યા સમજવામા દુર્ગમ છે ? તેનો નિર્ણય ટીકાકારે વિવેકી વાચકો પર છોડ્યો છે

ઇત્યદ્વાર કતિપયપદાથવિવેચનદ્વારેણ સ્વામિનો યથાર્થવાદાહ્ય ગુણમભિદ્યુત્ય સમગ્રવચનાતિશયવ્યાવર્ણને સ્વસ્વાસામર્થ્ય દૃષ્ટાન્તપૂર્વકમુપદર્શયન્ આંદત્યપરિહારાય ભદ્ર્યન્તરતિરોહિત સ્વાભિધાન ચ પ્રકાશયન્ નિગમનમાહ—

વાગ્વૈભવ તે નિઃશિલ વિવેક્તુમાશાસ્મહે ચેદ્ મહનીયમુખ્ય ।

લઙ્ઘમ જહ્વાલતયા સમુદ્ર વહેમ ચન્દ્રદ્યુતિપાનતૃષ્ણામ્ ॥ ૩૧ ॥

વિભવ એવ વંભવ । પ્રજાદિત્વાત્ સ્વાર્થેઽણ્ । વિભોર્ભાવ કર્મ ચેતિ વા વંભવમ્ । વાચા વંભવ વાગ્વંભવ=વચનસપ્તપ્રકર્મમ્ । વિભોર્ભાવ્ ઇતિ પક્ષે તુ સર્વનયવ્યાપકત્વમ્ । વિભુશબ્દસ્ય વ્યાપકપર્યાયતયા રુઢત્વાત્ । તે=તવ સવન્ધિન નિઃશિલ=કૃત્ત્વ વિવેક્તુ=વિચારયિતુ ચેદ્ યદિ વયમાશાસ્મહે=ઇચ્છામ । હે મહનીયમુખ્ય—મહનીયા =પૂજ્યા પદ્મ પરમેષ્ઠિનસ્તેષુ મુખ્ય =પ્રધાનભૂત, આદ્યત્વાત્ । તસ્ય સવોધનમ્ ॥

ભગવાનનો વચનાતિશય અવાર્ણનીય

એ

વ કેટલાક પદાર્થોનું વિવેચન કરવાદ્વારા કવિએ પ્રભુના 'યથાર્થવાદિતા' ગુણની ભરપૂર સ્તુતિ કરી 'છતાપણ ભગવાનના સમસ્ત વચનએશ્વર્યનું અશેષનિરૂપણ કરવાનું સામર્થ્ય પોતાનામા નથી,' એમ કવિ દૃષ્ટાન્તપૂર્વક બતાવે છે આમ કરીને તેઓ પોતાની ઉદ્ધતાઈનો ત્યાગ કરે છે તથા પ્રકારાન્તરે પોતાનું નામ પ્રગટ કરતા કહે છે

કાવ્યાર્થ - હે પૂજ્યોમા પ્રધાન = મુખ્ય ! જો તારા સઘળાં વચનવૈભવનું વર્ણન કરવાની વાછા અમે રાખીએ, તો અમારી આ વાછા, વેગવાન હોવામાત્રથી સમુદ્ર તરી જવાની વાછા જેવી, અને ચઢના કિશોરોનું પાન કરવાની વાછા જેવી છે (અર્થાત્ આ વાછા અશક્યવિષયક છે)

(૧) વિભવ = વૈભવ પ્રજાઆદિશબ્દોની જેમ વિભવને સ્વાર્થમા (= પોતાના જ અર્થમા, અર્થાત્ અર્થમા વધારો ઘટાડો થયા વિના) 'અણ' પ્રત્યય લાગ્યો અથવા (૨) વિભુ (=વ્યાપક) નો ભાવ કે કર્મ આ અર્થમા 'વિભુ' શબ્દને 'અણ' પ્રત્યય લાગ્યો અને 'વૈભવ' શબ્દ બન્યો વાગ્વૈભવ = વાણીની ઉત્કૃષ્ટ સપત્તિ વિભોર્ભાવ (=વિભુનો ભાવ) = વૈભવ એવી વ્યુત્પત્તિ લઈએ તો વાગ્વૈભવ = સર્વનયોમા વ્યાપકતા કેમકે વિભુ શબ્દ 'વ્યાપક' અર્થમા રૂઢ છે મહનીય = પૂજ્ય = પય પરમેષ્ઠી તેમા મુખ્ય = અરિહંત હે પૂજ્યોમા મુગટ! તારા સમસ્ત વચનવૈભવનો વિચાર કરવાની ઇચ્છા જો અમે કરીએ તો (અહીં પૂર્વાર્દનો અર્થ પૂર્ણ થયો કેવા છીએ ? ઉત્તરાર્દમા બતાવશે)

સિદ્ધો કરતા અરિહંતની અધિક પૂજ્યતા

શકા - અરિહંતોપાસે ભલે વચનાતિશય હો ! છતાં પણ તેઓ સિદ્ધો કરતા તો ઓછા ગુણવાળા જ છે કેમકે (૧) સિદ્ધોએ સર્વકર્મના ક્ષયથી બધા ગુણો પ્રાપ્ત કર્યા છે જ્યારે અરિહંતને હજી અઘાતિકર્મોના ક્ષયથી પ્રાપ્ત થતા ગુણો મેળવવાના બાકી છે વળી (૨) અરિહંતો પણ દીક્ષાકાળે સિદ્ધોને નમસ્કાર કરે છે શ્રુતકેવળી શ્રીભદ્રબાહુસ્વામીએ કહ્યું છે કે "સિદ્ધોને નમસ્કાર કરી તેણે (અરિહંતે) અભિવ્રજ્યંત્રણ કર્યા" નમસ્કાર કરવાયોગ્ય વ્યક્તિ નમસ્કાર કરનાર કરતા અધિકગુણસપન્ન હોય, તે સર્વવિદિત છે તેથી પયપરમેષ્ઠીમા મુખ્ય તરીકે અરિહંત નહિ, પણ સિદ્ધો ગણાવા જોઈએ

સમાધાન - બેશક, તમે કહ્યા, તે બે અશે સિદ્ધો અરિહંત કરતા વધુ પૂજ્ય છે પરંતુ આપણી અપેક્ષાએ

ભગવાનનો વચનાતિશય અવ નીય

નનુ સિદ્ધેષ્યો હીનગુણત્વાદ્ અર્હતા કથ વાગતિશયશાલિનામપિ તપા મુહ્યત્વમ્ ? ન ચ હીનગુણત્વમસિદ્ધમ્ ।
પ્રવ્રજ્યાવસરે સિદ્ધેષ્યસ્તેપા નમસ્કારકરણશ્રવણાત્ । “કારુણ નમુકાર સિદ્ધાણમભિગ્રહ તુ સો ગિળ્હે ” ઇતિ
શ્રુતકેવલિવચનાત્ । યૈવમ્ । અર્હદુપદેશનવ સિદ્ધાનામપિ પરિજાનાત્ । તથા ચાર્પમ્- “અરહન્તુવણેણ સિદ્ધા ણજ્જતિ
તેણ અરહઈ”^૧ ઇતિ । તત સિદ્ધ ભગવત એવ મુહ્યત્વમ્ । યદિ તવ વાગ્વૈભવ નિહિલ વિવેક્તુમાશાસ્મહ તત કિમિત્યાહ
લહેમ્ इत्यादि । તદા इत्यध्याहायम् । તદા જહાલતયા=જાડિધકતયા=વંગવતયા સમુદ્ર લહેમ્ કિલ સમુદ્રમિવ
અતિક્રમમ્ । તથા વહેમ્ =ધારયમ્ । ચન્દ્રદ્યુતોના=ચન્દ્રમરીચોના પાન, ચન્દ્રદ્યુતિપાનમ્ । તત્ર તૃપ્પા=તપોઽભિલાપ
ઇતિ યાવત્ ચન્દ્રદ્યુતિપાનતૃપ્પા તામ્ ઉપયત્રાપિ સમ્ભાવને સમ્મી । યથા કાંશ્ચરણચદ્ક્રમણવેંગવતયા ધ્યાનપાત્રાદિ
અન્તરેણાપિ સમુદ્ર લહિતુમીહતે યથા ચ કાંશ્ચન્દ્રમરીચોરમૃતમયો શ્રુત્વા ચુલુકાદિના પાતુમિચ્છતિ, ન ચૈતદ્વયમપિ
શક્યસાધનમ્ । તથા ન્યક્ષેણ ભવદોલવાગ્વૈભવવર્ણનાકાઢ્કાપિ અગ્નિચારમ્પ્રવૃત્તિતુલ્યા । આમ્તા તાવત્ તાવકોન-
વચનવિભવાના સામસ્ત્યેન વિવેચનવિધાનમ્, તદ્વિપયાકાઢ્કાપિ મહત્ માહસમિતિ ભાવાથ ॥

અથવા ‘લધુ શોષણે’^૨ ઇતિ ધાતોલંઢ્ધેમ=શોષયેમ સમુદ્ર જડ્ઢાલતયા=અતિરહસા । અતિક્રમણાથલંઢ્ધસ્તુ પ્રયોગ
દુલભ પરસ્મૈપદમનિત્ય વા આત્મનેપદમિતિ । અત્ર ચ ઔઢ્ઢત્યપરિહારઽધિકૃતેઽપિ યદ્ ‘આશાસ્મહે’ इत्यात्मनि
વહુવચનમાચાર્ય પ્રયુક્તવાસ્તદિતિ સૂચયતિ યદ્ વિદ્યન્તે જગતિ માદ્રશા મન્દમધસો ભૂયામ્ સ્તાતાર, ઇતિ વહુવચનમાત્રેણ
ન ચ્છલુ અહઢ્ઢાર સ્તાતરિ પ્રશ્નો શઢ્ઢ્ઢનોય । પ્રત્યુત નિરભિમાનતાપ્રાસાદોપરિ પતાકારાપ એવાવધારણીય ॥ ઇતિ
કાવ્યાર્થ ॥ ૩૧ ॥ એપુ એકત્રિશતિ વૃત્તેષુ ઉપજાતિચ્છન્દ ॥

સિદ્ધ કરતા પણ અરિહંતો જ વધુ પૂજ્ય છે કારણ કે સિદ્ધોની આપણને ઓળખાણ કરાવનાર અરિહંત
છે કહ્યું જ છે કે “અરિહંતના ઉપદેશથી જ સિદ્ધોનું જ્ઞાન થાય છે તેથી અરિહંતો આદિમા (=પ્રથમ) છે ”
તેથી અરિહંતો જ આપણી અપેક્ષાએ અધિક પૂજનીય છે તેથી પચપરમેષ્ઠીઓમા પ્રથમ છે હવે આ
અરિહંતના તમામ વાગ્વૈભવને કહેવાની ઈચ્છાવાળો કેવો છે? તે દેખાતથી દર્શાવે છે કોઈ વ્યક્તિ પગેથી ઝડપથી
ચાલી શકતો હોય, તેટલા માત્રથી વહાણની સહાય લીધા વિના સમુદ્ર ઓળગી જવાની ઈચ્છા રાખે અથવા
“ચન્દ્રના કિરણો અમૃતમય હોય છે ” તેમ સાબળીને કોઈ વ્યક્તિ ખોબે ખોબે ચન્દ્રના કિરણો પીવાની ઝખના
રાખે, તો આ બન્ને વ્યક્તિની આ બને ઈચ્છા ક્યારેય પણ પૂર્ણ ન થાય બસ, તેમ જ । તારા સપૂર્ણ
વચનવૈભવનું વિસ્તારથી વર્ણન કરવાની ઈચ્છા પણ અશક્યનો આરભ કરવાની પ્રવૃત્તિતુલ્ય છે અર્થાત્ તારા
વચનવૈભવનું સમસ્તરૂપે વિવેચન કરવાની ચેષ્ટા તો જવા દો, આવી ઈચ્છા કરવી એ પણ મહાસાહસરૂપ જ છે

અથવા ‘લધુ’ ધાતુ શોષણ અર્થમા આવે છે. તેથી અહીં “અમે વેગથી સમુદ્રનું શોષણ કરવા ઈચ્છીએ
છીએ” એવો અર્થ પણ સૂચિત થાય છે અતિક્રમણ (=ઉલ્લઘન) અર્થમા ‘લઢ્ઢિચ’ ધાતુનો પ્રયોગ પરસ્મૈપદમા
થતો નથી અથવા ધાતુના પ્રયોગ આત્મનેપદમા થવાના નિયમો અનિત્ય હોવાથી પરસ્મૈપદનું રૂપ નિર્દોષ છે
શકા - આ કાવ્યમા કવિ એકબાજુ ઉદ્ઢિતાઈનો ત્યાગ કરવાની ચેષ્ટા કરે છે, અને બીજાબાજુ
“આશાસ્મહે” પ્રયોગમા પોતાનામાટે બહુમાનસૂચક બહુવચનનો પ્રયોગ કરે છે, અહીં પરસ્પર વિરોધ છે
સમાધાન - અહીં વિરોધ નથી, કેમકે બહુવચનનો પ્રયોગ પોતાના પરના બહુમાનથી નથી થયો, પરતુ
“મારા જેવા મદબુદ્ધિવાળા સ્તુતિકરનારાઓ આ જગતમા ઘણા છે ” તેમ સૂચવવા થયો છે, તેથી ખરેખર
તો આ બહુવચનનો પ્રયોગ કવિની નિરાભિમાનતાને જ સૂચવે છે

આ બધા એકત્રીશ કાવ્યો ઉપજાતિ છંદમા હતા

૧. છાયા-કૃત્વા નમસ્કાર સિદ્ધેષ્યાઽભિગ્રહ તુ સાઽગ્રહીત્ । આવશ્યક । ૨॥ છાયા-અહદુપદેશન સિદ્ધા જ્ઞાયન્ત તેનાહવાદિ ।
વિશેષાવશ્યકભાષ્ય ૩૨૧૩ । ૩ હૈમધાતુપારાયણ ભ્વાદિગણે ધા ૧૮ ।

एव विप्रतारकं परतीधिकेर्व्यामोहमये तमसि निमज्जितस्य जगतोऽभ्युद्धरणेऽव्यभिचारिवचनतासाध्ये-
नान्ययोगव्यच्छेदेन भगवत् एव सामर्थ्यं दर्शयन् तदुपास्तिविन्यस्तमानसाना पुस्याणामौचित्यतुरता प्रतिपादयति-

इदं तत्त्वातत्त्वव्यतिकरकरालेऽन्धतमसे

जगन्मायाकारैरिव हतपरैर्हा विनिहितम् ।

तदुद्धर्तुं शक्तो नियतमवિसंवादिवचन

स्त्वमेवातस्त्रातस्त्वयि कृतसपर्याः कृतधिय ॥ ३२ ॥

इदं प्रत्यक्षोपलभ्यमानं जगद्=विश्वम्, उपचाराद् जगद्गतो जन । हतपरं हता = अधमा ये परे=तीर्थान्तरीया
हतपरे ते । मायाकारैरिव=ऐन्द्रजालिकरि शास्त्रीयप्रयोगनिपुणरिव इति यावत् । अन्धतमसे=निविडान्धकारे । हा
इति खेदे । विनिहित-विशेषेण निहित=स्थापित पातितमित्यर्थ । अन्ध करोतीत्यन्धयति, अन्धयतीत्यन्ध तच्च

ઉદ્ધારકતા અન્યયોગ વ્યવચ્છેદ

પૂર્વે બતાવ્યું તેમ જગનારા પરતીર્થિકોના ઉપદેશથી આ જગત્ વ્યામોહરૂપ અધકારમા મગ્ન બનેલું
છે અધકારમા મગ્ન બનેલા આ જગત્નો ઉદ્ધાર કરવામા માત્ર ભગવાન જ સમર્થ છે, તેમ કવિ હવેના
શ્લોકમા અન્યયોગવ્યવચ્છેદદ્વારા દર્શાવે છે તથા ‘ભગવાન જ અવિસર્વાદિવચનવાળા છે’ તેમ દર્શાવવાથી
અન્યયોગવ્યવચ્છેદ સિદ્ધ થઈ શકે તેથી ‘માત્ર ભગવાન જ અવિસર્વાદિવચનયોગવાળા છે,’ તેમ પણ આ
કાવ્યમા દર્શાવે છે અને સાથે-સાથે આવા ભગવાનની ઉપાસનામા લાગેલા પ્રાજ્ઞ પુરુષોની ઔચિત્ય ચતુરતાનું
નિરૂપણ કરતા કવિ કહે છે.

કાવ્યાર્થ :- હે શરણ્ય ! ઇન્દ્રજાલિકોની જેમ અધમપરવાદીઓએ તત્ત્વ અને અતત્ત્વના મિશ્રણથી ભયકર
થયેલા અધકારમા આ જગત્ને ડૂબાડ્યું છે તેમાથી આ જગત્નો ઉદ્ધાર કરવામા અવિસર્વાદિવચનવાળા તમે
જ ચોક્કસ શક્તિમાન છો તેથી બુદ્ધિશાળી પુરુષો તારી જ સેવા કરે છે

‘જગત્’ શબ્દથી ઉપચાર દ્વારા “જગત્મા રહેલા જીવો” એવો અર્થ કરવો હતપરે = અધમ પરતીર્થિકો
માયાકાર = ઇન્દ્રજાલિક = શમ્બર નામના અસુરની જેમ માયાપ્રયોગોમા કુશળ ‘હા’ પદ ખેદસૂચક છે
વિનિહિત = સ્થપાયું છે અધતમસ = અધ કરે તેવો અધકાર (“સમવાન્ધાત્ તમસ” સૂત્રથી અન્ધશબ્દ
સાથેના સમાસમા ‘તમસ’ શબ્દ ‘તમસ’ એમ અકારાન્ત બન્યો) અહીં દ્રવ્યઅધકાર (=ભાવ અધકાર)
ને છોડી ભાવઅધકારનો નિર્દેશ છે તે બતાવવા કહે છે → તત્ત્વ અને અતત્ત્વ અંગેના વ્યતિકરથી આ ગાઢ
અધકાર ભયકર બન્યો છે તત્ત્વમા અતત્ત્વની બુદ્ધિ, અને અતત્ત્વમા તત્ત્વની બુદ્ધિરૂપ વ્યતિકર (સ્વભાવ
વૈપરિત્ય) અહીં સમજવાનો છે તેથી અન્ધતમસ = મિથ્યાત્વમોહનીયકર્મ કેમકે મિથ્યાત્વનું લક્ષણ છે કે,
તત્ત્વમા અતત્ત્વની અને અતત્ત્વમા તત્ત્વની બુદ્ધિ કરાવવી આજ સ્તુતિકાર શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે યોગશાસ્ત્રમાં
કહ્યું પણ છે કે “અદેવમા દેવની બુદ્ધિ, અગુરુમા ગુરુની બુદ્ધિ, તથા અધર્મમા ધર્મની બુદ્ધિ મિથ્યાત્વ છે”
તેથી પૂર્વાર્દનો અર્થ આવો થયો-જેમ સુશિક્ષિત વ્યક્તિને પણ ભૂલાવવામા ચતુર ઇન્દ્રજાલિકો તેવા પ્રકારના
ઔષધ, મન્ત્ર કે હાથચાલાકી વગેરેદ્વારા સભાના લોકોને માયાવી અધકારમા મગ્ન કરે, તેમ પરતીર્થિકોએ

૧ માયા તુ શામ્વરી । શામ્વરાત્પ્રમ્યાસુરસ્ય ઇય શામ્વરી । અધિધાનચિન્તામણી ।

ઉદ્ધારકતા અન્યયોગ વ્યવચ્છેદ

તતમશ્ચેત્યન્ધતમસમ્ । “સમવાન્ધાત્ તમસે” इत्यतप्रत्यय, तस्मिन् अन्धतमसे । कथभूतऽन्धतमसे इति द्रव्यान्धकारव्यवच्छेदार्थमाह तत्वातत्त्वव्यतिकरकराले । तत्त्व चातत्त्व च तत्त्वातत्त्वे तयोर्व्यतिकरे=व्यतिकर्णता=व्यामिश्रता=स्वभावविनिमयस्तत्त्वातत्त्वव्यतिकरस्तेन कराले=भयङ्करे । यत्रान्धतमसे तत्त्वेऽतत्त्वाभिनिवेश अतत्त्वे च तत्त्वाभिनिवेश इत्येवस्पो व्यतिकर सजायत इत्यर्थ । अनेन च विशेषणेन परमार्थतो मिथ्यात्वमोहनोपमेव अन्धतमसम्, तस्येव ईदृक्षलक्षणत्वात् । तथा च ग्रन्थान्तरे प्रस्तुतस्तुतिकारपादा - “अदेवे देवबुद्धिर्या गुस्धोरगुरो च या । अधर्मे धर्मबुद्धिश्च मिथ्यात्व तद्विपर्ययात्” ॥ ततोऽयमर्थ । यथा किल ऐन्द्रजालिकास्तथाविधमुशिक्षित-परव्यामोहनकलाप्रपञ्चा तथाविधमोपधोमन्त्रहस्तलाघवादप्राय किञ्चित्प्रयुज्य परिपज्जन मायामये तमसि मज्जयन्ति तथा परतीर्थिकेरपि तादृक्प्रकारदुरधीतकुतर्कयुक्तीरुपदर्श्य जगदिदं व्यामोहमहान्धकारे निक्षिप्तमिति । तज्जगदुद्धर्तु-मोहमहान्धकारोपप्लवात् क्रष्टुम् नियत=निश्चितम् त्वमेव नान्य शक्त=समर्थ । किमर्थमित्यमेकस्यैव भगवत सामर्थ्यमुपवर्णयते ? इति विशेषणद्वारेण कारणमाह । अविसर्वादिवचन । कपच्छेदतापलक्षणपरीक्षात्रयविशुद्धत्वेन फलप्राप्तो न विसवदतोत्पेवशीलमविसर्वादिति । तथाभूत वचनमुपदेशो यस्यासावविसर्वादिवचन । अव्यभिचारिवागित्यर्थ । यथा च पारमेश्वरी वाग् न विसर्वादमासादयति तथा तत्र तत्र स्याद्वादसाधने दशितम् ॥

कषादिवસ્વ चेत्थमाचक्षते प्रावचनिका - “पाणवहाईआण पावढाण जा उ पडिसेहो ॥ झाणज्झयणाईण जो य विही एस धम्मकसो ॥१॥ वज्झाणुढाणेण जेण ण वाहिज्जए तय णियमा । सभवइ य परिसुद्धो सो पुण धम्ममि છેઉતિ ॥૨॥ जीवाइभाववाओ वधाइपसाहगो इह तावो ॥ एएहि परिसुद्धो धम्मो धम्मत्तणमुवेइ ॥३॥” तोर्थान्तरीयासा हि न प्रकृतपरीक्षात्रयविशुद्धवादिन इति ते महामोहान्धतमस एव जगत् पातयितु समथा, न पुनस्तदुद्धर्तुम् । अत

પણ કુતર્કથી ભરેલી યુક્તિઓ દર્શાવીને આ જગતના લોકોને વ્યામોહરૂપ અધકારમા મુકી દીધા છે (હે નાથ!) તેથી મહમોહરૂપ અધકારની ખીડમાથી આ જગતનો ઉદ્ધાર કરવા નિશ્ચિત તમે જ શક્તિમાન છો, બીજાઓ નહિ કેમકે કષ, છેદ અને તાપ પરીક્ષામા વિશુદ્ધ અને ફળની પ્રાપ્તિમા વિસર્વાદ વિનાના વચનો માત્ર તારા જ છે, અન્યના નહિ ભગવાનની વાણી વિસર્વાદ વિનાની છે એ વાત પૂર્વે સ્થાપવાદને સિદ્ધ કરતી વખતે વારંવાર દર્શાવી ગયા છીએ

કષ વગેરેનુ સ્વરૂપ

સિદ્ધાન્તશો કષાદિનુ સ્વરૂપ આવુ બતાવે છે- પ્રાણવધ = હિંસાવગેરે પાપસ્થાનોનો જે નિષેધ છે તે અને ધ્યાનઅધ્યયન વગેરેની જે વિધિ (=વિધાન) છે તે ધર્મ માટે કષ છે ॥૧॥ (જે ધર્મમા આ વિધિનિષેધ યથાર્થ દર્શાવ્યા હોય તે ધર્મ કષશુદ્ધ બને છે) “જે બાહક્રિયાઓ કષ (= વિધિનિષેધ) ને બાધ ન પહોંચાડે, પરંતુ પુષ્ટ કરે અને પરિશુદ્ધ હોય, તે ક્રિયાઓ ધર્મ માટે છેદ છે ” ॥૨॥ (જે ધર્મના બાહ્ય અનુષ્ઠાનો કષશુદ્ધ વિધિનિષેધના બાધક નહિ, પણ સાધક અને પોષક બને તે ધર્મ છેદપરીક્ષામા સફળ થયો ગણાય) “જીવવગેરે ભાવોની પ્રપૂણા બધવગેરેનો પ્રસાધક હોય તે તાપ ગણાય આ ત્રણેથી જે ધર્મ શુદ્ધ હોય તે ધર્મપૂણને પામે ॥૩॥ (જીવ-અજીવઆદિતત્ત્વોનુ નિત્યાનિત્યત્ત્વવગેરેસ્વરૂપ એવુ દર્શાવે કે, જેથી જીવના બધ અને મોક્ષ વગેરે તત્ત્વો તથા સુખદુઃખવગેરે તાત્ત્વિકરૂપે સુસગત બને આ પ્રમાણે જીવાદિતત્ત્વોની પ્રપૂણા કરનાર ધર્મ જ તાપશુદ્ધ બને છે) આગળ દર્શાવી ગયા તેમ, કુતીર્થિકોના આપ્તપુરુષોના વચનો આ ત્રણ પરીક્ષાથી વિશુદ્ધ

૧ હૈમસૂત્રે ૭-૩-૮૦ । ૨ હૈમચન્દ્રસૂરિકૃતયોગશાસ્ત્ર ૨-૩ । ૩ છાયા-પ્રાણવધાદીના પાપસ્થાનાના યસ્તુ પ્રતિપદ । ધ્યાનાધ્યયનાદીના યદ્ય વિધિરેપ ધમકપ ॥૧॥ વાહ્યનુષ્ઠાનેન યેન ન વાધ્યતે તત્રિયમાત્ । સખવતિ ચ પરિશુદ્ધ સ પુનર્ધર્મે છેદ ઇતિ ॥૨॥ જીવાદિભાવવાદા વન્ધાદિપ્રમાધક ઇહ તાપ । ઇધિ પરિશુદ્ધો ધર્મો ધમત્વમુપૈતિ ॥૩॥ હરિભદ્રસૂરિકૃતપન્નવસ્તુકચતુષ્દ્વારે ।

કારણાત્ । કુત કારણાત્ ? કુમતધ્વાન્તાર્ણવાન્ત પતિતભુવનાખ્યુદ્ધારણાસાધારણસામર્થ્યલક્ષણાત્ । હે ત્રાત= ત્રિભુવનપરિત્રાણપ્રવીણ । ત્વયિ કાવવાધારણસ્ય ગમ્યમાનત્વાત્ ત્વયેવ વિષયે ન દેવાન્તરે । કૃતધિય । કરોતિરત્ર પરિકર્મણિવર્તતે, યથા હસ્તો કુરુ પાદૌ કુરુ ઇતિ । કૃતા=પરિકર્મિતા-તત્ત્વોપદેશપેશલતત્ત્વચ્છાત્રાધ્યાસપ્રકર્ષેણ સસ્કૃતા ધીર્બુદ્ધિર્યેષા તે કૃતધિયાશ્ચિદ્સ્વા પુસ્વા । કૃતસપર્યા । પ્રાદિક વિનાપ્યાદિકર્મણો ગમ્યમાનત્વાત્ । કૃતા =કર્તુમારબ્ધા સપર્યા=સેવાવિધિયૈસ્તે કૃતસપર્યા । આરાધ્યાન્તરપરિત્યાગેન ત્વયેવ સેવાહેવાકિતા પરિશીલયન્તિ ॥ ઇતિ શિખરિણીચ્છન્દોડલકૃતકાવ્યાર્થ ॥ ૩૨ ॥

થતા નથી તેથી તેમના વચનોને અનુસરનાર જગત્ મહામોહના અધકારમા જ મગ્ન બને પણ મહામોહના અધારાને ઉલેચી બહાર ન નીકળી શકે તેથી તે કહેવાતા આપ્તપુરુષો ઉદ્ધારક બની શકતા નથી હે ત્રિભુવનરક્ષણકુશળ ! આ પ્રમાણે કુમતરૂપ અધકારસમુદ્રમા ડૂબેલા આ જગતનો ઉદ્ધાર કરવામા માત્ર આપ જ સમર્થ છો તત્ત્વનુ દર્શન કરાવવામા કુશળ એવા શાસ્ત્રોના અભ્યાસથી પરિકર્મિતબુદ્ધિવાળા પુરુષો બીજા કહેવાતા આરાધ્યોને છોડી તારી સેવા કરવાની ટેવવાળા છે જેમ 'હથ કર' 'પગ કર' વગેરે વાક્યપ્રયોગોમા કૃધાતુ (= 'કર' શબ્દ) નો અર્થ પરિકર્મ થાય છે તેમ 'કૃતધિય' પદમા પણ 'કૃ' ધાતુનો અર્થ પરિકર્મ લેવાનો છે કૃતસપર્યા-અહીં 'પ્ર' વગેરે ઉપસર્ગ ન હોવા છતાં 'કૃત' નો અર્થ 'પ્રારભ કરાયેલી' એવો કરવો અર્થાત્ પ્રારભ કરાયેલી છે સપર્યા = પૂજા, સેવા જેઓથી તેઓ 'કૃતસપર્યા' એમ અર્થ કરવો

આ શ્લોક 'શિખરિણી' છન્દમા છે

આ પ્રમાણે 'શ્યાદાદમજરી' ટીકાનો અનુવાદ પૂર્ણ થાય છે

॥ સમાપ્તા ચેયમન્યયોગવ્યવચ્છેદ્દ્વાત્રિશિકાસ્તવનટીકા ॥

ટીકાકારસ્ય પ્રશસ્તિ ।

યેપામુજ્જવલ્લેતુહતિરચિર પ્રાપાણિકાધ્યમ્પુરા, દેમાચાર્યમમુદ્ધમગ્નવાપૂરધ મમર્થ મલા ।

તપા દુર્નયદસ્યુમ્મભવભયામ્પૃષ્ટાત્મના મમ્ભવન્યાયાસન વિના જિનાગમપુરપ્રાપ્તિ શિવશ્રીપ્રદા ॥ ૧ ॥

ચાતુર્વિંશમહોદધેભગવન શ્રીહેમમૂર્ંગેગરા ગમ્પીરાધવિલાક્રા યદભવદ્ દષ્ટિ પ્રકૃષ્ટા મમ ।

દ્રાઘોય સમયાદરાગ્રહપરાપ્રૂતપ્રભૂતાવમ, તત્રૂન ગુસ્વપ્તરણુકર્ણકાસિદ્ધાજનમ્યોજિતમ્ ॥ ૨ ॥

અન્યાન્યગાસ્ત્રનસ્મગતચિત્તહારિપુષ્પાપમયકતિચિત્તિચિત્તપ્રમયૈ ।

દૃઢ્યા મયાન્તિમજિનમ્તુનિવૃત્તિમા માતામિવામલહદા દ્વય વદન્તુ ॥૩ ॥

પ્રમાણમિદ્ધાન્તવિસ્ત્રમત્ર યત્કિચિદુક્ત મનિમાન્દ્યોપાત્ ।

માત્સયમુત્સાય તદાયચિત્તા પ્રમાદમાધાય વિગાધપન્તુ ॥૪ ॥

ટીકાકારની પ્રશસ્તિ

શ્રી હેમચંદ્રસૂરિએ રચેલી સ્તુતિઓમાંથી ઉત્પન્ન થતા અર્થો સમર્થ હોય છે અને ઉજ્જવળ હેતુઓરૂપી શસ્ત્રથી સુશોભિત હોય છે આવા અર્થો પ્રામાણિકોના માર્ગે ચાલનારા જેઓના મિત્રરૂપ બને છે, તેઓને દુર્નયરૂપી ચોરોથી ભય નથી અને તેઓને મોક્ષલક્ષ્મી દેવામાં કુશળ એવા જિનાગમનગરની પ્રાપ્તિ અનાયાસે થાય છે ૧

શ્રી હેમચંદ્રસૂરિમહારાજ ચારવિધોના મહાસમુદ્ર સમાન છે તેમની વાણીમાં ગભીર અર્થો રહેલા છે આ ગભીર અર્થોનું વિલોકન કરવામાં મારી બુદ્ધિ જે કંઈ પ્રકર્ષને પામી, તથા આ વિશાળ સિદ્ધાંતનું સાદર ગ્રહણ કરતી વખતે અથવા કરવાથી જે ઘણા પાપો = વિધ્નો પરાભવ પામ્યા તે બન્નેમાં ચોક્કસ ગુરુવર્યના ચરણકમળની રજરૂપી સિદ્ધાંતનનો જ પ્રભાવ છે ૨

મેં આ અતિમજિનની (=શ્રીવર્ષમાનસ્વામીની) સ્તુતિની ટીકારૂપ પુષ્પમાળા રચી તે માળા બનાવવા મેં ઘણા શાસ્ત્રરૂપ વૃક્ષોના કેટલાક વ્યાપ્તપમેયરૂપ મનોહર પુષ્પોનો ઉપયોગ કર્યો છે આ પુષ્પમાળાને નિર્મળ બુદ્ધિવાળા પ્રાણપુરુષો દ્વયમાં ધારણ કરે ૩

બુદ્ધિની મદતાના દોષથી મેં આ ટીકામાં પ્રમાણ કે સિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ જે કંઈ કહ્યું હોય, તેનું ઉદારચિત્ત વાળા મહાપુરુષો માત્સર્ય છોડી તથા કૃપા વરસાવી સંશોધન કરે ૪

જેઓ અત્યંત પ્રતિભાસપન્ન છે, અને તેથી જેમના અંગે ત્રણલોકમાં પ્રખ્યાત થયેલું નિર્દમ્ભ અનુમાન છે કે, “આ દેવોના ગુરુ (બૃહસ્પતિ) પૃથ્વી પર અવતર્યા છે ” તથા જેમના વચનઉદ્ગારને વિબુધો (=પડિતો) ‘અમૃત’ કહીને પ્રશસે છે તથા એ વિબુધો જેમની અવિસર્વાદી વાણીને જગત્માં ફેલાવે છે તથા જેઓ નાગેન્દ્રગચ્છરૂપ વિષ્ણુના હૃદયના અલકાર-કૌસ્તુભમણિતુલ્ય છે તથા જેઓ વિશ્વવન્દ્ય છે, તે શ્રી ઉદયપ્રભસૂરિ સમૃદ્ધિને પામે ૫-૬

તેમના (શ્રી ઉદયપ્રભસૂરિના) પદરૂપ આકાશમાં સૂર્યસમાન શ્રીમદ્વિષ્ણુસૂરિએ શકસવત મનુરવિ (મનુ = ૧૪ અને રવિ = ૧૨ તેથી ૧૨૧૪) માં દિવાળીના દિવસે શનિવારે આ વૃત્તિ રચી ૭

આ સ્પાદવાદમજરીટીકામાં શ્રી જિનપ્રભસૂરિની સહાય મળી છે તેથી આ ટીકા સુગન્ધિત થયેલી છે

ઉચ્ચામેષ સુધાભુજા ગુર્જરિતિ ત્રેલોક્યવિસ્તારિણી યત્રેય પ્રતિભાભરાદનુમિતિર્નિર્દમ્બમુજ્જમ્ભતે ।
 કિં ચામી વિવુધા સુધેતિ વચનોદ્ગાર યદોય મુદા શસન્ત પ્રથયન્તિ તામતિતમા સવાદમેદસિવનીમ્ ॥૫॥
 નાગેન્દ્રગચ્છગોવિન્દવક્ષોડલકારકોસ્તુભા । તે વિશ્વવન્દ્યા નન્દ્યાસુસ્ત્યપ્રભસૂરય ॥૬॥ યુગ્મમ્ ॥
 શ્રીમલ્લિપેણસૂરિભરકારિ તત્પદગગનદિનમણિભિ । વૃત્તિરિય મેનુરવિમિતશાકાબ્દે દોષમહસિ શનો ॥૭॥
 શ્રીજિનપ્રભસૂરોણા સાહાય્યોદ્ભિન્નસોરભા । શ્રુતાવુત્તસતુ સતા વૃત્તિ સ્યાદ્વાદમઞ્જરી ॥૮॥
 વિધ્રાણે કલ્પિનિર્જ્યાજ્ઞિનતુલા શ્રીહેમચન્દ્રપ્રભૌ તદ્દૃઘ્યસ્તુતિવૃત્તિનિર્મિતિમિષાદ્ ભક્તિર્મયા વિસ્તૃતા ।
 નિર્ણેતુ ગુણદૃષ્ણે નિજગિરા તત્પ્રાર્થયે સજ્જનાન્ તસ્યાસ્તત્ત્વમકૃત્રિમ્ બહુમતિ સાસ્ત્યત્ર સમ્યગ્ યત ॥૯॥
 ॥ ઇતિ ટોકાકારસ્ય પ્રશસ્તિ સમાપ્તા ॥

આ ટીકા સજ્જનોના કર્ણને શોભાવનારી (અર્થાત્ સજ્જનોને સાબળવામા આનંદ ઉપજાવનારી) થાઓ
 ૮

શ્રી હેમચન્દ્રસૂરિએ કલિકાળપર વિજય મેળવ્યો છે તેથી તેઓ જિનની તુલ્યતાને ધારણ કરે છે તેઓએ
 રચેલી આ સ્તુતિપર ટીકાલખવાના બહાને મે તેમના પ્રત્યેની મારી ભક્તિ જ પ્રદર્શિત કરી છે તેથી હું
 સજ્જનોને મારી વાણીમા રહેલા ગુણો અને દૂષણોઅંગે નિર્ણય કરવા પ્રાર્થના કરતો નથી કેમકે ભક્તિનુ
 અકૃત્રિમતત્ત્વ (= સહજકારણ) બહુમાન છે, અને આ બહુમાન આ સ્તુતિની ટીકારૂપ ભક્તિમા સારા પ્રમાણમા
 છે જ । ૮ । ટીકાકારની પ્રશસ્તિ પૂર્ણ થઈ

ઇતિ સ્વ સુવિશાલગચ્છાધિપતિ સ્યાદ્વાદદેશનાદક્ષશાસનપ્રભાવકમુખ્યાચાર્યદેવેશ—

શ્રીવિજયભુવનભાનુસૂરોણવર શિષ્યશ્રેષ્ઠ કર્મસાહિત્ય સુધાપાનેકમગ્નસ્વ આચાર્યવર્યશ્રીવિજય—

ધર્મજિત્સૂરિવિનેયરત્નજિનભક્તિ રસિકાચાર્યદેવ શ્રીવિજય જયશેખરસૂરિવરાન્તેવાસિકુશાગ્રબુદ્ધિચ—

મત્કૃતવિવુધમુનિવર શ્રીઅભયશેખરવિજયગણિવર શિષ્યલેશેનાજિતશેખરવિજયેનાલેખિતમન્યયોગ્ય—

વચ્છેદસ્તવનટોકાસ્યાદ્વાદમઞ્જરી ગુર્જરભાવાનુવાદ પઠન્તુ સુજનશ્રેષ્ઠા શોધયન્તુ ચેતિ વિજ્ઞપ્તિ ।

યાવચ્ચન્દ્રદિવાકરૌ અયમપિ વિસ્ફુરત્યાદ્વાદપ્રકાશમાતનોતુ ॥ ઇતિ શુભમ્ ।

॥ શ્રી શાંકરપાશ્વનાથાય નમઃ ॥

પરિણિષ્ટ - ૧

કલિકાલ સર્વજ્ઞશ્રીહેમચન્દ્રાચાર્ય વિરચિત
અયોગવ્યવચ્છેદ દ્વાત્રિંશિકાખ્યં
શ્રી મહાવીરસ્વામિસ્તોત્રમ્

(ગુજરાતી ભાવાનુવાદ સાથે)

શ્રીમહાવીરભગવાનની સ્તુતિ

અગમ્યમધ્યાત્મવિદામવાચ્ય, વચસ્વિનામક્ષવતા પરોક્ષમ્ ।

શ્રીવર્ધમાનાભિધમાત્મસ્પમહ સ્તુતેર્ગોચરમાનયામિ ॥૧॥

જે અધ્યાત્મવેતાઓને અગમ્ય છે, પડિતવક્ત્રાઓ પણ જેનું વર્ણન કરી શકે તેમ નથી તથા ઇન્દ્રિયજ્ઞાની માટે જેઓ પ્રત્યક્ષના વિષય નથી અર્થાત્ પરોક્ષ છે તેવા વર્ધમાન નામના પરમાત્મસ્વરૂપને હું (હેમચન્દ્રસૂરિ) મારી સ્તુતિનો વિષય બનાવું છું ૧

પરમાત્માના ગુણોની સ્તવના કરવાનું અસામર્થ્ય -

સ્તુતાવશક્તિસ્તવ યોગિના ન કિં ? ગુણાનુરાગસ્તુ મમાપિ નિશ્ચલ ।

ઇદં વિનિશ્ચિત્ય તવ સ્તવ વદન્, ન વાલિશોડપ્યેષ જનોડપરાધ્યતિ ॥૨॥

પ્રભુ! આપની સ્તુતિ કરવા માટે શુ યોગીપુરુષો પણ અસમર્થ નથી ? છે જ અસમર્થ હોવા છતાં આપના ગુણો પ્રત્યે આદરભાવને લઈ તે યોગીપુરુષો આપના ગુણોની સ્તવના કરે છે બસ એ જ રીતે હું પણ આપના ગુણો પ્રત્યે દૃઢ અનુરાગવાળો છું, તેથી મારા જેવો મૂર્ખ મનુષ્ય પણ આપની સ્તુતિ કરતા અપરાધી તો નહિ જ ગણાય ૨

સ્તુતિકારની લઘુતા -

ઋ સિદ્ધસેનસ્તુતયો મહાર્થા, અશિક્ષિતાલાપકલા ઋ ચૈષા ।

તથાપિ યૂથાધિપતે પથસ્થ, સ્વલદ્રતિસ્તસ્ય શિશુર્ન શોચ્ય ॥૩॥

ગભીર અર્થથી ભરેલી સિદ્ધસેનદિવાકર સૂરિજીની સ્તુતિઓ કયા? અને વજ્રભાણે બોલવાની મારી કયા કયા? તો પણ જેમ મોટા મોટા જૂથના અધિપતિ ગણાતા હાથીઓના માર્ગ પર ચાલનારું બચ્ચુ ગોધા ખાતું ચાલતું હોય તો પણ દયનીય ગણાતું નથી, તેમ હું પણ સિદ્ધસેનદિવાકર જેવા વિદ્વાન આચાર્યોના માર્ગને અનુસરતા કયાક સ્ખલના પામું તો હાસીપાત્ર તો નહિ જ બનું ૩

એક આશ્ચર્ય -

જિનેન્દ્ર । યાનેવ વિવાધસે સ્મ, દુરતદોષાન્ વિવિધૈસ્પાયૈ ।

ત એવ ચિત્ર ત્વદસૂયયેવ, કૃતા કૃતાર્થા પરતીર્થનાથૈ ॥૪॥

હે જિનેન્દ્ર ! મુશ્કેલીથી જે દોષોનો અન્ત આવે તેવા જે દોષોને આપ વિવિધ પ્રકારના ઉપાયો વડે કનડતા હતા, પણ પ્રભુ ! આશ્ચર્ય તો એ થાય છે કે અન્યતીર્થના સ્વામીઓએ જાણે આપની જ ઇર્ષ્યાથી એ દોષોને સારા ગણીને સ્વીકારી લીધા છે ૪

તીર્થકરની યથાર્થવાદિતા -

યથાસ્થિત વસ્તુ દિશન્નધીશ ! ન તાદૃશ કૌશલમાશ્રિતોઽસિ ।

તુરન્નજ્ઞગાણ્યુપપાદયદ્ભ્યો નમ પરેભ્યો નવપણ્ડિતેભ્ય ॥૫॥

હે નાથ ! આપે તો જે પદાર્થો જેવા છે તેજ રીતે તેનું વર્ણન કર્યું છે, તેમા આપે અન્યમતાવલંબીઓની જેમ કંઈ કુશળતા બતાવી નથી જ્યારે અન્યતીર્થિકોએ તો ધોડાના શિગડા જેવી અસંભવિત વસ્તુઓને પણ યુક્તિસિદ્ધ કરી આપી છે, તેથી એવા નવીન પડિતોને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ ૫

ભગવાનમા વાઝણી દયાનો અભાવ -

જગન્ત્યનુદ્યાનબલેન શશ્વત્ કૃતાર્થયત્સુ પ્રસભ ભવત્સુ ।

કિમાશ્રિતોઽન્યૈ શરણ ત્વદન્ય સ્વમાસદાનેન વૃથા કૃપાલુ ॥૬॥

હે સ્વામિન ! આ સમજાતું નથી કે ધ્યાનરૂપ ઉપકારના બળે સદૈવ જગતને વિશેષયત્નથી કૃતાર્થ કરનારા આપ જેવા હોવા છતાં પોતાને કોઈ માસના દાન દ્વારા દયાળુ કહેવાડાવનારા અન્ય તીર્થાધિપોનું શરણ અન્ય તીર્થિકોએ શા માટે લીધું છે ? (આ કટાક્ષ બુદ્ધની ઉપર કરવામા આવ્યો છે) ૬

અસત્પાદીઓનું લક્ષણ -

સ્વય કુમાર્ગલપિતાનુ નામ, પ્રલમ્ભમન્યાનપિ લમ્ભયન્તિ ।

સુમાર્ગ તદ્વિદમાદિશન્તમસૂચયાન્થા અવમન્વતે ચ ॥૭॥

હે ભગવાન ! આ બહુ ખેદજનક વાત છે કે જેઓ ઇર્ષ્યાથી અધ બની ગયા છે તેવા લોકો પોતે તો કુમાર્ગમા ખૂચેલા છે તથા બીજાઓને પણ કુમાર્ગમા લઈ જાય છે, એટલું જ નહિ, પરંતુ જેઓ સન્માર્ગે ચાલે છે, જેઓ સન્માર્ગને જાણે છે અને જેઓ સન્માર્ગનો ઉપદેશ આપે છે તેવાઓનું અપમાન કરે છે ૭

જૈનશાસનની અજ્ઞેયતા -

પ્રાદેશિકેભ્ય પરશાસનેભ્ય, પરાજયો યત્તવ શાસનસ્ય ।

સ્વદ્યોતપોતદ્યુતિદમ્બરેભ્યો, વિદમ્બનેય હરિમણ્ડલસ્ય ॥૮॥

વસ્તુના અશમાત્રને ગ્રહણ કરનારા બીજા દર્શનો દ્વારા આપના શાસનનો પરાભવ થવો તે એક નાના આગીયાના પ્રકાશથી સૂર્યમંડળનો પરાભવ થવા સમાન છે અર્થાત્ નાનકડા આગીયાઓ જેમ પોતાના પ્રકાશના ફટાટોપથી સૂર્યમંડળનો પરાભવ ક્યારેય કરી શકતા નથી, તેમ વસ્તુના લેશમાત્રને ગ્રહણ કરવાવાળા અન્યદર્શનો ક્યારેય આપના શાસનનો પરાભવ કરી શકે તેમ નથી ૮

જૈનશાસન અસદિશ્ય અને અવિપરીત છે -

શરણ્ય ! પુણ્યે તવ શાસનેઽપિ, સદેગ્ધિ યો વિપ્રતિપદ્યતે વા ।

સ્વાદૌ સ તથ્યે સ્વહિતે ચ પથ્યે, સદેગ્ધિ વા વિપ્રતિપદ્યતે વા ॥૯॥

શરણે અવેલાને શરણ આપનારા હે નાથ ! જે લોકો આપના પવિત્ર શાસનમા પણ સદેહ કરે છે અથવા

તો તેનાથી અવળા ચાલે છે તે લોકો તો સ્વાદિષ્ટ, તથ્ય, હિતકાંક્ષી થયોજન વિશે પણ સદેહ કરી રહ્યા

છે અથવા ઉલટા ચાલી રહ્યા છે ૯

અન્ય આગમોની અપ્રમાણિકતા -

હિમાદ્યસત્કર્મપથોપદેશાદસર્વવિન્મૂલતયા પ્રવૃત્તે ।

નૃશસદુર્બુદ્ધિપરિગ્રહાચ્ચ, દ્રૂમસ્ત્વદન્યાગમમપ્રમાણમ્ ॥૧૦॥

હે દેવ ! આપના આગમો મિવાયના બાકીના બધા જ આગમોને અમે અપ્રમાણ જાહેર કરીએ છીએ, કારણ કે એ આગમોમા હિસા વગેરે અસત્ કર્મોનો ઉપદેશ કરેલ છે, વળી એ આગમો તો અસર્વજ્ઞોના બનાવેલા છે તથા નિર્દય અને દુષ્ટબુદ્ધિવાળા લોકોએ (પોતાને ખુબ અનુકૂલ હોવાથી) તે આગમોનો સ્વીકાર કરેલ છે ૧૦

ભગવાનના આગમની પ્રમાણિકતા -

હિતાંપદેશાત્સકલજ્ઞક્લૃત્તેર્મુમુક્ષુસત્સાધુપરિગ્રહાચ્ચ ।

પૂર્વાપરાર્થેષ્યવિરોધસિદ્ધેસ્ત્વદાગમા એવ મત્તા પ્રમાણમ્ ॥૧૧॥

દેવાધિદેવ ! આપના જ આગમો સર્વજ્ઞોને માન્ય છે, કારણ કે તે હિતકારી ઉપદેશ આપનાર છે, આપના આગમો સર્વજ્ઞ થયા પછી આપવડે રચાયેલા છે, મોક્ષાભિલાષી ઉત્તમ સાધુપુરુષોએ આ આગમોને સ્વીકારેલા છે તેમજ પૂર્વાપરના વિરોધથી રહિત છે ૧૧

ભગવાનના યથાર્થવાદ ગુણની મહત્તા

ક્ષિપ્યેત વાન્યે સદશીક્રિયેત વા, તવાદિષ્ટપીઠે લુઠન સુરેશિતુ ।

ઇદ યથાવસ્થિતવસ્તુદેશન, પૈરે કથકારમપાકરિષ્યેત ॥૧૨॥

પરમાત્મન ! આપના ચરણકમળમા ઈન્દ્રો પણ આળોટે છે એ વાત કદાચ અન્યવાદીઓ ભલે ન માને અથવા તો પોતાના ઈષ્ટદેવોના ચરણે પણ ઈન્દ્રો આળોટે છે એવી કલ્પના કરીને ભલે આપની સાથે તેમના ઈષ્ટદેવોની સરખામણી કરે, પરંતુ વસ્તુનુ યથાર્થરૂપે પ્રતિપાદન જે એકમાત્ર આપનો જ ગુણ છે તેનો તો અન્યવાદીઓ પણ ઈન્કાર કરી શકે તેમ નથી ૧૨

ભગવાનના શાસનની ઉપેક્ષાનું કારણ-

તદ્દૂપમાકાલખલાયિત વા, પચેલિમ કર્મ ભવાનુકૂલમ્ ।

ઉપેક્ષતે યત્તવ શાસનાર્થમય જનો વિપ્રતિપદ્યતે વા ॥૧૩॥

જગદ્ગરુ ! તમારા શાસનના બહુમૂલ્ય અર્થોની લોકો જે ઉપેક્ષા કરે છે અથવા તેનાથી જે અવળા ચાલે છે તેમા પચમ આરાના દુષ્ટકાળનો જ પ્રભાવ લાગે છે અથવા તે લોકોના સસારને અનુકૂળ એવા અશુભકર્મોનો વિપાકોદય કારણ લાગે છે ૧૩

માત્ર તપ કે યોગથી મોક્ષની અપ્રાપ્તિ -

પર સહસ્રા શરદસ્તપાસિ, યુગાન્તર યોગમુપાસતા વા ।

તથાપિ તે માર્ગમનાપતન્તો, ન મોક્ષ્યમાણા અપિ યાન્તિ મોક્ષમ્ ॥૧૪॥

વિશ્વવત્સલ ! અન્યવાદીઓ હજારો વર્ષ સુધી ભલે તપ તપે અથવા યુગોના યુગો સુધી ભલે યોગની ઉપાસના કરે, પરંતુ આપના માર્ગનું આલબન લીધા વિના અન્યવાદીઓ મોક્ષમા જવાની ઈચ્છાવાળા હોવા છતાં મોક્ષમા નહિ જઈ શકે ૧૪

પરવાદીઓના ઉપદેશથી ભગવાનનો માર્ગ અભાધિત -

અનામજાડચાદિવિનિર્મિત્ત્વસંભાવનાસંભાવિવિપ્રલમ્બા ।

પરોપદેશા પરમાત્મક્લૃપ્તપથોપદેશે કિમુ સરખન્તે ॥૧૫॥

પરમગુરુ ! અનામ્તપુરુષોએ પોતાની મતિમદતાથી કલ્પી કાઢેલી સંભાવનાઓથી સંભવતા વિસવાદરૂપ અન્યવાદીઓના ઉપદેશો પરમઆમ્તપુરુષો દ્વારા પ્રતિપાદિત ઉપદેશમાં શુ ક્યારેય નુકશાન સર્જી શકે છે ? અર્થાત્ ક્યારેય તમારા ઉપદેશમાં હાનિ પહોંચાડી શકતા નથી ૧૫

ભગવાનના શાસનની નિરૂપદ્રવતા -

યદાર્જવાદુક્તમયુક્તમન્યૈસ્તદન્યથાકારમકારિ શિષ્યૈ ।

ન વિપ્લવોડય તત્ત્વ શાસનેઽભૂદહો અધૃષ્ટ્યા તત્ત્વ શાસનશ્રી ॥૧૬॥

વિશ્વગુરુ ! અન્યતીર્થિકોએ સરળ ભાવથી જે કંઈ અયોગ્ય કથન કરેલું, તેનું તેઓના જ શિષ્યોએ અન્યથા પ્રતિપાદન કર્યું આવો કોઈ વિપ્લવ આપના શાસનમાં થયો નથી અહીં ! માટે જ તો આપની શાસનલક્ષ્મી અધૃષ્ટ છે (કોઈથી પણ પરાભવ ન પામે તેવી છે) ૧૬

અન્યતીર્થિકોના ઈષ્ટદેવોની માન્યતામાં પરસ્પર વિરોધ -

દેહાદ્યઘાતેન સદાશિવત્ત્વ, શરીરયોગાદુપદેશકર્મ ।

પરસ્પરસ્પર્ધિ કથ ઘટેત ? પરોપક્લૃપ્તેષ્વધિદૈવતેષુ ॥૧૭॥

હે વીતરાગ ! એક જ ઈશ્વર દેહના અભાવથી સદા કટયાણકારી સ્વરૂપ છે અને દેહના સદ્ભાવથી ઉપદેશ આપનારા છે આમ પરતીર્થિકોએ માની લીધેલા દેવતાઓમાં આવું પરસ્પરવિરોધી કેવી રીતે ઘટી શકે ? કોઈ પણ પ્રકારે ઘટી શકે તેમ નથી ૧૭

ભગવાનમાં મોહાદિનો અભાવ -

પ્રાગેવ દેવાતરસશ્રિતાનિ રાગાદિસ્પાણ્યવમાન્તરણિ ।

ન મોહજન્યા કરુણામપીશ । સમાધિમાધ્યસ્થયુગાશ્રિતોઽસિ ॥૧૮॥

નીચવૃત્તિવાળા રાગદ્રેષ આદિદોષોએ પહેલેથી જ અન્યદેવોનો આશ્રય લીધો છે, જ્યારે પ્રભુ ! આપે સમાધિ અને મધ્યસ્થપણાથી યુક્ત હોવાથી મોહજન્ય કરુણાનો આશ્રય પણ લીધો નથી ૧૮

પરમાત્મા જ યથાર્થ ઉપદેશક -

જગન્તિ ભિન્દન્તુ સૃજન્તુ વા પુનર્યથા તથા વા પતય પ્રવાદિનામ્ ।

ત્વદેકનિષ્ઠે ભગવન્ ભવક્ષયક્ષમોપદેશે તુ પર તપસ્વિન ॥૧૯॥

કરુણાના સાગર પ્રભુ ! અન્યતીર્થિકોના માનેલા દેવતાઓ ગમે તે રીતે જગતનો નાશ કરે કે જગતનું સર્જન કરે, પરંતુ સસારનો નાશ કરવાનો ઉપદેશ આપવામાં અલૌકિક એવા આપની સાથે સરખામણીમાં તપસ્વીઓ ક્યારેય આવી શકે તેમ નથી ૧૯

જિનમુદ્રાની સર્વોત્કૃષ્ટતા -

વપુશ્ચ પર્યકણય શ્લથ ચ હશૌ ચ નાસાનિયતે સ્થિરે ચ ।

ન શિક્ષિતેય પરતીર્થનાથૈર્જિનેન્દ્ર । મુદ્રાપિ તવાન્યદાસ્તામ્ ॥૨૦॥

કામાસાગર પ્રભુ । આપના અન્ય ગુણોની વાત તો બાજુમા રાખીએ, પરંતુ અન્યતીર્થના દેવો પર્યંક આસનવાળી । અક્કડતારહિત શરીરવાળી અને નાસિકા ઉપર સ્થિર દૃષ્ટિવાળી આપની મુદ્રા પણ શીખ્યા નથી ૨૦

ભગવાનના શાસનનું મહત્ત્વ -

યદીયસમ્યક્ત્વવલાત્ પ્રતીમો, ભવાદશાના પરમસ્વમાવમ્ ।

ક્રુવાસનાપાણિનાશનાય, નમોઽસ્તુ તસ્મે તવ શાસનાય ॥૨૧॥

પરમતારક દેવાધિદેવ । જે શાસનના સમ્યકપાણાના બળના પ્રભાવથી આપ જેવા પરમાત્માના શુદ્ધસ્વરૂપની અમે પ્રતીતિ કરી શકીએ છીએ એવા ક્રુવાસનારૂપી બધનનો નાશ કરનાર આપના શાસનને નમસ્કાર થાય ૨૧

ભગવાનના યથાર્થપાદ ગુણની પ્રશંસા -

અપક્ષપાતેન પરીક્ષમાણા, દ્વય દ્વયસ્યાપ્રતિમ પ્રતીમ ।

યથાસ્થિતાર્થપ્રથન તત્વૈતદસ્થાનનિર્વંચરસ પરેષામ્ ॥૨૨॥

કરુણાકર પ્રભુ । કોઈપણ પક્ષપાત વગર જ્યારે અમે આપની તથા અન્યતીર્થિક દેવોની પરીક્ષા કરીએ છીએ ત્યારે બન્નેમા બે વાત અજેડ હોવાની ખાતરી થાય છે કે આપ, યથાવસ્થિત વસ્તુના પ્રતિપાદક છો અને અન્યતીર્થિક દેવો પદાર્થનું અન્યથા પ્રતિપાદન કરવાના રસવાળા છો ૨૨

અજ્ઞાનીઓને પ્રતિબોધ કરવાનું અસામર્થ્ય

અનાદ્યવિદ્યોપનિપત્રિપણૈર્વિશૃન્ગલેશ્ચાપલમાચરન્દ્રિ ।

અમૂઢલક્ષ્યોઽપિ પરાક્રિયે યત્, ત્વત્કિકર કિ કરવાણિ દેવ । ? ॥૨૩॥

અનાદિથી અજ્ઞાનપૂર્ણ રહસ્યોમાડૂબેલા, સ્વચ્છંદી તથા ચચળતાને ધારણકરનારા પુરુષો વડે મારા જેવા અમૂઢલક્ષ્યવાળાની પણ ઉપેક્ષા કરાય છે તો દેવ । તમારો સેવક ત્યા શુ કરે ? અર્થાત્ આપનો સેવક આવા છવોને કઈ રીતે સમજાવે ? ૨૩

દેશનાભૂમિની સ્તુતિ -

વિમુક્તવૈરવ્યસનાનુવન્ધા, શ્રયન્તિ યા જ્ઞાન્વતવૈરિણોઽપિ ।

પરૈરગમ્યા તવ યોગિનાથ । તા દેશનાભૂમિમુપાશ્રયેહમ્ ॥૨૪॥

હે યોગીપુરુષોના નાથ । આજન્મ વૈરી પ્રાણીઓ પણ પોતાના વૈરભાવના અનુબધો છોડીને અન્યતીર્થિકોને અગમ્ય એવી જે દેશનાભૂમિનો આશ્રય લે છે તે સમવસરણનો (દેશનાભૂમિનો) હું પણ આશ્રય લઉં છું ૨૪

અન્યદેવોના સામ્રાજ્યની વ્યર્થતા -

મદેન માનેન મનોભવેન, ક્રોધેન લોભેન ચ સમદેન ।

પરાજિતાના પ્રસન્ન સુરાણા, વૃથૈવ સામ્રાજ્યરૂજા પરેષામ્ ॥૨૫॥

વિશ્વતારક વિભુ । જેઓ મદ, માન, કામ, ક્રોધ, લોભ અને રાગથી પરાજિત થયા છે, તેવા અન્ય દેવોનો

સામ્રાજ્યનો અહંકારરૂપી રોગ તદ્દન નકામો છે ૨૫

ભગવાનમા અનુરાગ રાગમાત્રથી નહિ -

સ્વકળ્ઠપીઠે કઠિન કુઠાર, પરે કિરન્ત પ્રલપન્તુ કિંચિત્ ।

મનીષિણા તુ ત્વયિ વીતરાગ ! ન રાગમાત્રેણ મનોઽનુરક્તમ્ ॥૨૬॥

પોતાના જ ગળામા તીક્ષ્ણકુદારનો પ્રહાર કરી રહેલા અન્યવાદીઓને જે બોલવું હોય તે બોલે, પરંતુ હે વીતરાગ ! બુદ્ધિશાળી પુરુષોનું મન તમારા પર કેવળ રાગમાત્રથી અનુરાગી નથી બન્યું (પરંતુ ગુણોના ભંડારથી જ અનુરક્ત બન્યું છે) ૨૬

પોતાને મધ્યસ્થ સમજનારાઓમાજ માત્સર્ય -

સુનિશ્ચિત મત્સરિણો જનસ્ય, ન નાથ । મુદ્રામતિશેરતે તે ।

માઘ્યસ્થ્યમાસ્થાય પરીક્ષકા યે, મળૌ ચ કાચે ચ સમાનુબન્ધા ॥૨૭॥

એક વાત નક્કી છે કે જે લોકો પરીક્ષક હોવા છતાં મધ્યસ્થભાવથી મણિ અને કાચ બન્નેમા સમાનભાવ રાખે છે તેઓ હે નાથ ! ઈર્ષ્યાળુ લોકોની મુદ્રાનો જરાપણ અતિક્રમ કરતા નથી (અર્થાત્ તમારા શાસનની ઉત્તમતા પરીક્ષાપૂર્વક જાણવા મળ્યા પછી પણ જેઓ અન્યદર્શન અને તમારા શાસનમા મધ્યસ્થભાવ પકડી રાખે છે તેઓ ઈર્ષ્યાળુ છે) ૨૭

સ્તુતિકારની ઘોષણા -

इमा समक्ष प्रतिपक्षसाक्षिणामुदारघोषामवघोषणा ब्रुवे ।

न वीतरागात् परमस्ति दैवत, न चाप्यनेकान्तमृते नयस्थिति ॥૨૮॥

પરમાત્મનું ! પ્રતિપક્ષી લોકોની સામે હું ઉદારઘોષવાળી ઘોષણા કરું છું કે વીતરાગ ભગવાન સિવાય બીજા કોઈ દેવ નથી અને અનેકાંતવાદ સિવાય પદાર્થની પ્રરૂપણા કરવાનો બીજો કોઈ ન્યાયમાર્ગ નથી ૨૮

જિનેશ્વર પ્રત્યે આર્કર્ષણનું કારણ -

न श्रद्धयैव त्वयि पक्षपाता, न द्वेषमात्रादरश्च परेषु ।

यथावदाप्तत्वपरीक्षया तु, त्वामेव वीर । प्रभुमाश्रिता स्म ॥૨૯॥

હે વીર ! તમારા પર માત્ર શ્રદ્ધાના બળથી જ અમને પક્ષપાત નથી, તથા અન્ય દેવો પ્રત્યે અમને દ્રેષમાત્રને લીધે અરુચિ નથી પરંતુ યથાર્થ રીતે આપનામા આપ્તત્વની પરીક્ષા કર્યા પછી જ આપને પ્રભુ તરીકે અમે સ્વીકારેલ છે ૨૯

ભગવાનની વાણીની મહત્તા -

तम स्पृशामप्रतिभासभाज, भवन्तमप्याशु विविन्दते या ।

महेम चन्द्राशुहृद्वावदातास्तास्तर्कपुण्या जगदीशवाच ॥૩૦॥

હે જગતના ઈશ ! જે વાણી અજ્ઞાનરૂપી અધકારમા ભટકતા પ્રાણીઓને અગોચર એવા આપનો મેળાપ કરાવે છે તે ચંદ્રમાના કિરણો જેવી સ્વચ્છ અને તર્કથી પવિત્ર વાણીને અમે પૂજ્ય એ છીએ ૩૦

ભગવાનના વીતરાગતાગુણની સર્વોચ્ચતા -

યત્ર તત્ર સમયે યથા તથા, યોડસિ સોડસ્યભિધયા યયા તયા ।

વીતદોષકલુષ સ ચેદ્ધવાનેક એવ ભગવત્રમોડસ્તુ તે ॥૩૧॥

જે કોઈ શાસ્ત્રમાં, જે કોઈ રૂપે, જે કોઈ નામથી જેનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે જો તે દોષોના કાદવથી અલિપ્ત હોય તો તે તુ એક જ હોઈ શકે છે અને એવા તને હે ભગવત ! અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ ૩૧

ઉપસહાર -

ઇદ શ્રદ્ધામાત્ર તદથ પરનિન્દા મૃદુધિયો, વિગાહન્તા હન્ત પ્રકૃતિપરવાદવ્યસનિન ।

અરક્તદ્વિષ્ટાના જિનવર ! પરીક્ષક્ષમધિયામય તત્ત્વાલોક સત્તુતિમયમુપાધિવિધૃતવાન્ ॥૩૨॥

મદ્બુદ્ધિવાળા જીવો આ સ્તોત્રને શ્રદ્ધાથી બનાવેલું ભલે સમજો, પરનિંદાના સ્વભાવવાળાવાદી પુરુષો આ સ્તોત્રને અન્ય દેવોની નિંદા કરવા માટે રચ્યું છે તેમ સમજો, (જેને જેમ સમજવું હોય તેમ સમજો) પરતુ પરીક્ષા કરવામાં કુશળબુદ્ધિવાળા તથા રાગ-દ્રેષ રહિત પુરુષો માટે તત્ત્વનો પ્રકાશ કરનાર આ સ્તોત્ર સ્તુતિમય ઉપાધિને (ધર્મચિંતનને) ધારણ કરનાર થયો

ગુર્જરાનુવાદકર્તા - પૂ. મુનિરાજ શ્રીમહાભોધિ વિજય.

પરિશિષ્ટ - ૨

શ્યાદાદમજ્જરી નિર્દિષ્ટા ન્યાયા

ન્યાય	પૃષ્ઠ	ન્યાય	પૃષ્ઠ
૧ અદિત્સો યાગિજ પ્રતિદિન	196	૧૨ ડમરુ કમળિન્યાય	139
૨ અન્ધગજન્યાય	166	૧૩ તટાદશિશકુન્તપાતન્યાય	241
૩ અર્ધજરતીયન્યાય	82	૧૪ તુલ્યબલયોગિરોધ	140
૪ ઇતો વ્યાપ્ર ઇતસ્તટો	230	૧૫ ન હિ દૃષ્ટડનુપપન્ન નામ	101
૫ ઇત્યાદિ વહુવચનાન્તા	264	૧૬ સ્તનભીતસ્ય સ્તેનાન્તરપ્રારણસ્વીકરણમ્	239
૬ ઉત્સગાપવાદયોરપવાદો વિધિચલંગ્યાન્	138	૧૭ સર્વે હિ વાક્ય સાયધારણ	19
૭. ઉપચારસ્તત્ત્વચિન્તાયામનુપયોગી	184	૧૮ સર્વે ગત્યર્થાં જ્ઞાનાર્થાં	44
૮ કટુકૌષ્ઠપાન	17	૧૯ માધન હિ સવત્ર વ્યાપ્તી	48
૯ ગજનિર્મીલિકા	231/300	૨૦ સાપક્ષમસમધમ્	34
૧૦ ઘટકુટ્ટયા પ્રભાત	60	૨૧ સુન્દાપસુન્દન્યાય	292
૧૧ ઘટ્ટાલાલા	65	૨૨ ભાજનાદિવ્યયમયાત્	51

परिशिष्ट - 3

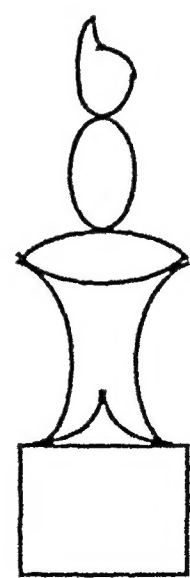
स्याद्विभंगीना अवतरण

अवतरण	पृष्ठ	अवतरण	पृष्ठ
अभ्रादित्वात् (अभ्रादिभ्य हैमशब्दानुशासन - ७/३/४६)	8	अवस्थितस्य द्वयस्य (व्यासभाष्य ३/१३)	297
अदसस्तु विप्रकृष्टे	16	अन्यदेव हि सामान्य (स्याद्वादरत्नाकर ?)	308
अवकाशदमाकाशम्	28	अतएव च विद्वत्सु	321
अयमेव हि भेदो (भामत्याम्)	28	अन्यूनातिरिक्तत्वे (वार्तिककार)	321
अप्रच्युतानुत्पन्न	29	अथ भासङ् अरहा (विशेषा भाष्य - १११९)	323
अपगतमले हि मनसि (कादम्बरीपूर्वाङ्ग)	47	अदेवे देवबुद्धिर्या (योगशास्त्र २/३)	328
अग्निबोमीय पशुमालभेत (ऐतरेय आरण्यक ६/१३)	58	अरहन्तुवसेण (विशेषा ३२१३)	326
अपुत्रस्य गतिर्नास्ति (देवी भागवते)	59	आकाशोऽपि सदेश (द्रव्यालकारे)	106
अनेकानि सहस्राणि (आपस्तम्भे)	59	आप्तवचनात् (प्रमाणनयतत्त्व ४/१/२)	314
अव्यभिचारी मुख्यो	71	आमासु य पक्तासु (सबोधसप्त गा ६३)	269
अन्तेषु भवा अन्त्या (प्रशस्तपादभाष्य)	75	आत्मगबोहिलाभ (आवश्यकसू चतुर्वि अ गा ६)	129
अभ्युपेत्य पक्ष यो (न्यायवार्तिक १/१/९)	112	आवर्जिता किञ्चिदिव (कुमारसम्भव ३/५४)	66
अर्थोपलब्धिहेतु प्रमाणम् (वात्स्यायनभाष्य)	114	आहुर्विधात् प्रत्यक्ष	153/155/158
अचिन्त्यो हि मणिः	128	आशामोदकतृप्ता	210
अन्धे तमसि मज्जाम	130	इष्टापूर्तं मन्यमाना (मुडक उ १/२/१०)	186
अग्रिममितस्माद्	130	इत एकनवते कल्पे	240
अग्रिमुखा वै देवा (आश्व गू सू अ ४)	132	इत्थी जोणीए	269
अन्तर्निद्रयाणामर्धाना	137	इच्छाद्वेषप्रयत्नादि (न्यामञ्जरी)	81
अग्निहोत्र जुहुयात् स्वर्गकाम (तैत्तिरीयसंहिता)	138	इद सुखमिति ज्ञान (न्यायमञ्जरी)	224
अस्ति ह्यालोचनाज्ञान (मीश्लोकवा प्रत्यक्षसू-१२२)	155	ईश्वरप्रेरितो गच्छेत् (महाभारतवनपर्व)	45
अभिहाण अभिहेयाड (बृहत्कल्पभाष्य)	171	ईहाद्या प्रत्ययभेदत (हैमलिङ्गा पु स्त्री ५)	71
अर्थाभिधानप्रत्यया (विशेषाव)	171	ईय कारके (हैमशब्दानुशासन ३/२/१२१)	111
अपोह शब्दलिङ्गाभ्या (दिङ्नाग)	177	उत्पादव्ययधौव्ययुक्त सत् (तत्त्वार्थ ५/२१)	263
अमूर्तंशेतनो भोगो	181	उद्वृत्त क इव सुखावह (शिशुपालवधे)	66
अपरिणामिनो भोक्तृशक्ति (व्यासभाष्य)	184	उपकृत बहु तत्र	82
अर्थसाख्यमस्य प्रमाण (न्यायविन्दु १/२०-२१)	193	उत्पद्यते हि सावस्था	139
अर्थेन घटयत्येना (प्रमाणवार्तिके ३/३०५)	203	उभयत्र तदेव ज्ञान (न्ययप्रवेश तद्वृत्तिश्च)	190
अणुहयदिदृष्टचितिय (विशेषावश्यकभाष्य-१७०३)	209	उप्पन्ने इ वा	323
अपित्तानर्पितसिद्धे (तत्त्वार्थ ५/३१)	266/ 273	उदधाविव सर्वसिधव (सिद्धसेनद्वित्रि ४/१५)	324
अजैर्यष्टव्यम्	268	ऊर्मिषट्कातिग (न्यायमञ्जरी)	81
अप्राप्ताना प्राप्ति (प्रशस्तपाद)	294	एको भाव सर्वथा	6/173

अवतरण	पृष्ठ	अवतरण	पृष्ठ
एवमिह नाणसत्ते (धम्मसग्रहणि - ३७३)	55	तस्मान्न वध्थन (साय्यकारिका - ६२)	178
एयाहिना बुद्धा विरया (पञ्जलिनी - ५९)	126	तस्मादनुष्ठानगत	6
एतासु पचस्यव (सामान्यदृषणादिदिक्ग्रन्थे)	163	तात्स्थ्यात तद्व्यपदेश	297
एकगत्रापितस्यापि	270	तादर्थ्ये चनुर्थे (हिमशब्दा २/२/५४)	15
एकस्यापि ध्वनवाच्य	308	तत्र नुसूत्राणि	308
एण आया (स्थानाग सूत्र १/१)	228	तात्त्वादिजम्मा	137
औषध्य पशवा वृक्षा (मनुस्मृति ५/४०)	127	तथाविधस्य तस्यापि	308
कामक्रोधलाभ	81	तु स्याद भेदऽवधारण (अमरकाश ३/२३९)	270
कमद्वैत फलद्वैत (आत्ममीमांसा २/२५)	159	त च प्रापुर दन्त्यन (रघुवंश १०/६)	151
करण द्विविध जय	88	त्रिविध खल्यय	31
खुरअगिमायगु (वृ कल्पभाष्य)	171	द्रव्य पदार्थावयुत	29
काऊण नमुद्धार	326	दग्ध चांज यथात्यन्तम्	317
कालाविरोधिनिदिष्ट	139	द्रव्यपदार्थान्मज्जन्तु (प्रमाणनय)	115
किरणा गुणा न (धम्मसग्रहणि गा ३७०)	55	द्रव्य गुणकममु	77
कपायपशुभिर्दुष्टे (शान्तिपर्वणि)	130	द्विष्टमव्यन्धमिति (तत्त्वाधश्ताकवा)	192
गतानुगतिका लाक (न्यायमञ्जर्याम)	113	दु शिदित्तुक्तकाश (न्यायमञ्जर्या)	113
गम्ययप कमाधार (हिमशब्दा २/२/७४)	21	दवापहारव्याजन	130
गुणादस्त्रिया नवा (हिमशब्दा २/२/७७)	112	दशता नाशिना भावा	227
गोलाय असिखिज्जा	320	ध्यानागर्तो (महाभारत-शान्तिपर्वणि)	130
गन्तण न परिच्छिन्दइ (धम्मसग्रहणि ७१)	55	धम फल च	256
घटमौलिसुवणार्थी (आत्ममीमांसाशला ५९)	260	ह्री मासो मल्लमासन (मनुस्मृति ३/२६८)	123
चतुर्व्यन्त पदमव दवता	131	धमाधर्मानिमित्तो	81
जम्हा य मायगु (वृ कल्पभाष्ये)	171	नट्टमिय छाउमत्थिए (वि नि ५३९)	99
ज एण जाणइ (आचा श्रु १ अ ३-३४)	6/173	न प्रवृत्ति प्रति- (गौ सू ४/१/६४)	317
जावडया वयणपहा (मम्मतिग्रन्थ)	302	न भवति धर्म श्रोतु (तत्त्वाधकारिका २१)	18
ज्ञानपालिपरिक्षिते	130	न मासभक्षण दोष (मनुस्मृति ५/५६)	269
ज्ञानिनो धमतोधस्य	5	नयास्तव स्यात् (स्वयभूस्तोत्र ६५)	313
जौवाइभाववाओ (पञ्चवस्तुक)	328	न सोऽस्ति प्रत्ययो लाके (वाक्यपदीय १/१२४)	161
ण णिहाणमया भग्गा	201	न हिस्यात् सवभूतानि (छादोग्य अ ८)	58/138/140
णयलक्खण मज्जे	269	नचाय भूतधम	253
तदुच्छद च तत्काय (न्यायमञ्जरी)	81	नाकारण विषय (न्यायकुमुदग्रन्थ)	200
तदव धिषणादीना (न्यायमञ्जरी)	81	ननु तस्यावस्थायाम्	81
तत्र सस्कारप्रवाध (प्रमाणनय ३ परि)	313	निविशेण हि सामान्य (मीमांसाशला वा ५/१०)	158
तच्च द्विविधम् (प्रमाणनय २/५)	313	नानात्मानो व्यवस्थात	104
तद्वावाव्यय नित्यम् (तत्त्वार्थ ५/३)	29	न नमयुक्त वचन	59
तद्वशादर्थप्रतीतिसिद्धे (न्यायविन्दु १/२०)	193	नागृहीतविशेषणा	92

अवतरण	पृष्ठ	अवतरण	पृष्ठ
नान्योऽनुभाव्यो (प्रमाणवार्तिके ३/३२७)	208	भूतिर्येषा क्रिया सैव	206
नानृत द्रूयात्	59	मेहुणसण्णारूढो (सम्बोधसप्ततिकाया)	269
नासन्न सन्न	229	मज्जे महम्मि (सम्बोधसप्ततिकाया)	269
निखिलवासनोच्छेदे	236	महोक्ष वा महाज वा (याज्ञवल्क्यस्मृती)	123
नास्तिकास्तिकदैष्टिकम् (हेमशब्द ६/४/६६)	249	मूलप्रकृतिरविकृति (साख्यकारिका - ३)	180
नहि वै सशरीरस्य (छान्दोग्य ८/१२)	81	मोक्षे भवे च सर्वत्र	98
नीयते येन (प्रमाणनय परि ७)	309	मृतानामपि जन्तूना	135
नीलनिर्भास हि विज्ञान (न्यायविदु १/२०)	193	यद्यपि ब्राह्मणो	59
प्रत्यक्षाद्यवतार स्यात् (मीमांसाश्लो वा ५/१७)	156	यदेजति यत्रैजति (ईशावास्योपनिषदि)	157
प्रमाणनयराधिगम (तत्त्वार्थ १/६)	299	यच्चित्त तच्चित्तान्तर	233
प्रमाणप्रमेयसंशय (गौतमसूत्र १/१/१)	113	यथा यथा विचार्यन्ते	223
परद्रव्याणि लोष्ठवत्	59	यदद्वैत तद्व्यवहारो रूपम्	155/158
परिणामोऽवस्थान्तरगमन	296	यदि सवेद्यते नील (प्रमाणवार्तिके)	208
प्रत्येक यो भवेद् दोषो	243	यदेवार्थक्रियाकारि	304
प्राप्तानामेव प्राप्ति	69	यद्युत्पादादयो भिन्ना	260
पारमार्थिक पुनरुत्पत्तो (प्रमाणनय २/१८)	313	यस्मिन्नेव हि सन्ताने	238/295
प्रवृत्तिदोषजनित (न्यायमञ्जर्याम्)	115	यावदात्मगुणा सर्वे (न्यायमञ्जर्याम्)	81
पाणवहाईआण (पञ्चवस्तुके)	328	यूप छित्वा पशून्	127
पुढवाइयाण जडवि (पञ्चालिगो ५८)	126	यो यत्रैव स तत्रैव	37
पुनान्नि घ (हेमशब्दा ५/३/१३०)	323	रङ्गस्य दर्शयित्वा (साङ्ख्यकारिका - ५९)	187
पुरय एवेद सव (ऋग्वेदे)	157	स्वरसगन्धस्पर्श (वशेषिकदर्शने १/१/६)	72
पृथिव्यापस्तेजो (वैशेषिकदर्शने १/१/५)	72	रागाद्वा द्वेषाद्वा	228
पुण्यपापक्षये मोक्ष	99	रुसउ वा परो (महानिशीथसूत्रे)	18
पुत्योऽविकृतात्मैव	182	रोगिसिरावेहो (पञ्चालिगोप्रकरणे-६०)	126
पूजया विपुल राज्य (हारिभट्टाष्टके)	140	लघु शोषणे (हेमधातु भवादि-१८)	326
प्राणिघातात् तु यो (शांतिपर्वणि)	130	लोहोवलसस सत्ती (धर्मसंग्रहणि ७२)	55
पयोव्रतो न दध्यति (आप्तमीमांसा - ६०)	260	लब्धिराख्यात्परिधना (अष्टकप्रक १२/४)	112
पुरिसेण सह गयाए	269	लौकिकसम उपचारप्रायो (तत्त्वार्थभाष्ये १/३५)	304
पचिदिया मणुस्सा	269	वर वृन्दावने रम्ये	95
बहुभिरात्मप्रदेशे	112	वर्षातपाभ्या कि व्योम	295
वाहो न विद्यते	208	विकल्पयोनय शब्दा	171
ब्राह्मणार्थेऽनृत द्रूयात् (आपस्तम्बसूत्रे)	59	विविक्ते दृक्परिणती	182
बुद्धिदर्पणसङ्कान्त (वादमहार्णव)	182	वय शक्तिशीले (हेमशब्दा ५/२/२४)	250
बुद्धिसुखदुःख	80	व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्व (किरणावल्या)	78
बज्झाणुद्वाणेण (पञ्चवस्तुके)	328	वयं वयंऽस्यमेधेन (मनुस्मृति ५/५३)	270
भागा एव हि भासन्ते	266	वाक्येऽवधारण तावत् (तत्त्वार्थ श्लोकवा १/६/५३)	272
भागे सिहो नरो	40		

अवतरण	पृष्ठ	अवतरण	पृष्ठ
अथर्ववेद (विमर्श ७/२/६९)	258	सर्वमानि स्वस्वेषेण	172
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	268	मयज्यतिषु नियत (तत्त्वाध्याय ५/२९)	259
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	52	मयज्य सत्रम् (विमर्शवेद ४/५९)	139
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	308	स्वाभाजिजमामदय (प्रमाणनय ४/९९)	175
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	308	सा तु द्विविधा (विमर्शवेद ५/२९)	33
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	292	साधम्यवेधम्योक्तय (विमर्शवेद ५/२९)	117
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	157	मृत् तु सूचनाकारि (अनकार्य २/४५८)	82
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	33	सुग्रादि चेत्यमान (न्यायमजरी)	224
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	9	सुप्रमाथनिक यत्र	95
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	301	म्याकार्युत्तिजनका	208
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	13	मोऽप्रयुक्ताऽपि (तत्त्वाध्याय १/६/५६)	273
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	123	सद्रूपतानतिज्ञान	308
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	301	सिद्धिनि उत्तिया	320
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	185	होतृद्वैतसिद्धिद्वय (आत्मनो २/२३)	159
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	131	हिमा च धमेतु कथम्	123
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	127		
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	182		
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	58		
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	318		
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	317		
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	317		
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	267		
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	147		
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	48		
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	58		
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	15		
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	125		
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	114		
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	328		
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	182		
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	152/157		
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	114		
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	301		
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	219		
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	102		
विमर्शवेद (विमर्शवेद २/४/९२)	6		

परिशिष्ट - ४

स्याद्वादमञ्जरी निर्दिष्टा ग्रन्था

ग्रन्थ	पृष्ठ	ग्रन्थ	पृष्ठ
अक्षपादशास्त्रम्	119	धर्मसङ्ग्रहणि	54
अनेकार्थं सङ्ग्रह	82	निशोधचूर्णि	8
आचाराङ्गम्	226	न्यायकुमुदचन्द्र	177
आवश्यकभाष्यम्	302	न्यायतात्पर्यपरिशुद्धि	221
कादम्बरी	47	न्यायविन्दु	193
गन्धहस्तिटीका	106/312	न्यायवार्तिकम्	112
गौडपादभाष्यम्	189	न्यायावतार	312
जौतकल्प	174	भाष्यमहोदधि	312
तत्त्वकौमुदी	189	रघुवश	151
तत्त्वोपप्लवसिह	223	वादमहार्णव	182
त्रिपुराणव	122/174	श्री विमलनाथ स्तव	313
		स्याद्वादरत्नाकर	315

परिशिष्ट - ५

स्याद्वादमञ्जरी निर्दिष्टा ग्रन्थकृत

ग्रन्थकृत	पृष्ठ	ग्रन्थकृत	पृष्ठ
अलङ्कारकार	208	वाण	47
अक्षपादत्रुषि	111	भट्ट श्रीधर	102
आसुरि	182	भट्टबाहु	171
ईश्वरकृष्ण	180	महाभाष्यकार (श्रीजिनभट्टगणि)	209
उदयन	78	मोक्षारगुप्त	199/233
उदयप्रभ	2	मृगेन्द्र	131
कणाद	82	लाक्षणिका	88
चिरन्तनाचार्या	302	वाचकमुख्य (श्रीउमास्वातिजी)	18/304/272
जयन्त	115	वाचस्पति	182
जैमिनि	131	वादिदेवसूरि	175/309
द्रव्यालङ्कारकारी	106	विन्ध्यवासी	182
धर्मोत्तर	193	व्यास	130/140
न्यायभूषणसूत्रकार (भासर्वज्ञ)	114	वार्तिककार	320
पञ्चालिङ्गकार (श्रीजिनेश्वरसूरि)	126	वृद्धा	302
पतञ्जलि	182/184	समन्तभद्र	313
पातञ्जलीटीकाकार	297	सिद्धसेनदिवाकर	3/48/324
प्रशस्तकार (प्रशस्तपादाचार्य)	33/75	हरिभट्टसरि	54/112